四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

經部第二七册目次

樂律全書十二種三十九卷（二）（明）朱載堉撰 明萬曆鄭藩刻增修本 〇〇一

樂律全書十二種三十九卷（二）

（明）朱載堉撰

明萬曆鄭藩刻增修本

新舊律試驗第七

鄭世子臣載堉謹撰

或問新律舊律其同異易知也孰眞孰僞斯難知也荅曰試驗則易知耳試驗之法有二其一累黍造尺依尺造律吹之試驗其二吹笙定琴用琴定瑟彈之試驗造尺見審度篇定琴見旋宮篇所謂依尺造律者多係金門山竹擇天生合式者爲律最佳

金門山亦名律管山今屬河南府永寧縣地雖產竹其大竹不堪用惟用小竹長節者耳節短而不圓兩端不勻者亦不堪也

甜竹最佳而長節者尤爲難得選得天生律管内外周徑自然合式可珍可貴然須先有定式而後知其合否

如無則擇厚竹内外修治使合式亦可也

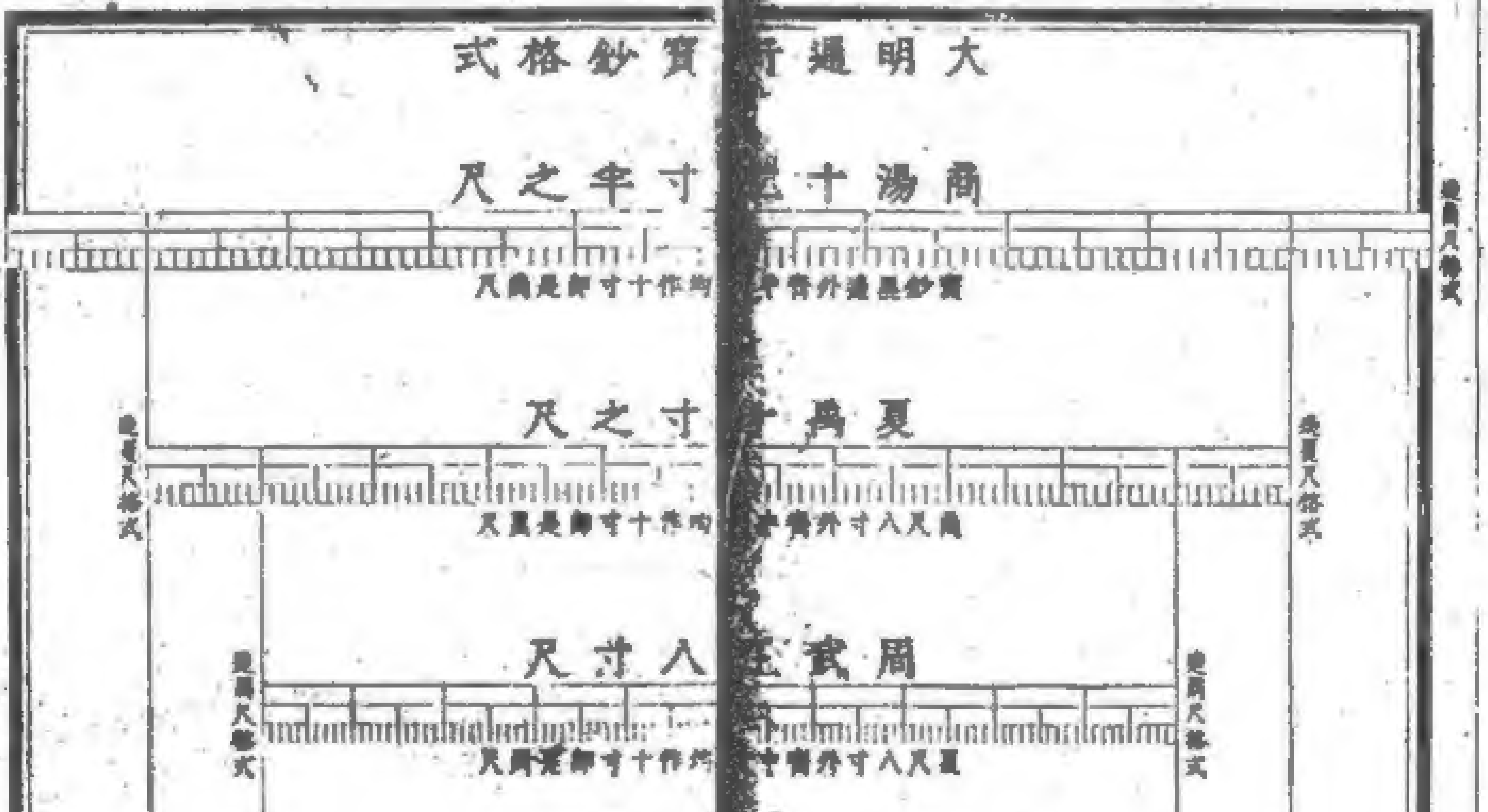
苦竹俗呼爲觀音竹此竹節長而厚内外皆可修治假如黃鍾外徑五分内徑三分五釐竹之厚者外徑五分强内徑三分五釐弱則内外皆有餘斯可以修治也若外徑在五分已下而内徑在三分五釐已上則内外皆不足斯不可修治也餘律放此

新採濕竹待極乾乃造濕造則不佳

治法外用方錯内用圓錯各依後項開列内外徑而治之

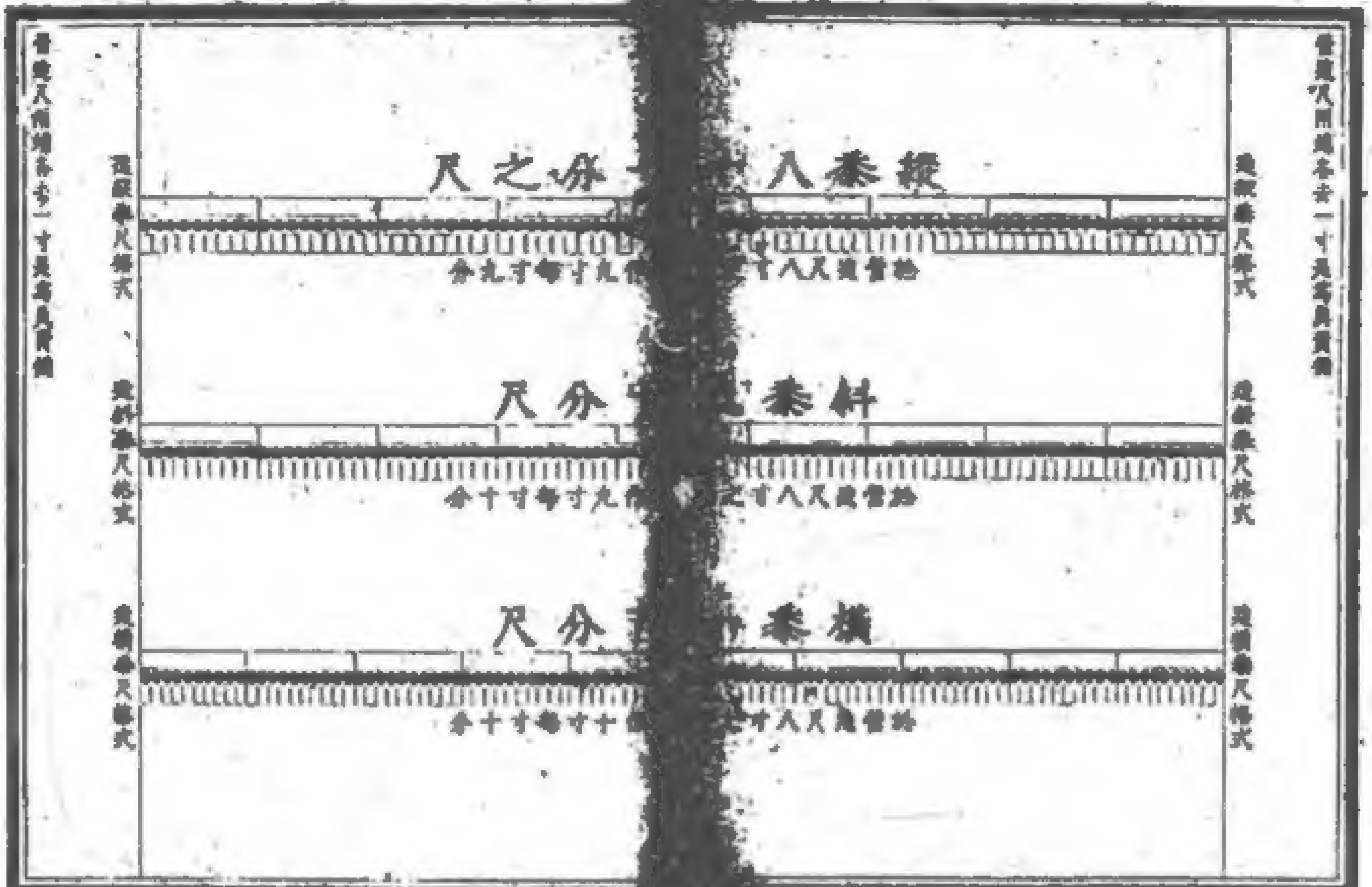
竹匠木匠雖有巧者但器未利欲就利器則於骨牙匠旋匠覓選巧者易教也方錯若馬鬣錯之類是也斯可治外圓錯彼或無之則令創造似箭杆而細小稍頭微大狀如蓮子蓮子周圍即鋼錯也旋轉入内取圓而已黃鍾倍律錯頭圓徑五分黃鍾半律錯頭圓徑二分五釐如是錯有三十六等先小後大漸次更換造成以尺量之令内外徑與分寸相合名爲合式也

寳鈔黑邊外齊作爲一尺名曰今尺即唐六典所謂大尺是也



此係商湯古尺當夏禹尺十二寸半即今所謂工部營造尺也

十寸曰尺八寸曰咫殷以夏尺為咫因而益也周以夏咫為尺



因而損也殷尺太過周尺不及惟夏尺得其中是故律家宗之

	外徑	內徑
正律 黃鐘長八寸一分 用縱黍尺依新法算	四分〇五毫	二分八釐六毫
大呂長七寸六分四釐五毫	三分九釐三毫	二分七釐八毫
太簇長七寸二分一釐六毫	三分八釐二毫	二分七釐〇
夾鐘長六寸八分一釐一毫	三分七釐一毫	二分六釐二毫
姑洗長六寸四分二釐八毫	三分六釐〇	二分五釐五毫
仲呂長六寸〇六釐八毫	三分五釐〇	二分四釐七毫
蕤賓長五寸七分二釐七毫	三分四釐〇	二分四釐〇
林鐘長五寸四分〇六毫	三分三釐〇	二分三釐三毫
夷則長五寸一分〇二毫	三分二釐一毫	二分二釐七毫
南呂長四寸八分一釐六毫	三分一釐二毫	二分二釐〇
無射長四寸五分四釐五毫	三分〇三毫	二分一釐四毫
應鐘長四寸二分九釐〇	二分九釐四毫	二分〇八毫
黃鐘長四寸〇五釐	二分八釐六毫	二分〇二毫
大呂長三寸八分二釐二毫	二分七釐八毫	一分九釐六毫
太簇長三寸六分〇八毫	二分七釐〇	一分九釐一毫
夾鐘長三寸四分〇五毫	二分六釐二毫	一分八釐五毫
倍律 黃鐘長九寸 用縱黍尺依新法算	四分〇四毫	二分七釐六毫
大呂長八寸四分四釐〇	三分八釐三毫	二分七釐〇
太簇長八寸〇一釐四毫	三分七釐三毫	二分六釐二毫
夾鐘長七寸五分一釐〇	三分六釐三毫	二分五釐五毫
姑洗長七寸一分二釐五毫	三分五釐四毫	二分四釐八毫
仲呂長六寸六分六釐一毫	三分四釐四毫	二分四釐二毫
蕤賓長六寸三分二釐四毫	三分三釐五毫	二分三釐六毫
林鐘長六寸〇〇四毫	三分二釐七毫	二分三釐〇

夷則長五寸六分〇二毫　三分一釐八毫　二分二釐四毫
南呂長五寸三分一釐四毫　三分一釐〇　二分一釐七毫
無射長五寸〇四釐一毫　三分〇二毫　二分一釐二毫
應鐘長四寸六分八釐一毫　二分八釐四毫　二分〇六毫

半律
黃鐘長四寸四分四釐四毫　二分七釐六毫　二分〇二毫
大呂長四寸二分二釐〇　二分七釐〇　一分八釐六毫
太蔟長四寸〇〇六毫　二分六釐二毫　一分八釐一毫
夾鐘長三寸七分〇四毫　二分五釐五毫　一分七釐六毫

正律
黃鐘長九寸（用斜黍尺依新法算）　四分五釐　三分一釐八毫
大呂長八寸四分九釐四毫　四分三釐七毫　三分〇九毫
太蔟長八寸〇一釐八毫　四分二釐四毫　三分〇〇
夾鐘長七寸五分六釐八毫　四分一釐二毫　二分九釐一毫

姑洗長七寸一分四釐三毫　四分〇〇　二分八釐三毫
仲呂長六寸七分四釐二毫　三分八釐九毫　二分七釐五毫
蕤賓長六寸三分六釐三毫　三分七釐八毫　二分六釐七毫
林鐘長六寸〇〇六毫　三分六釐七毫　二分五釐九毫
夷則長五寸六分六釐九毫　三分五釐七毫　二分五釐二毫
南呂長五寸三分五釐一毫　三分四釐六毫　二分四釐五毫
無射長五寸〇五釐一毫　三分三釐七毫　二分三釐八毫
應鐘長四寸七分六釐七毫　三分二釐七毫　二分三釐一毫

半律
黃鐘長四寸五分　三分一釐八毫　二分二釐五毫
大呂長四寸二分四釐七毫　三分〇九毫　二分一釐八毫
太蔟長四寸〇〇九毫　三分〇〇一　二分一釐二毫
夾鐘長三寸七分八釐四毫　二分九釐一毫　二分〇六毫

正律
黃鐘長一尺（用夏尺縱依新法算）　五分　三分五釐三毫
大呂長九寸四分三釐八毫　四分八釐五毫　三分四釐三毫
太蔟長八寸九分〇八毫　四分七釐一毫　三分三釐三毫
夾鐘長八寸四分〇八毫　四分五釐八毫　三分二釐四毫
姑洗長七寸九分三釐七毫　四分四釐五毫　三分一釐四毫
仲呂長七寸四分九釐一毫　四分三釐二毫　三分〇六毫
蕤賓長七寸〇七釐一毫　四分二釐〇　二分九釐七毫
林鐘長六寸六分七釐四毫　四分〇八毫　二分八釐八毫
夷則長六寸二分九釐九毫　三分九釐六毫　二分八釐〇
南呂長五寸九分四釐六毫　三分八釐五毫　二分七釐二毫
無射長五寸六分一釐二毫　三分七釐四毫　二分六釐四毫
應鐘長五寸二分九釐七毫　三分六釐三毫　二分五釐七毫

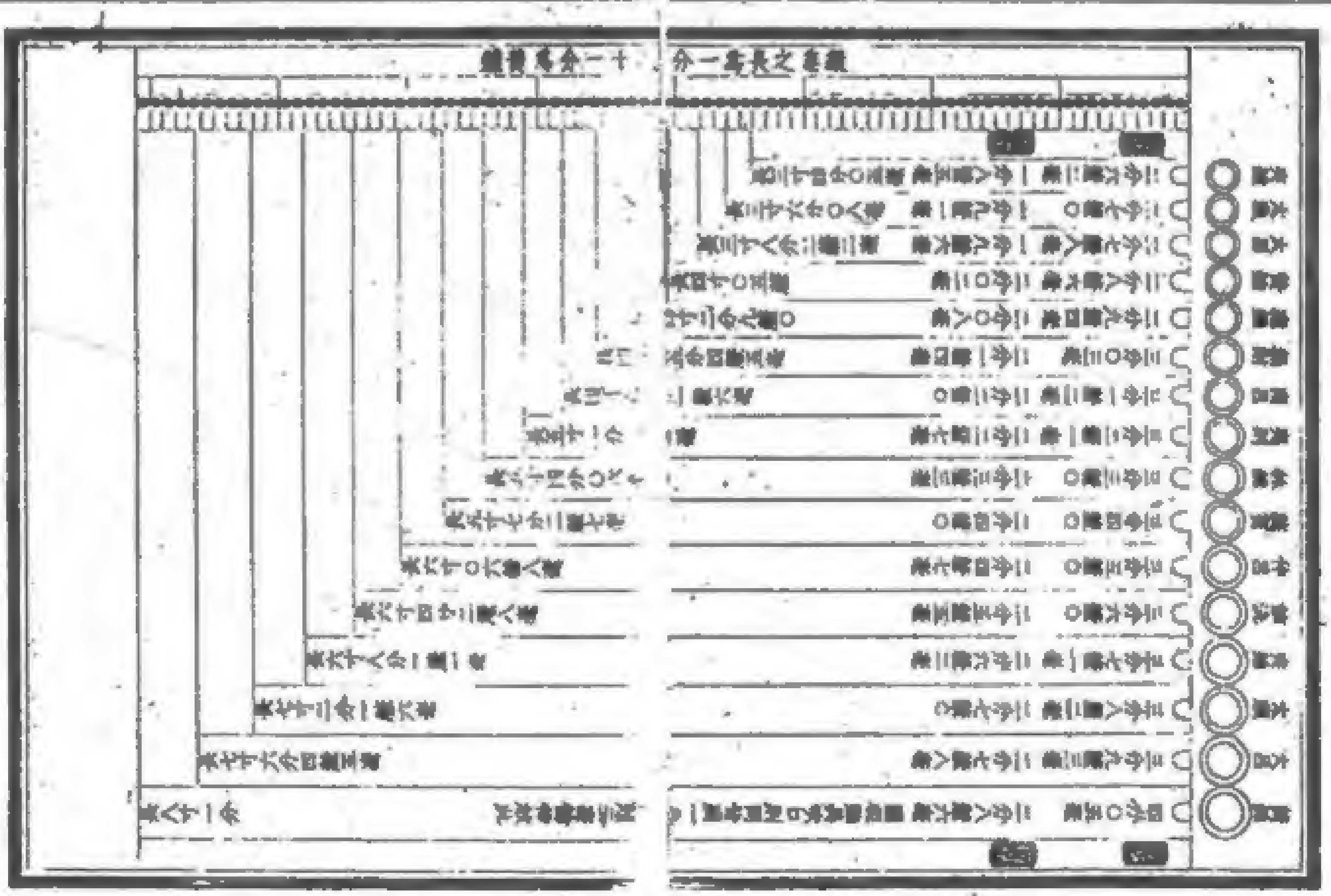
半律
黃鐘長五寸　三分五釐三毫　二分五釐
大呂長四寸七分一釐九毫　三分四釐三毫　二分四釐二毫
太蔟長四寸四分五釐四毫　三分三釐三毫　二分三釐五毫
夾鐘長四寸二分〇四毫　三分二釐四毫　二分二釐九毫

正律
黃鐘長八寸（用商尺縱依新法算）　四分　二分八釐二毫
大呂長七寸五分五釐〇　三分八釐八毫　二分七釐四毫
太蔟長七寸一分二釐七毫　三分七釐七毫　二分六釐六毫
夾鐘長六寸七分二釐七毫　三分六釐六毫　二分五釐九毫
姑洗長六寸三分四釐九毫　三分五釐六毫　二分五釐一毫
仲呂長五寸九分九釐三毫　三分四釐六毫　二分四釐四毫
蕤賓長五寸六分五釐六毫　三分三釐六毫　二分三釐七毫
林鐘長五寸三分三釐九毫　三分二釐六毫　二分三釐一毫

夷則長五寸〇三釐九毫　三分一釐七毫　二分二釐四毫
南呂長四寸七分五釐六毫　三分〇八毫　二分一釐八毫
無射長四寸四分八釐九毫　二分九釐九毫　二分一釐一毫
應鐘長四寸二分三釐七毫　二分九釐一毫　二分〇五毫
小律
黃鐘長四寸　二分八釐二毫　二分
大呂長三寸七分七釐五毫　二分七釐四毫　一分九釐四毫
太簇長三寸五分六釐三毫　二分六釐六毫　一分八釐八毫
夾鐘長三寸三分六釐三毫　二分五釐九毫　一分八釐三毫
小律
黃鐘長一尺二寸五分用周尺造依新法算　六分二釐五毫　四分四釐一毫
大呂長一尺一寸七分九釐八毫　六分〇七毫　四分二釐九毫
太簇長一尺一寸一分三釐六毫　五分八釐九毫　四分一釐七毫
夾鐘長一尺〇五分一釐一毫　五分七釐三毫　四分〇五毫

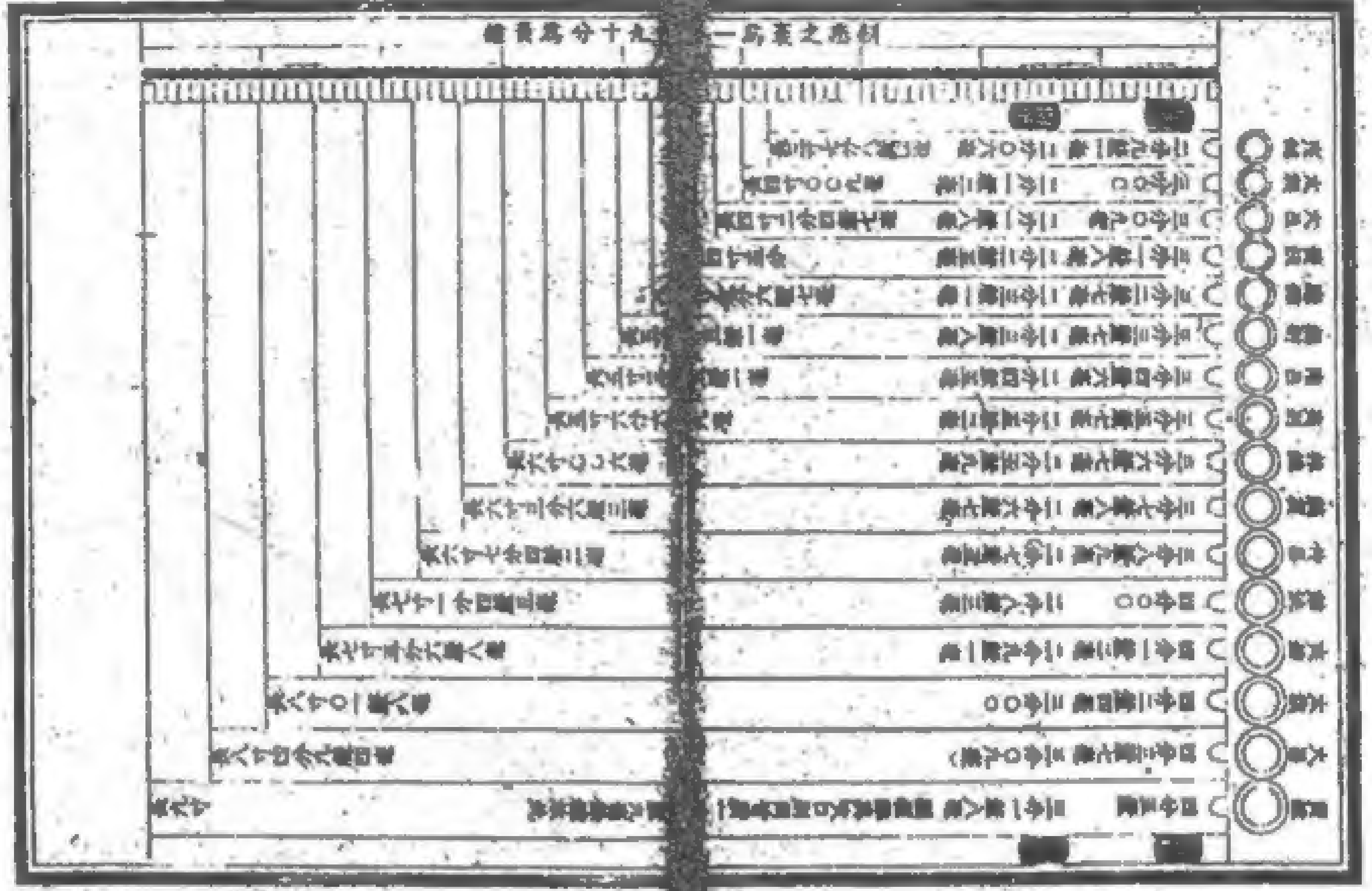
姑洗長九寸九分二釐一毫　五分五釐六毫　三分九釐三毫
仲呂長九寸三分六釐四毫　五分四釐〇　三分八釐二毫
蕤賓長八寸八分三釐八毫　五分二釐五毫　三分七釐一毫
林鐘長八寸三分四釐二毫　五分一釐〇　三分六釐一毫
夷則長七寸八分七釐四毫　四分九釐六毫　三分五釐〇
南呂長七寸四分三釐二毫　四分八釐一毫　三分四釐〇
無射長七寸〇一釐五毫　四分六釐八毫　三分三釐一毫
應鐘長六寸六分二釐一毫　四分五釐四毫　三分二釐一毫
半律
黃鐘長六寸二分五釐　四分四釐一毫　三分一釐二毫
大呂長五寸八分九釐九毫　四分二釐九毫　三分〇三毫
太簇長五寸五分六釐八毫　四分一釐七毫　二分九釐四毫
夾鐘長五寸二分五釐五毫　四分〇五毫　二分八釐六毫

舊用河南宜陽縣金門山竹不如浙江餘杭縣南筆管竹最佳
依縱黍尺造十二律並四清聲

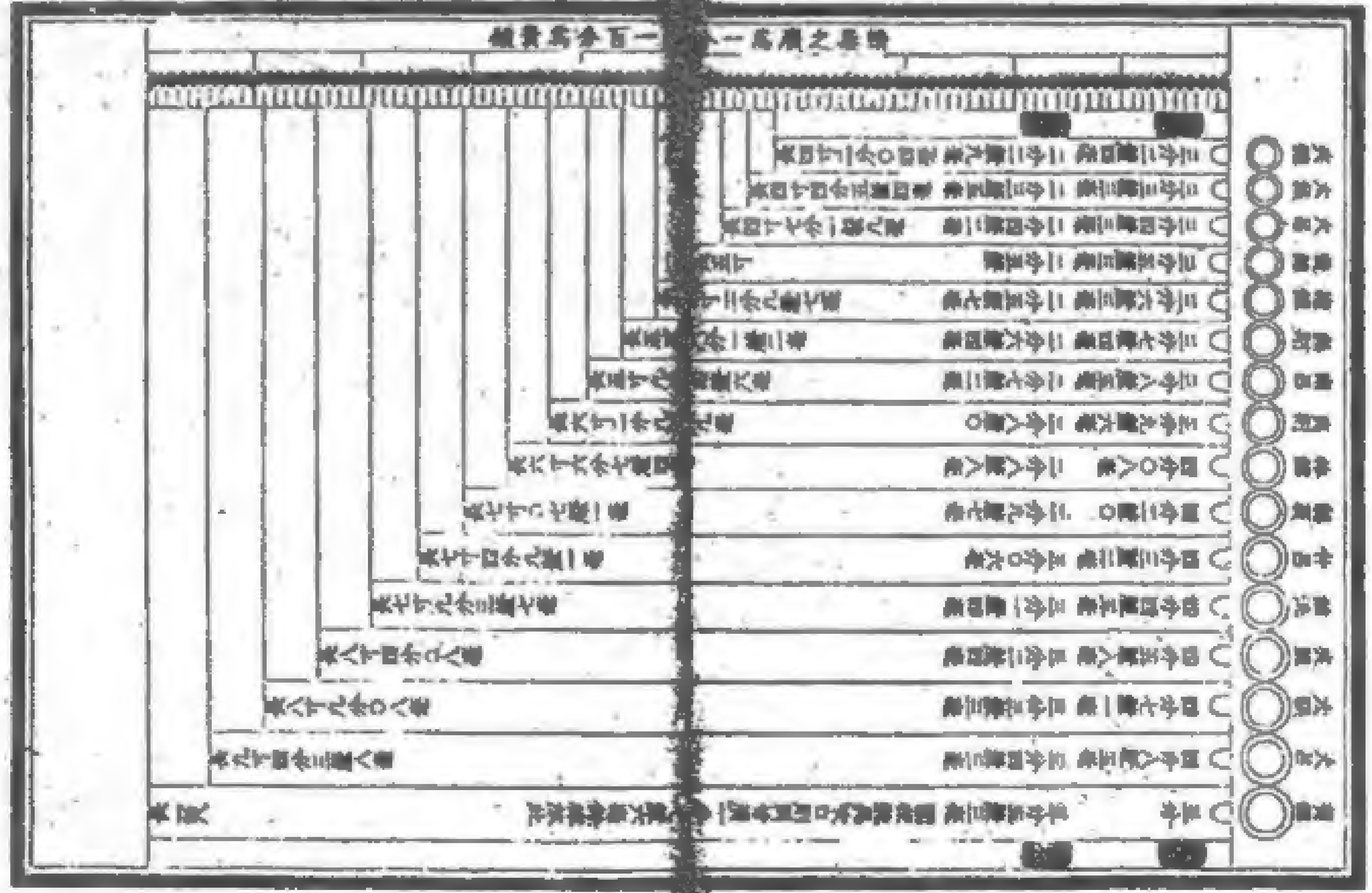


竹雖天生擇之在人預定格式多多竹中擇合式者則得之矣

依斜袤尺造十二律並四清聲

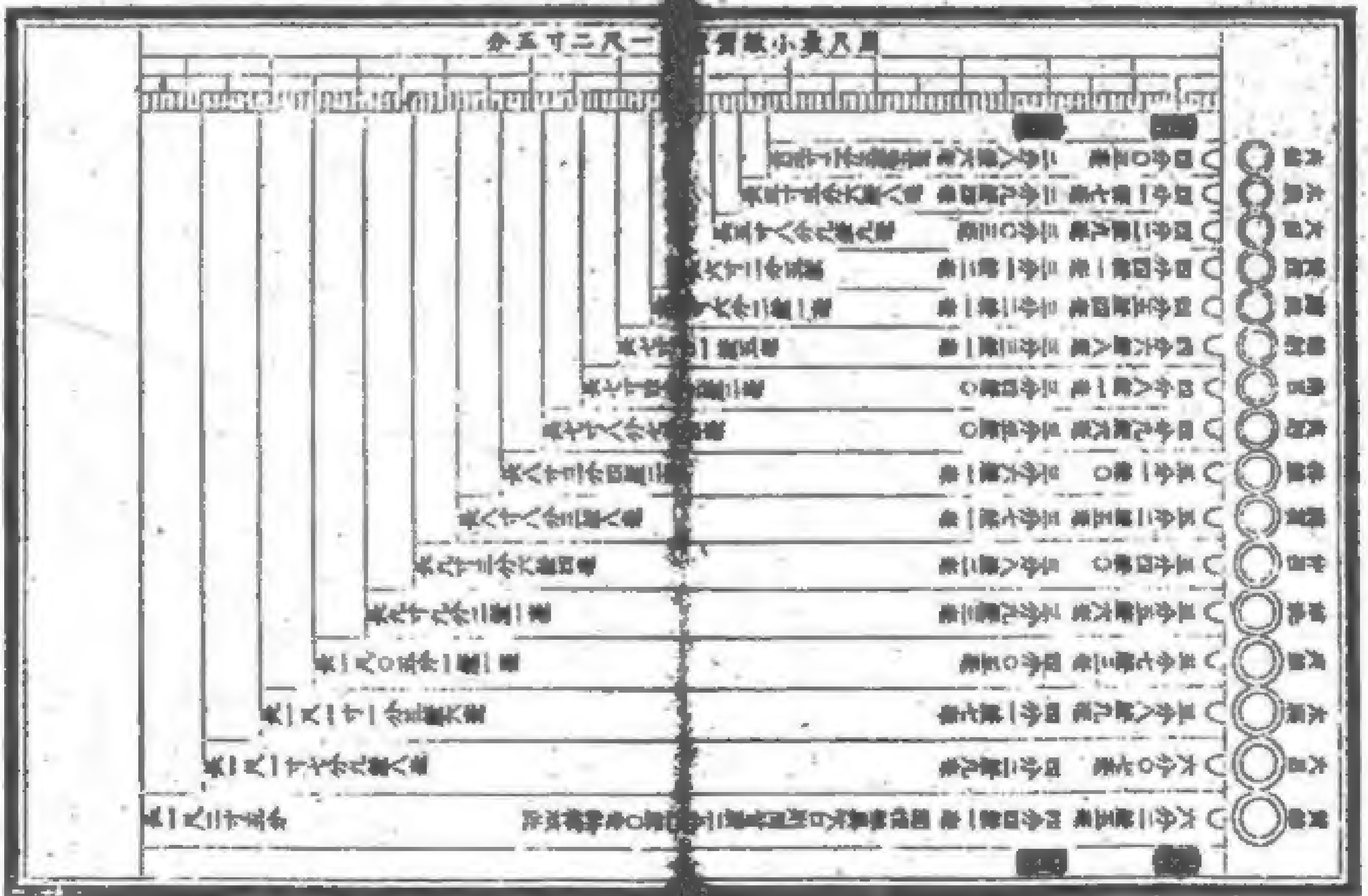


依夏尺造十二律並四清聲



依周尺造十二律並四清聲

依周尺造十二律並四清聲



此係舊法三分損益

黃鍾長九寸（蔡依漢志京房所算每寸皆十分）

林鍾長六寸（舊法每管內徑三分成徑三分四釐六毫依胡瑗法）

太簇長八寸

南呂長五寸三分小分三強（小分三者謂三釐也下文放此）

姑洗長七寸一分小分一微強

應鍾長四寸七分小分四微強

蕤賓長六寸三分小分二微強

大呂長八寸四分小分三弱

夷則長五寸六分小分二弱

夾鍾長七寸四分小分九微強

無射長四寸九分小分九強

仲呂長六寸六分小分六弱（已上見後漢志卽京氏所算也）

此係舊法九分爲寸

黃鍾長九寸（蔡依性理蔡元定所算每寸皆九分）

林鍾長六寸（舊法每管內外周徑與黃鍾同）

太簇長八寸

南呂長五寸三分

姑洗長七寸一分

應鍾長四寸六分六釐

蕤賓長六寸二分八釐

大呂長八寸三分七釐六毫

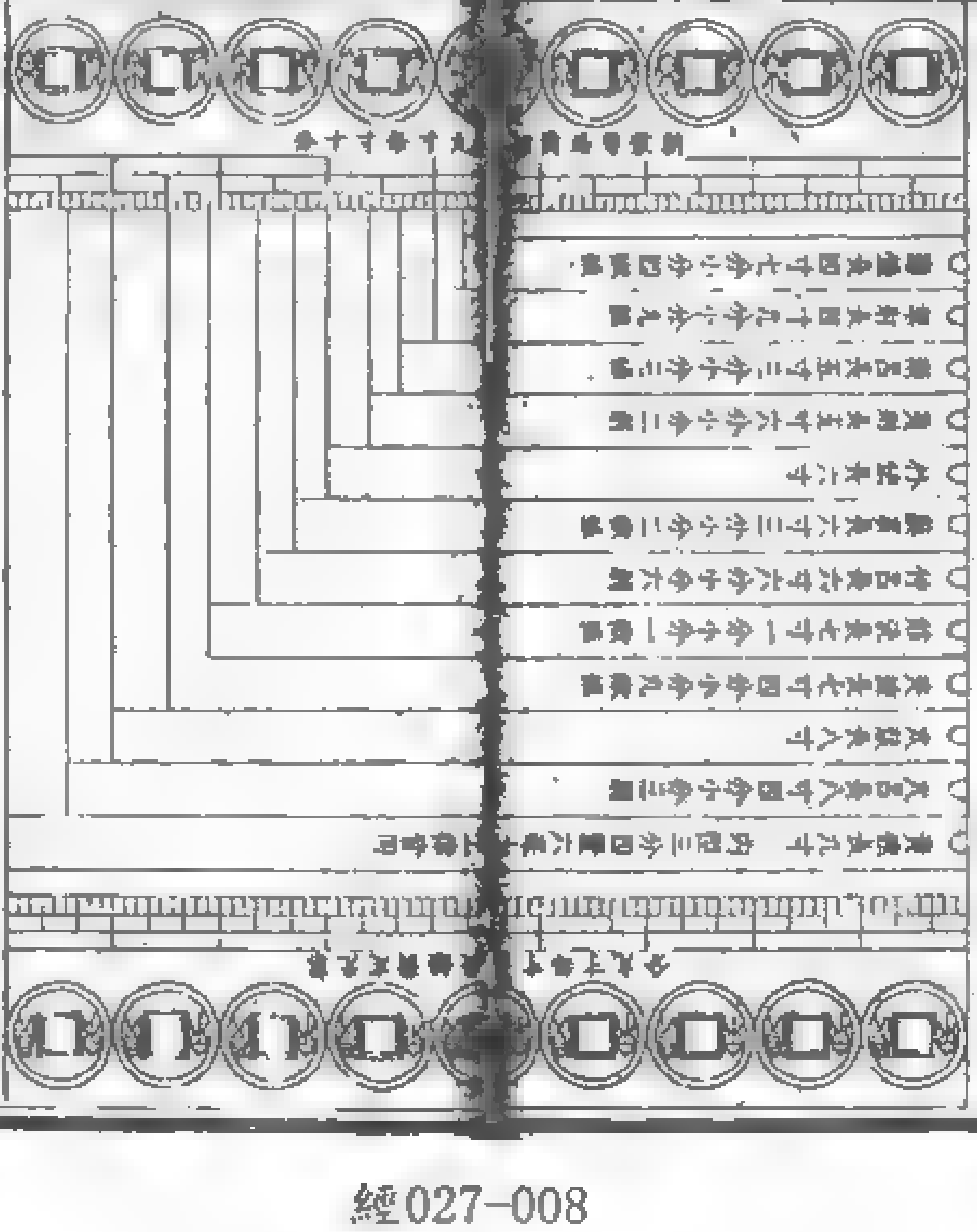
夷則長五寸五分五釐一毫

夾鍾長七寸四分三釐七毫三絲

無射長四寸八分八釐四毫八絲

仲呂長六寸五分八釐三毫四絲六忽

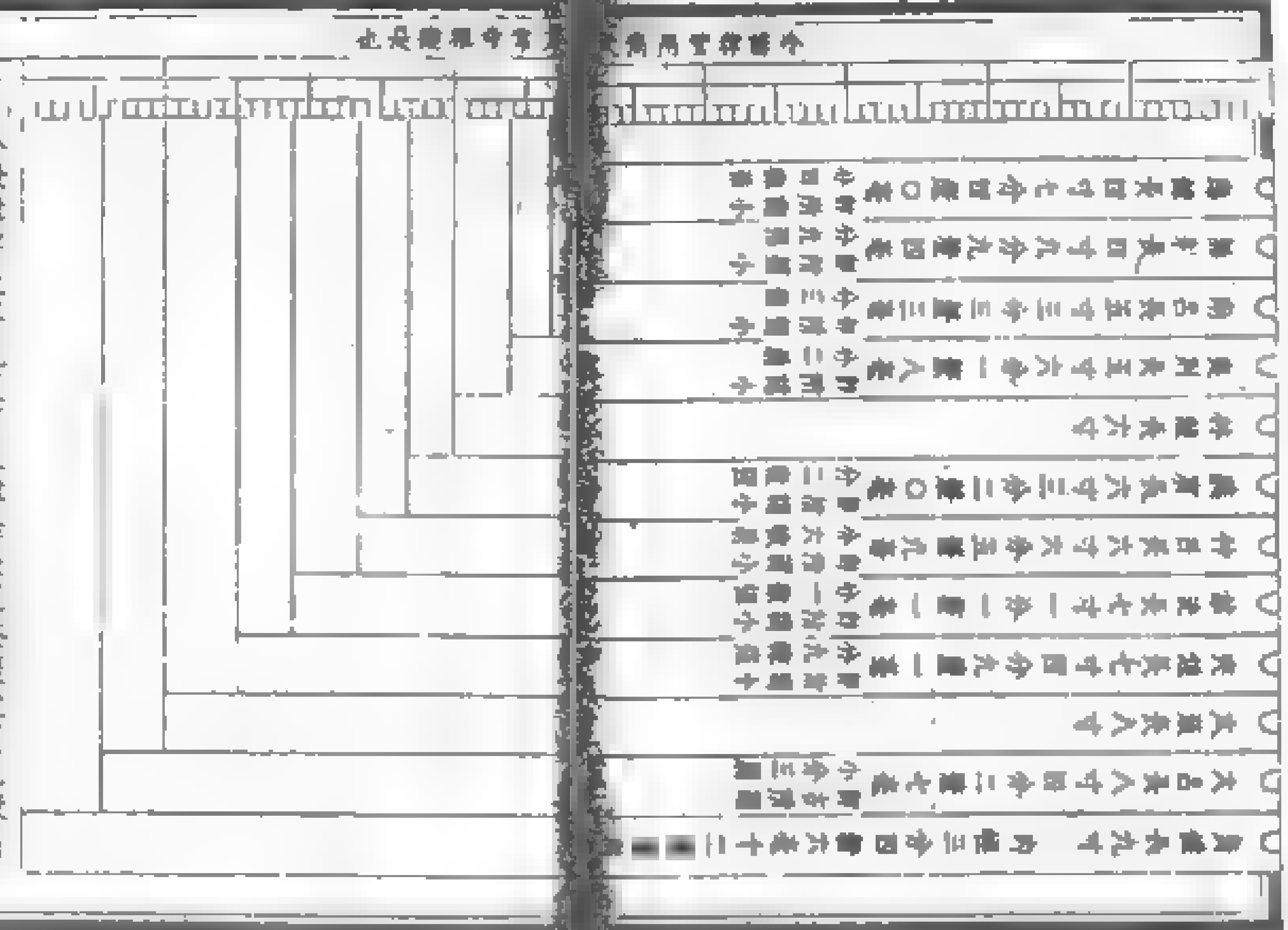
漢劉歆晉荀勗所造律管皆用貨泉尺宋蔡元定著律呂新書大率宗此尺則其黃鍾與歆勗之黃鍾大同小異歆勗之黃鍾空徑三分元定則徑三分四釐六毫依此尺法造律吹之黃鍾聲中夾鍾宋志謂王朴之黃鍾亦然蓋四家比古律高二律



宋李照范鎭魏漢津所定律大率依宋太府尺黃鍾長九寸空徑三分積六百三十六分聲比古黃鍾低二律卽無射倍律

國初冷謙所定律用今工部營造尺黃鍾長九寸空徑三分四釐六毫積八百四十六分比古黃鍾低三律卽南呂倍律微高

謙及元定十二律管筭法皆同惟尺不同



今謙律聲比蔡元定下五律餘失之吞積元定比謙高五律餘失之但敎新律聲在二者之間其庶幾中聲乎

每律上端各有豁口長廣一分七釐六毫倍律正律半律皆同勿令過與不及不及則濁過則淸矣通長正數連豁口筭者是也除豁口不筭非也倍律正律半律但係律名同者新律皆相協舊律則不協如是試驗眞僞可辨矣吹時不可性急急乃焦聲非自然聲也古云細若氣微若聲吹之可養性有益於人也

謹按程頤嘗曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者張戴嘗曰今人求古樂太深始以古樂爲不可知此語誠然也蓋知音者隨處有之㸃笙之人其非知音而何彼但不知律之名耳宜選精於㸃笙之人先擇聲與黃鍾相似之簧令彼增減其蠟務與黃鍾律聲全協復擇聲與林鍾相似之簧亦令增減其蠟務與林鍾律聲全協然後兩簧一口齊而吹之則知黃鍾與林鍾全協者爲是不協者爲非也太蔟已下諸律放此開列如左

黃鍾生林鍾此二律相協　林鍾生太蔟此二律相協

太蔟生南呂此二律相協　南呂生姑洗此二律相協

姑洗生應鍾此二律相協　應鍾生蕤賓此二律相協已上用笙一攢

蕤賓生大呂此二律相協　大呂生夷則此二律相協

夷則生夾鍾此二律相協　夾鍾生無射此二律相協

無射生仲呂此二律相協　仲呂生黃鍾此二律相協已上用笙一攢

吹律人勿用老弱者氣與少壯不同必不相協然非律不協也宜選一樣二律令二人互換齊吹察其氣同乃與笙齊吹相協照前法增減各簧之蠟一一㸃成將律呂名寫於本簧之管先取二攢依新法所筭之律㸃畢別取二攢却依舊法所筭之律亦照前法㸃成試驗則新律與舊律孰是孰非皆可知矣笙匠知音者只吹律聽之卽知協否不用笙亦可也

候氣辨疑第八

序曰不經之談儒者不信蓋常理也不經之談儒者信之豈非一大怪異事乎候氣之說有二作樂致物此其正說非不經之談也埋管飛灰此其謬說乃不經之談也然自兩漢揚雄蔡邕已有是說迄于宋元朱熹許衡中歷多儒未嘗辨論以破其謬是故學者惑之久矣恭惟
世廟中興禮樂咸新文化遠被於是始有一二儒臣稍稍辨論以破其謬若王廷相劉濂李本何瑭之徒是已此係
本朝盛事理合拾遺補闕著成篇章以備
國史采用或少裨於萬一云耳

王廷相曰律呂何爲者正樂之法器也人有性情則有詩有詩則歌詠生焉有歌則被之音以爲樂有樂必調之以律呂而後定是律也者本之人聲而爲正聲之具也書曰詩言志歌永言聲依永律和聲此之謂也然則何以爲用曰古之神聖本人聲清濁之形故吹律以定其樂聲之中恐後世或失其傳故累黍以存其畫一之法今爲律者吹之求以正鍾磬之黃鍾鍾磬既正則琴瑟笙竽依類而定由是合而奏之黃鍾之宮作而林鍾之徵應大呂之宮作而夷則之徵應天然妙合不假人爲所謂同聲相應是也今之作樂也當何如曰因尺造律以累黍爲法求中聲以爲樂元比之詩而吹之使濁不至弇鬱而不暢則黃鍾之元聲定矣元聲定則諸律正諸律正則八音克諧如運之掌夫樂者中和之道也音者以漸而清之道也極清不足以成調極濁不足以爲元律呂之始終槩諸此而已矣王朴之樂鍾磬遞長掩過羣音因太高矣而李照改定輒下四律遂使律度踈長八音鬱抑是豈知中和之道者哉見王氏家藏集

又曰律以候氣之說然乎曰非也鄒衍京房謬幽之說爾天地之氣有升有降天氣降地氣升則達而爲陽天氣升地氣降則閉而爲陰寒暑者其氣也日進退者其機也氣無微不入者也達即不可禦矣豈拘拘於九寸之間耶豈膠固留滯於方寸之差而月餘始達以應耶若曰夏至以前陽氣律應冬至以前陰氣律應是一歲之中陰陽皆上升而不下降矣若曰陽氣升自中呂而止陰氣即乘之不知陽氣升至半途當何所歸往使日漸上升不幾於動陰律之灰乎若曰小雪方動應鍾之灰是一歲之周地氣猶未出土萬物安所藉之以發育乎天下古今安有是理故曰謬幽之說也同上

劉濂曰六經缺樂經古今有是論矣愚謂樂經不缺三百篇者樂經也世儒未之深考耳夫詩者聲音之道也昔夫子删詩取風雅頌一一弦歌之得詩得聲者三百篇餘皆放逸可見詩在聖門辭與音並存矣仲尼役而微言絶談經者知有辭不復知有音如以辭焉凡書皆可何必詩也滅學之後此道益加淪謬文義且不能曉解況不可傳之聲音乎無怪乎以詩爲詩不以詩爲樂也故曰三百篇者樂經也或疑之曰樂之用廣矣大矣乃以三百篇當之何局而不弘也愚曰樂之道與他書不同有以文義存者器數存者聲調譜奏存者文義存者詩章是也器數存者六律八音是也聲調譜奏存者工師以神意相授受是也古聖人以明物之智制爲黃鍾之宮自十二律出而律呂之能事畢矣自鍾磬琴瑟笙簫塤

旋出而聲音之能事畢矣則器數者即經也周太師制歌聲自關雎鹿鳴文王清廟以往皆有定調國風小雅多商音大雅多宮音三頌盡爲宮音則周庭之樂惟黃鍾太蔟二調也至春秋而魯庭師摯猶能傳其音漢興制氏以聲音之學肄業晉杜夔尚能傳文王鹿鳴伐檀騶虞四詩餘響此以音調相授受也南陔白華華黍崇丘由庚由儀六篇其辭已不可考而笙竽獨能存其音節此以譜奏相授受也則神意者即經也二者其始皆出於聖人既寄之器數即求之器數寄之神意即求之神意遺此而使聖人更復著經將何著乎惟所謂詩者以辭義寓乎聲音以聲音附之辭義讀之則爲言歌之則爲曲被之金石弦管則爲樂三百篇非樂經而何哉至於律呂之法古聖人本人聲清濁之形故吹律以定其樂聲之中使鍾磬弦管諸音與人歌協和而不奪倫者律呂之能也以累黍容黍爲黃鍾三分其一以損益之十二變復歸黃鍾本數其法亦甚簡矣三代襲用皆其遺法漢魏以後儒者智不積聖性寡神解視律呂爲神異之物鑿以元尺之淫說附以候氣之誕術其論愈紛其法愈密去古樂萬里矣故愚論律呂於黃鍾諸篇各有數語餘皆蔑置不過辨歷代諸儒穿鑿附會之謬於律呂本意不敢有加也夫自周至今上下數千年中間閱歷聖哲凡不知有幾未聞從三百篇爲宮商二調者乃今輒擬之其於古今諸儒之論不無少殊於判辨掇之窒門之教先王之律則固不敢叛也嗚呼黃帝遠矣嘆倫遠矣求之載籍載籍不當求之世說世說淆亂反而求之心爲有餘師矣此書之所以作也（見樂經 先儀）

又曰書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和此萬世詩樂之宗也夫人性本靜也喜怒哀樂之心感而呻吟謳嘆之事興凡詩篇歌曲莫不陳其情而敷其事故曰詩言志也歌生於言永生於歌引長其音而使之悠颺回翔累然而成節奏故曰歌永言也樂聲效歌非人歌效樂當歌之詩必和之以鍾磬琴瑟之聲故曰聲依永也樂聲以清濁順序不相陵犯爲美必定之以律管而後協焉故曰律和聲也律呂既定由是度之金石弦管諸音且如作黃鍾調則衆音以次皆從黃鍾作太蔟調則衆音以次皆從太蔟人聲樂聲莫不安順和好故曰八音克諧無相奪倫也此堂上之樂即古先王所謂雅奏登歌平調者也夫始於詩言志終於八音克諧古樂之全大略可見矣獨所謂律和聲者茫然未定也蓋律呂者正樂之法器也古聖人本人聲清濁之形吹律以定其樂聲之中然吹律之法又不可以徑致而發取必有所由起而後可以施吾之智而運吾之巧于是仰觀俯察於秬黍而有得焉謂一黍可以爲分（蓋指縱黍之長）九分可以爲寸（九分均作十分）計九十分可以爲尺（九十均作十寸）容一千二百黍可以爲中空之廣使天下後世累黍爲尺以較律之長容黍爲量以較律之廣此一物也而尺量生焉所以爲聖人之神智也或謂年有凶豐地有肥瘠種有長短圓妥大小不同如何曰雖有不同要之不甚相遠也神明存乎人耳聖人何不用菽麥粟稻也（同上）

又曰六律爲陽老陽之數九而陽始於子故黃鍾象陽以次而短至無射而極六呂爲陰老陰之數六而陰始於未故林

鍾象陰以次而短至仲呂而極此十二律取象取義於十二月之微旨也再無遺說矣後世既不識月律聲氣之原又不察聖王造律簡易之心遂以十二律為神物與可以通天地而合神明者及考其法皆極為不通然後知其非聖人之制也一歲之氣有升有降天氣上升地氣下降閉塞而為陰秋冬之事也升者上降者下埋管於地將誰候乎天氣下降地氣上升暢達而為陽春夏之事也氤氳兩間發育萬物地下無氣不可候矣氣無微而不入者也十二管飛則皆飛不飛則皆不飛若曰冬至動黃鍾夏至動蕤賓其餘皆以辰位應用不爽是氣為有知擇管而入管為有知擇氣而施天下古今有是理乎其說始於張蒼定律推五勝之法京房劉歆又傅會以五行幽謬之術已叛於先王之教矣至後齊信都芳仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自住愚謂氣在地中無形可見故用律管候之若仰觀雲色即知氣至又何必用律驗灰也且以輪扇代律管果輪扇可用則律為不可憑矣此邪佞之人敢為妖誕之事以惑世誣民可以誅矣同上

季本曰候氣法本後漢志而律呂家以此者為定法至朱熹鍾律解乃取隋志埋管上與地平之說而與內庳外高者不同何邪蓋陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下又地有四游氣亦隨方而至但得律之圍徑長短不差則自然與天地之氣相應故雖斜埋直置皆能受之二說蓋兩通矣若夫黃鍾九寸冬至氣應大寒以下其律漸短其氣漸升者則以陽氣潛藏從微至著其初細弱其勢未揚其後憤盈其勢漸達蓋氣力強弱自然不同非謂陽氣之升果以分毫而進也沈括發明隋志乃曰冬至陽氣距地面九寸而止故黃鍾應之正月距八寸而止故太蔟應之則有不通者矣夫陽之上升本無停息距地九寸八寸而止則九寸八寸之上獨無陽乎況地有高卑氣無先後將地之卑者氣先止而高者乃後至邪就如其說則凡候氣者苟律之長短適合則不必度其圍徑定其中聲而氣無不應矣安在其聲音之道與天地通哉然小動大動應各有由則天地之氣必待人主致中和而後正是候氣定律之說或者亦難乎其盡恃爾見彭山全集

又曰天地之氣陽生於子以漸而進其勢憤盈至於巳而極陰生於午以漸而迭其勢衰颯至於亥而窮此自然之運也自蕤賓以下氣宜降矣而候以升言則天地之氣將有進而無退乎意者陽氣常升以弱為降陰氣常降以強為升陽中之陰即陰中之陽而降亦可以言升歟但謂氣以漸而自子升至於亥律以漸而自黃鍾短至於應鍾而其所升所短之差多寡異數各不均齊至於應鍾與黃鍾之律相隔四寸二分三釐其交接之際又太懸絕矣豈有天地循環無端之氣而可以往而不返言哉蔡元定知其說之不通也則曰陽之升始於子至亥而後窮上反下陰之升始於午至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始亦近於遁辭矣然則律豈難知哉得聽聽者而審音亦甚易簡何則天下之大豈無其人而瞽之善聽又質之近者也使其學習之專則天聰明

自有不可得而蔽者考其聲而聲和自將候於律而律應矣聖人特以聲之和者無所取衷故假候氣以爲則耳

何瑭曰古樂之不傳也久矣然其始終本末則略見於虞書之數言而律呂聲音則猶存於俗樂之制作顧視者不加察耳夔作典樂舜命之曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和樂之始終本末略見於此自明良之歌以至三百篇之作今尚可考莫非各陳其情是之謂詩言志俗樂之詞曲各陳其情乃其遺法也詩既成矣其吟咏之間必悠揚宛轉有清濁高下之節然後可聽是之謂歌永言今俗樂之唱詞曲乃其遺法也當歌之時欲和之以樂器之聲其樂聲之清濁高下必與歌聲之清濁高下相應是之謂聲依永俗樂唱詞曲之時或吹竹彈絲與之相應乃其遺法也至此則樂已小成矣若並奏衆音清濁高下雖得齊一故須用律以齊之如作黃鍾宮調則衆音之聲皆用黃鍾爲節作大蔟商調則衆音之聲皆用大蔟爲節然後清濁高下自齊一而不亂是之謂律和聲俗樂以工尺上一四合爲板眼如作工字則衆音皆以工爲節作尺字則衆音皆以尺爲節然後不亂乃其遺法也八音克諧無相奪倫至此則樂乃大成矣神人以和則其用也夫作樂之法始於詩言志終於律和聲始乃言其本終則言其末也古樂之始終本末亦略可見矣自蔡沈書傳誤以聲依永之聲爲歌聲致先王作樂之妙晦而不明殊可笑也夫樂器之聲與歌聲相依乃樂理文理之自然也若謂歌聲與歌聲相依則非惟理不通且亦不成文理矣況歌聲隨口而出又安用以律而和之乎律之所和止於歌聲八音又何自而克諧乎蔡傳之誤也明矣

或問古樂俗樂不可並論尚矣今所論古樂動引俗樂爲證何也曰古之度量權衡皆出於黃鍾之律今之度量權衡非古也然以量長短以較多寡以稱輕重與古之度量權衡無異蓋物有定形初不以度量權衡出於黃鍾與否而變也今之俗樂雖不出於黃鍾之律亦豈至大異於古哉蓋清濁高下樂有定音是亦不可變也然則樂之本末始終斷可知矣論樂者不知樂之本末始終乃謂不得黃鍾則不可復古樂以成至治豈不悞哉見樂律管見

又曰十二律候氣之法相傳已誤況律呂本爲正五音而設候氣蓋其用之一端耳或問古有十二律管候氣之法其理如何曰此相傳之誤也候氣止用黃鍾之管候子月冬至之氣餘月則否何以知之蓋古法占候恒在歲始冬至蓋陽氣之始也氣在地中且無形可見故以黃鍾之管候之冬至之日氣至灰飛則氣節相應是謂和平若氣至灰飛在冬至之前或在其後則爲太過不及於是乎有占與冬至登臺望雲物以占吉凶蓋同一意也若謂餘月皆候則丑月陽氣未出地中候之猶可也寅月以後陽已出地上又何候乎況午月以後陽氣皆自上降下又安有飛灰之理然則謂十二月皆以律管候氣者非也其爲相傳之誤也無疑矣同上

李文察曰候天地之氣則可以驗十二律之妙候吾心之氣則可以定黃鍾一律之長短候吾心之氣以定黃鍾有本乎曰本於記記曰凡音之起由人心生是也記有本乎曰本於書書曰詩言志歌永言聲依永律和聲是也即書之言觀之

求其聲氣之元乎蓋求乃人心之中聲也誠亦有樣人自不
察之耳蓋志微焦殺固不能求而粗厲猛憤亦不能求必心
平氣和不疾不徐不剛不柔然後始有求聲求聲乃人心純
陽之氣發而為純陽之聲然是求聲亦未易得必養之深鍊
之熟識之精然後有之養不深則無求之氣鍊不熟則無求
之力識不精則無求之辨三者備始可以言求矣故曰聲為
律非求以為黃鍾之調乎秋到有求處則天地之氣已在我
矣故曰直己而陳德焉動已而天地應焉星辰理焉四時和
焉萬物育焉或曰舜之命夔言樂之緊而聲之元作樂之本
未必在是曰制禮作樂道統之傳其本皆出於堯舜之世其
言也辭簡而理盡不容添一字如添一字以制禮則其所制
者必非五典之禮添一字以為道則其所為者必非執中之
道添一字以言樂則其所作者必非德音之樂是故三本皆
備於堯舜之世于禮于道人固本而述之獨于樂以為樂而
疑其本之不在是何堯舜之世人獨詳於禮於道而略於樂
也耶見律書備註

又曰作樂必以律呂者蓋本於書律和聲之一言也彼言律
此兼呂呂適陰律陰亦律焉律呂樂之筌蹄得魚者忘筌得
獸者忘蹄得樂者亦可以忘律呂非律呂無以正樂之聲滯
律呂無以得樂之意得意在律呂前制律在得意後故自古
一聖人作必有一代之樂律呂未必親傳得其理耳異代制
樂萬代同理非得其意能之乎故曰識禮樂之情者能作與
樂君子未考律呂先得律意意得則律呂亦得同上

右律呂本末并候氣辨疑

新撰本末辨疑論曰古聖人制律曆度量權衡者所以齊遠近
立民信也是故物有脩短則齊之以度容有多寡則齊之以量
體有輕重則齊之以權衡聲有高下則齊之以律事有先後則
齊之以曆齊脩短者不失毫釐齊多寡者不失圭撮齊輕重者
不失銖絫齊高下者不失中和齊先後者不失時令民信既立
爭端不起自古有國家者靡不由之故舜典曰協時月正日同
律度量衡此其本也故黃帝造律與伏羲畫卦同功關成紀卦
臺山其上有伏羲廟相傳雷使卦文自現民俗神之香火不絕
有好事者每以[illegible]後繫之卒無效驗香火遂絕然八卦之功豈
以現與否而為輕重哉秘成於舊說而信之者固非其泥於新
聞而疑之者亦未必是造與候氣之說類矣夫候氣之說六經
不載月令雖有律中某某之文蓋以按月奏樂言耳宋儒張載
曰聲音之道與天地同和與政通蓋吐絲而商弦絕正與天地
相應方蠶吐絲木之氣極盛之時商金之氣衰如言律中太簇
律中林鍾於此盛則彼必衰方春木當盛御金氣不衰便是不
和不與天地之氣相應疑古所謂候氣不過如此云耳蓋謂人
吹此律以調天地之氣非謂律自能吹灰也鄒衍吹律生黍京
房吹律知姓亦無吹灰之說或謂始於蔡邕然邕月令章句但
云律率也率聲之管也上古聖人本陰陽別風聲審清濁而不
可以文載口傳也於是始鑄金作鍾以主十二月之聲然後以
效升降之氣鍾難分別乃截竹為管謂之律律者清濁之率法
也聲之清濁以律長短為制亦為按月奏樂言也前漢志言律
甚詳但云律呂唱和以育生成化歌奏用焉而已初無吹灰之
說吹灰之說其始於後漢乎光武以讖與命解經從讖漢儒遵

時制不得不然也隋唐已後疏家遞相祖述而遂為定論矣按後漢晉隋志所載候氣之法各有異同既云以木為案加律其上又云埋之上與地平又云置於案上而以土埋之上平於地此置律有淺深高下其說不一也既云以葭莩灰抑其內端氣至者灰去又云以竹莩灰實律中以羅穀覆律口氣至吹灰動穀而有小動大動不動三說又云灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少其說又不一也總似道聽途說而未嘗試驗耳蓋候氣之法不見於經而見於緯信都芳輪扇尤為虛誕孟子曰盡信書則不如無書儒家以格物窮理為要務乃被無稽之辭撓惑千載而未能覺則格物致知之學安在哉蔡元定曰今欲求聲氣之中而莫適為準則莫若且多截竹以擬黃鍾之管或極其短或極其長更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鍾之為黃鍾者信矣百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於秬黍則得之矣臣愚竊以為大不然何也史志所載夫子常以日冬夏至合八能之士度晷景候鍾律權土灰進退於先後五日之中八能各以候狀聞太史封上效則和否則占蓋緯書之文也後漢著令依法行之故史志述焉此乃以律驗氣非以氣驗律也何謂以律驗氣吾既得黃鍾真數之管矣以之候氣而尚有不應者蓋係其歲氣候和否何如耳則是先得真律吾恃夫律用以驗氣也假若吾之所謂黃鍾之律者長短寬狹尚無一定而即以之驗氣萬一推步之術未善氣候之感不常安知所中之管非真數之黃鍾其所不中者雖乃真黃鍾而誰可辨哉候氣之法不足恃也明矣臣嘗考諸往代凡造樂者學士大夫之說卒不能勝工師之說蓋學士大夫之明理者苦於不知音工師之知音者又率皆不明理然學士大夫之說務必欲其器之中度工師之說不過欲其音之美聽此二者不可得兼也欲議此事須會二者之同乃可耳元定既言累黍不足取矣彼候氣之法又多無證驗所謂聲氣之元者有何狀貌而為憑據耶將使學士大夫聽而別之耶抑使工師聽之耶夫工師聽之雖言可用而未必合於理為士大夫者又豈能盡如師曠鍾子期哉即如師曠之聰亦未嘗不以六律而能正五音況於他人乎是以古先聖人立成畫一之法為制律之準則所謂累黍是也歐陽脩司馬光之論得之矣而元定乃反之不亦謬乎要之律以和聲為本累黍為要若夫候氣蓋其用之一端耳非樂學之所急或有或無存而不論可也

跋曰按劉濂指詩經即樂經其論甚精何瑭引俗樂證古樂其說甚明李文察謂律呂乃樂之筌蹄而求乃聲氣之元其論益精其說益明要之皆為有見者也季本舜往而不返之非王廷相等辨候氣之誣誠為卓見不可誣也故其言或同或不同或當或未當今並載之以廣異聞但諸臣所著律書皆宗三分損益之法其本既乖故無可取茲摘取已上數條皆節斷章取義不以其所短廢其所長也間有當辨者外篇辨之矣

律呂精義內篇卷之五

律呂精義內篇卷之六

旋宮琴譜第九之上

鄭世子臣載堉謹撰

諸書雖載六十調八十四聲之說然有體無用而初學難曉今以琴發明則體用兼備庶初学易曉也借管弦後事論律呂深理要在琴與笙耳蓋笙猶律也吹律定弦古人本法也以笙代律今人捷法也AP世俗樂家擇其新製好笙用之細製為下與律未必全同但經細製匠新悉理相協則可以定弦矣不協者勿用也琴有五音為均者亦有七音為均者指法大同小異先論五音為均明六十調也次論七音為均明八十四聲也凡各弦散聲即本律之正音第十徽實音為散聲之母能生本律也第九徽實音為散聲之子本律所生也惟此兩徽雅樂尚之不尚餘徽者恐其亂雅也

解弦更張先吹合字上第一弦按第十徽彈之令與笙音相同是為黃鐘次吹四字上第二弦按第十徽彈之令與笙音相同是為太蔟次吹上字上第三弦按第十徽彈之令與笙音相同是為仲呂次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音相同是為林鐘次吹工字上第五弦按第十徽彈之令與笙音相同是為南呂其第六弦第七弦散聲與第一弦第二弦散聲相應此五聲為均之琴也吹笙定弦畢復照調弦法再詳定之是上琴大略也

一弦十徽實音為宮二弦十徽實音為商三弦十一徽實音為角四弦十徽實音為徵五弦十徽實音為羽六弦十徽實音為少宮七弦十徽實音為少商此古所謂正調也俗謂正調一弦散聲為宮二弦散聲為商三弦散聲為角四弦散聲為徵五弦散聲為羽六弦散聲為少宮七弦散聲為少商非也

黃鐘大呂二均弦音不同而指法同俗呼為正調按十一徽彈第三弦與第五弦散聲相應是也

取琴二張一張按十徽一張按十一徽每弦依前法吹笙定就下者即黃鐘調高者即大呂調同名正調高下不同

林鐘夷則二均弦音不同而指法同俗呼緩角調按十一徽彈第一弦第六弦與第三弦散聲相應是也

黃鐘調緩三弦即林鐘調大呂調緩三弦即夷則調俗謂三弦為角故曰緩角同名緩角高下不同

太蔟夾鐘二均弦音不同而指法同俗呼緩宮調按十一徽彈第四弦與第一弦第六弦散聲相應是也

林鐘調緩一六即太蔟調夷則調緩一六即夾鐘調俗謂一六為宮故曰緩宮同名緩宮高下不同

姑洗仲呂蕤賓三均弦音不同而指法同俗呼緊羽調按十一徽彈第五弦與第二弦第七弦散聲相應是也

黃鐘調緊五弦即仲呂調大呂調緊五弦即蕤賓調別定一琴每弦九徽實音與蕤賓調十徽實音相同即姑洗調俗謂五弦為羽故曰緊羽同名緊羽高下不同

南呂無射應鐘三均弦音不同而指法同俗呼清商調按十一徽彈第二弦第七弦與第四弦散聲相應是也

姑洗調緊二七即南呂調仲呂調緊二七即無射調蕤賓調緊二七即應鐘調俗謂二七為商故曰清商同名清商高下不同

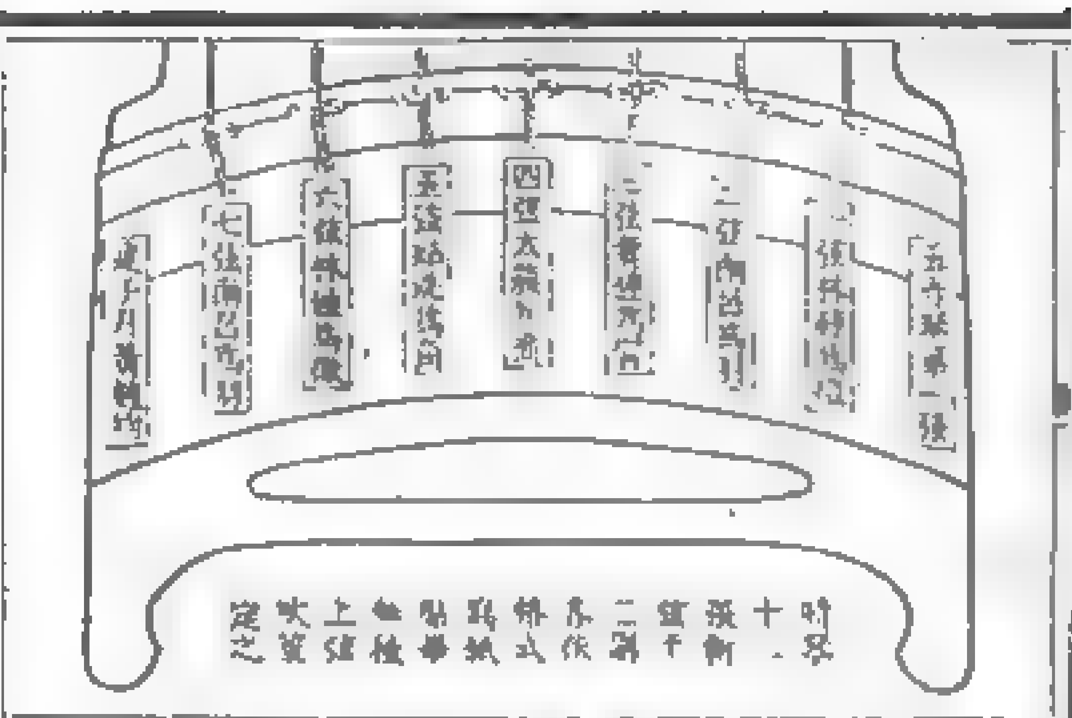
六調新說

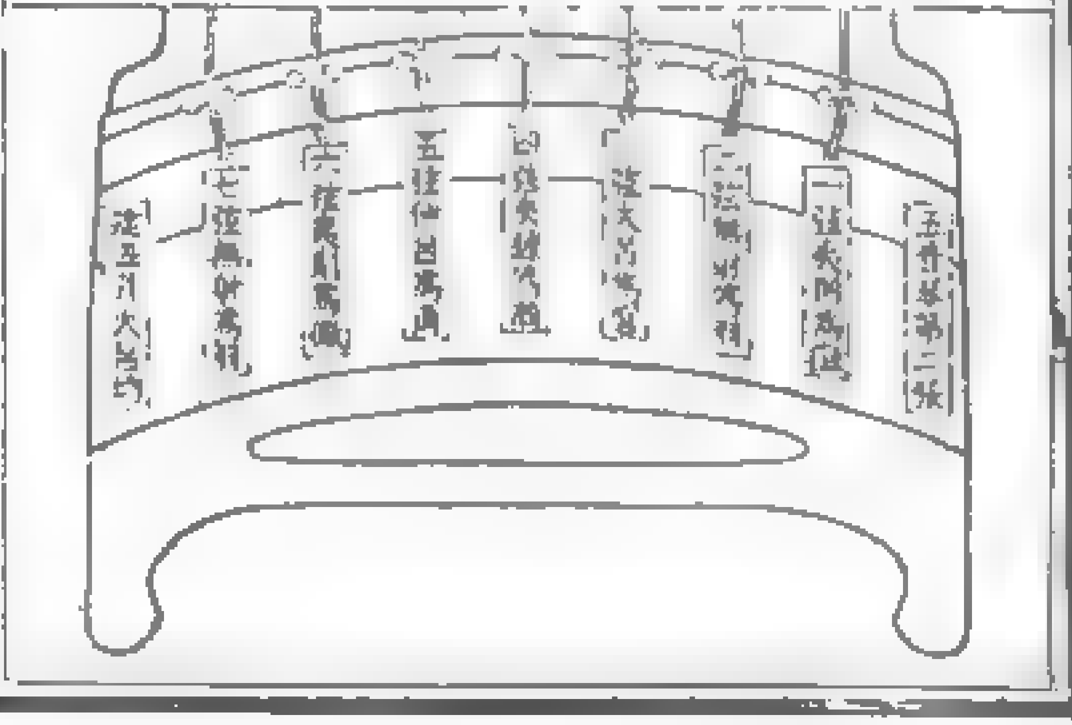
五音琴以第三弦散聲為黃鐘古人謂之平調今琴家俗謂以第一弦為宮故妄變謂黃鐘大呂即緩角太蔟夾鐘即清商姑洗仲呂蕤賓即正調林鐘夷則即緩宮南呂無射應鐘即緊羽其說非是

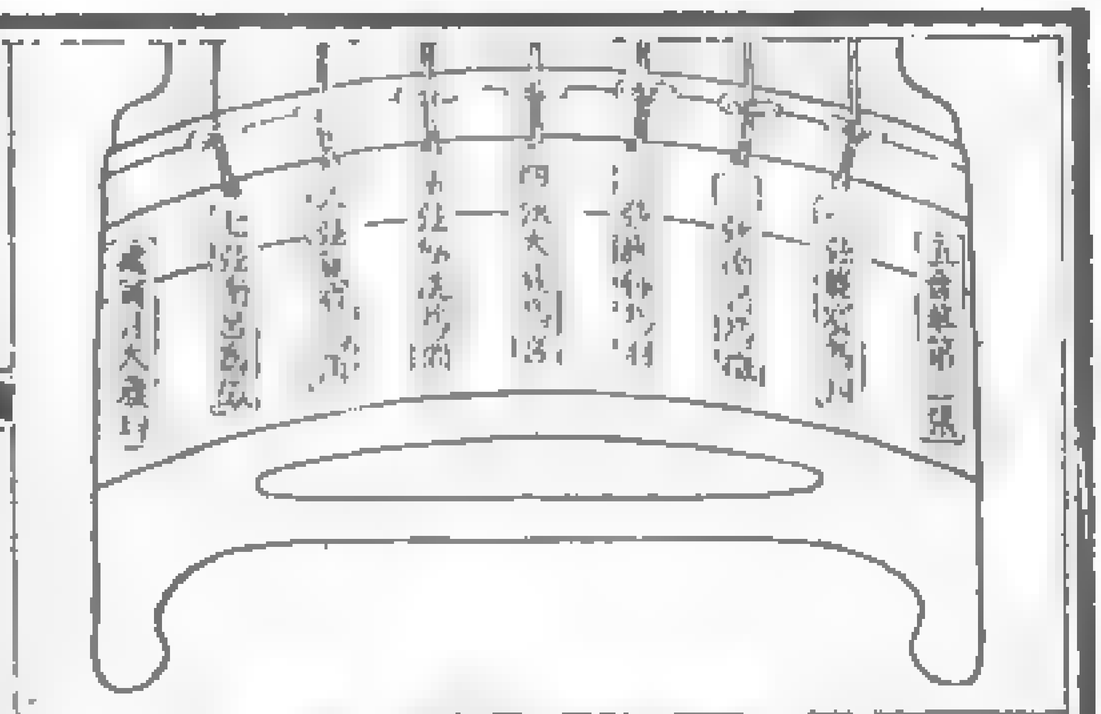
五音琴圖

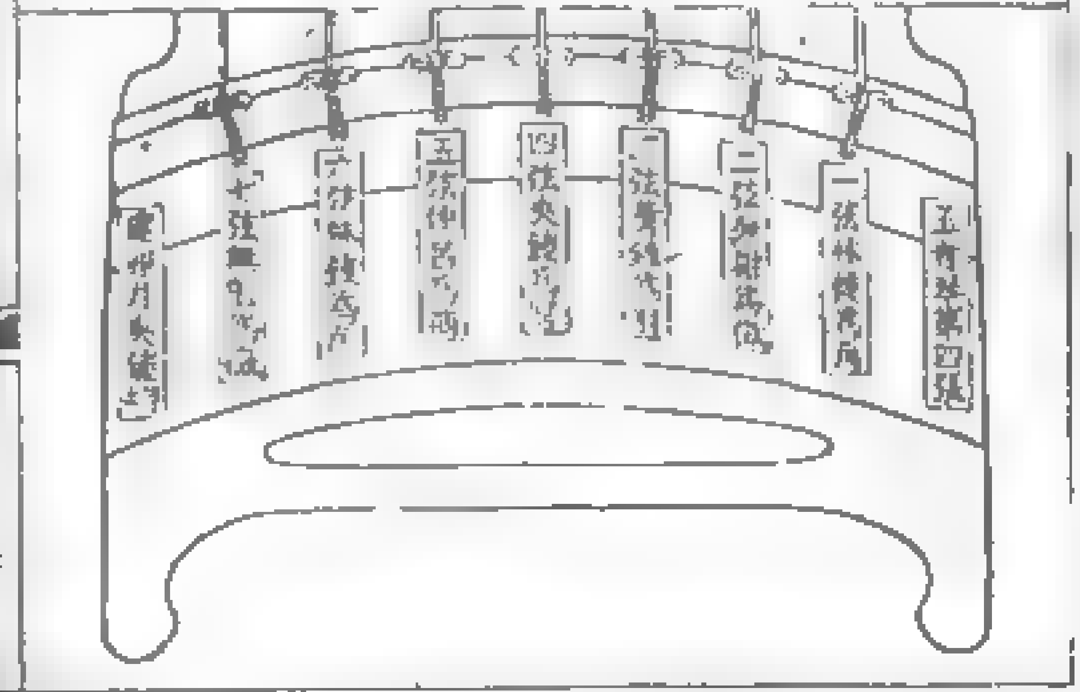
一弦	二弦	三弦	四弦	五弦	六弦	七弦

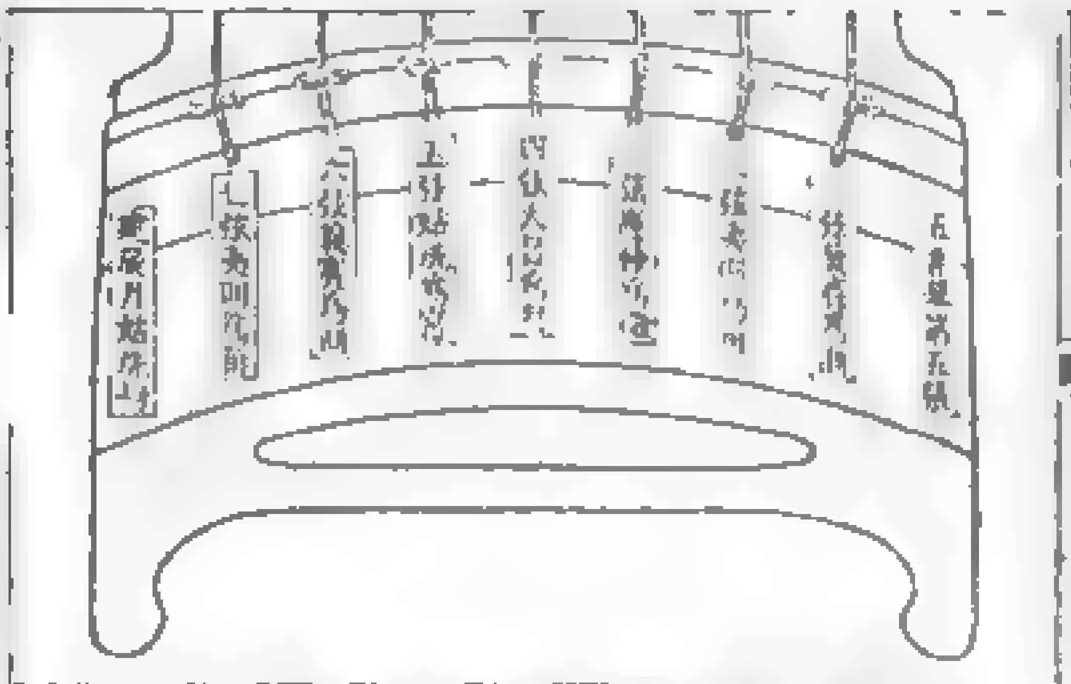
黃鍾宮	大呂宮	太蔟宮	夾鍾宮	姑洗宮	仲呂宮	蕤賓宮	林鍾宮	夷則宮	南呂宮	無射宮	應鍾宮
徵 林倍	徵 夷倍	角 蕤倍	角 林倍	商 蕤倍	商 林倍	商 夷倍	宮 林倍	宮 夷倍	羽 蕤倍	羽 林倍	羽 夷倍
羽 南倍	羽 無倍	徵 南倍	徵 無倍	角 夷倍	角 南倍	角 無倍	商 南倍	商 無倍	宮 南倍	宮 無倍	宮 應倍
宮 黃正	宮 大正	羽 應倍	羽 黃正	徵 應倍	徵 黃正	徵 大正	角 應倍	角 黃正	商 應倍	商 黃正	商 大正
商 太正	商 夾正	宮 太正	宮 夾正	羽 大正	羽 太正	羽 夾正	徵 太正	徵 夾正	角 大正	角 太正	角 夾正
角 姑正	角 仲正	商 姑正	商 仲正	宮 姑正	宮 仲正	宮 蕤正	羽 姑正	羽 仲正	徵 姑正	徵 仲正	徵 蕤正
徵 林正	徵 夷正	角 蕤正	角 林正	商 蕤正	商 林正	商 夷正	宮 林正	宮 夷正	羽 蕤正	羽 林正	羽 夷正
羽 南正	羽 無正	徵 南正	徵 無正	角 夷正	角 南正	角 無正	商 南正	商 無正	宮 南正	宮 無正	宮 應正

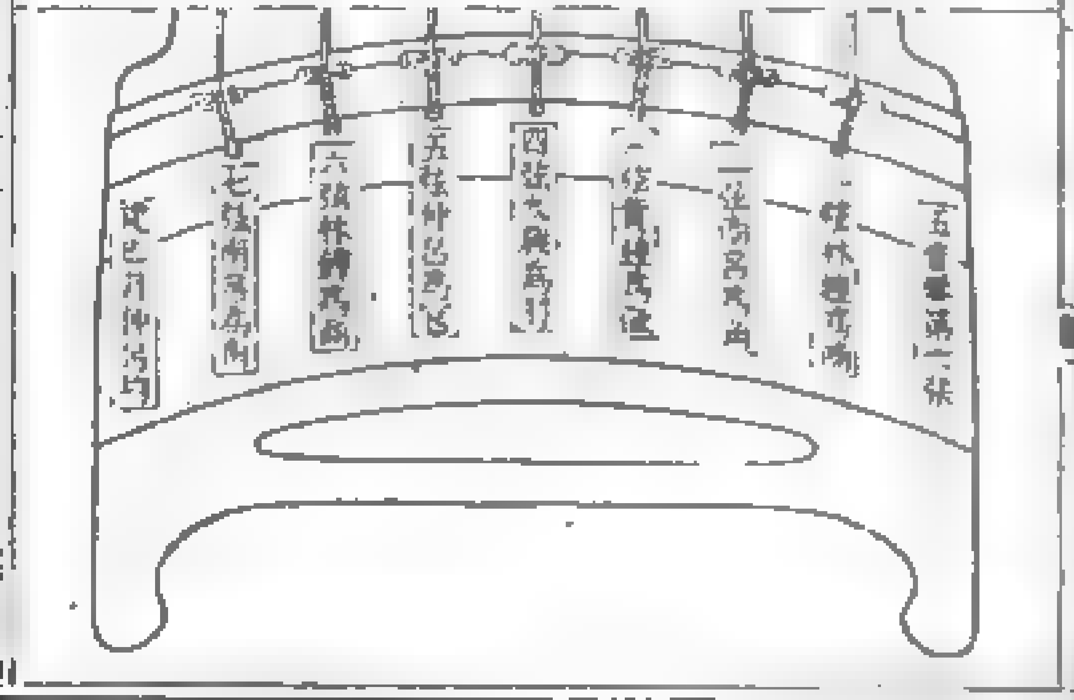


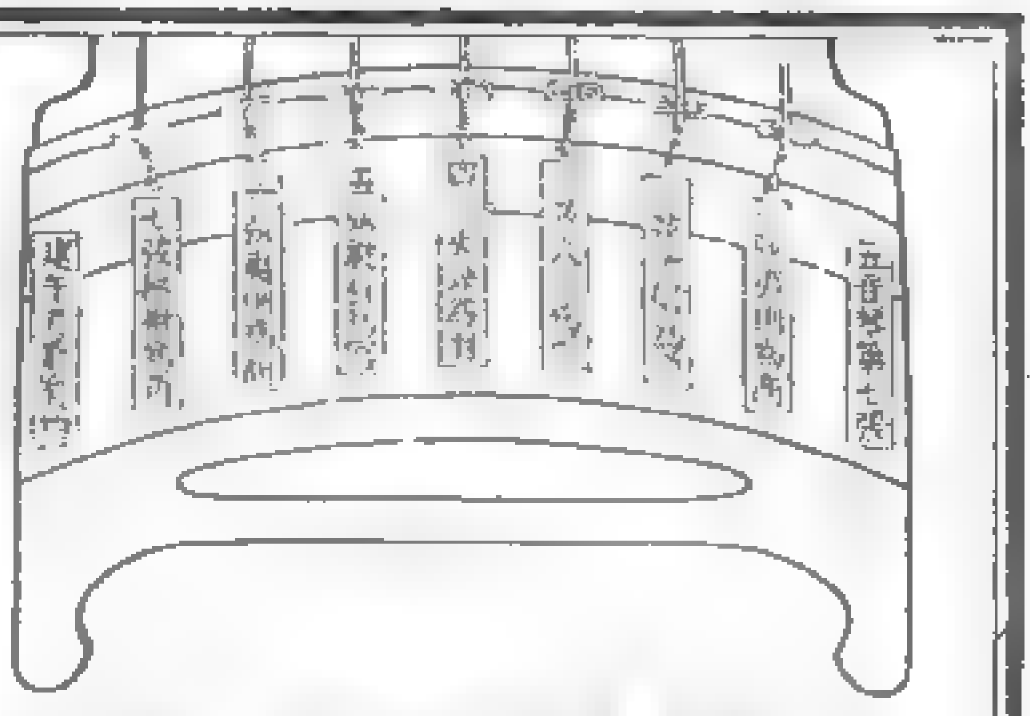


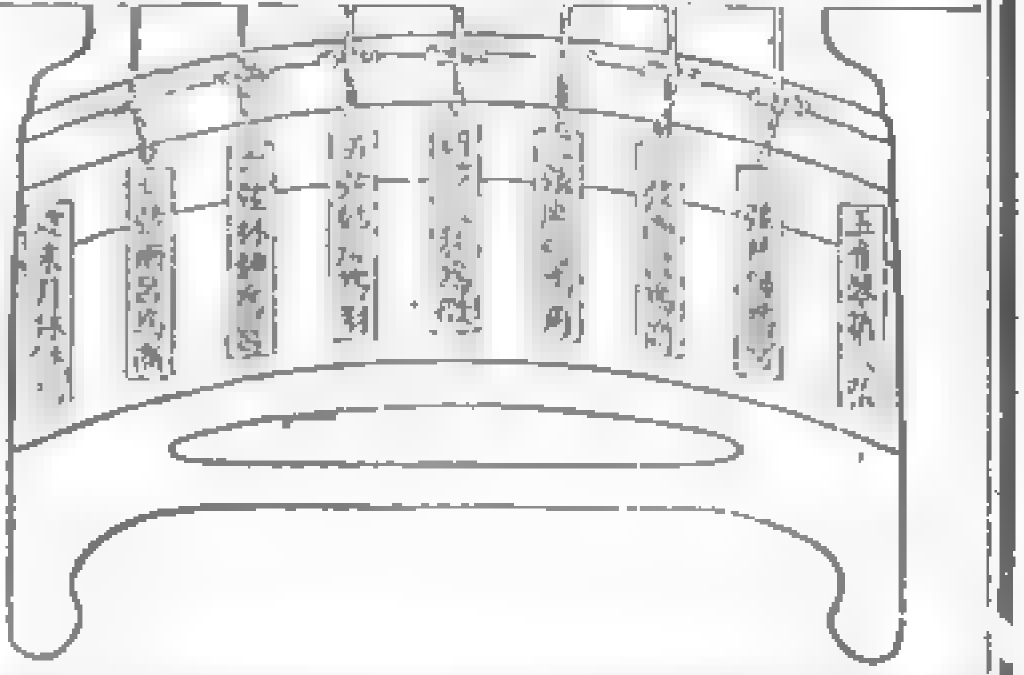


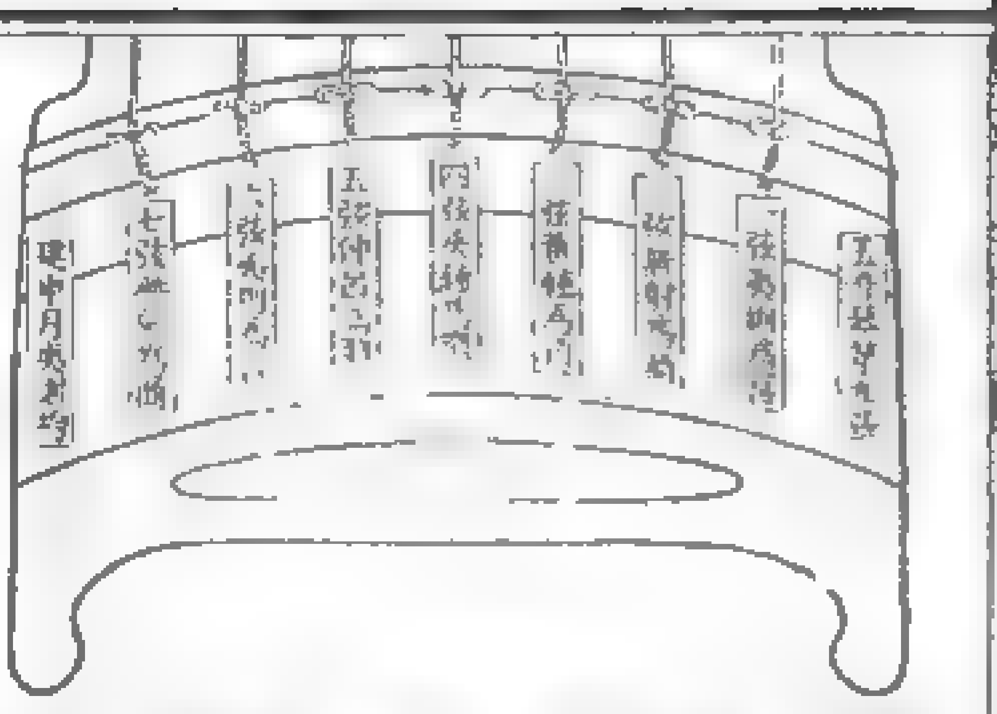


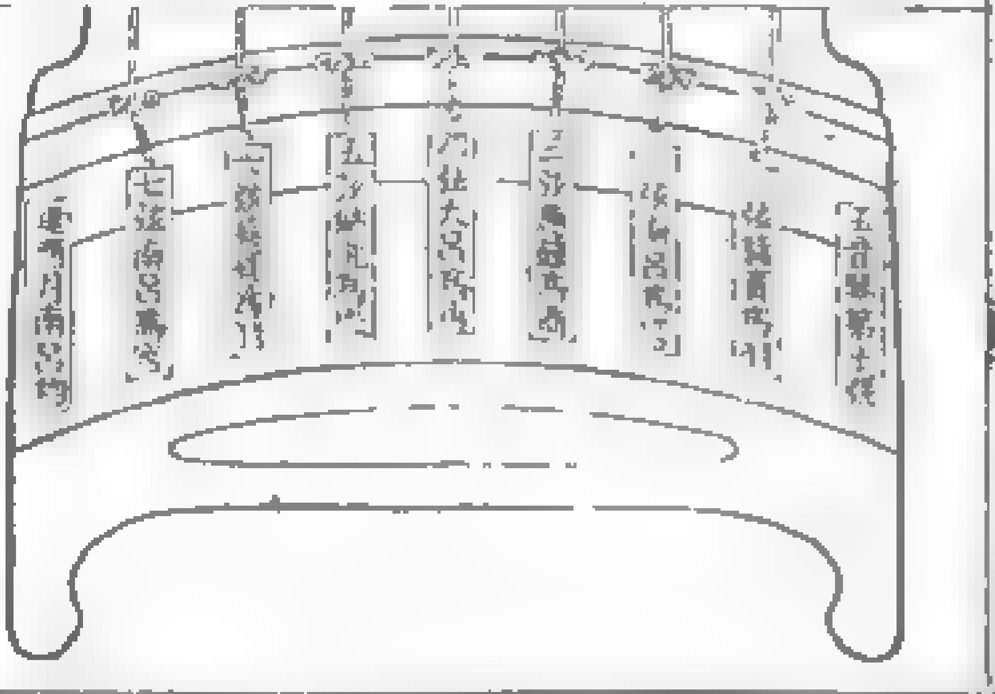


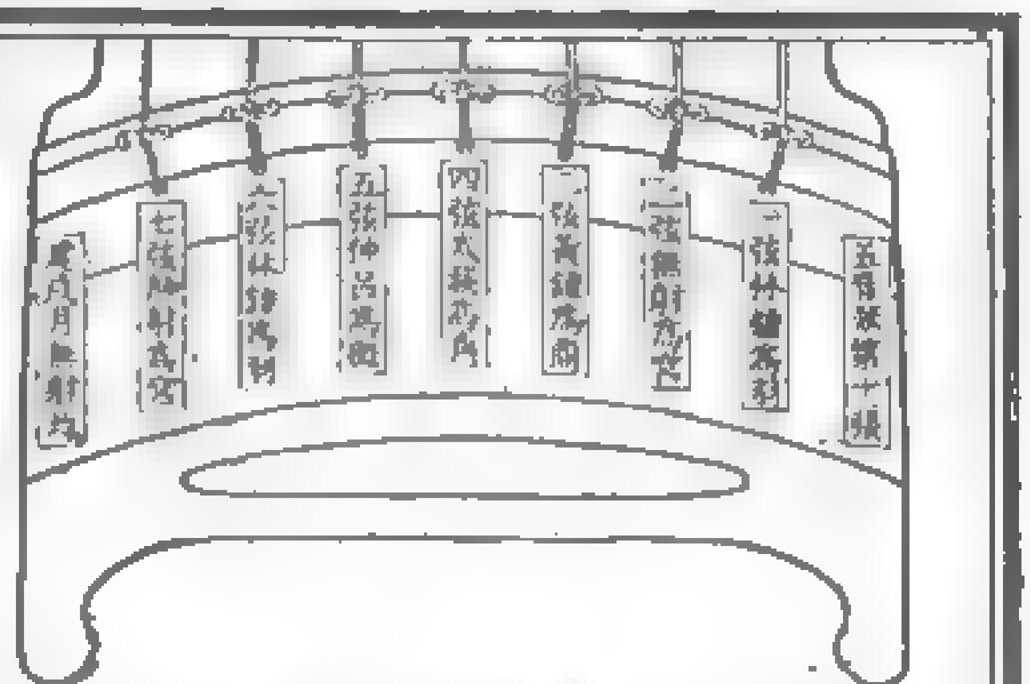


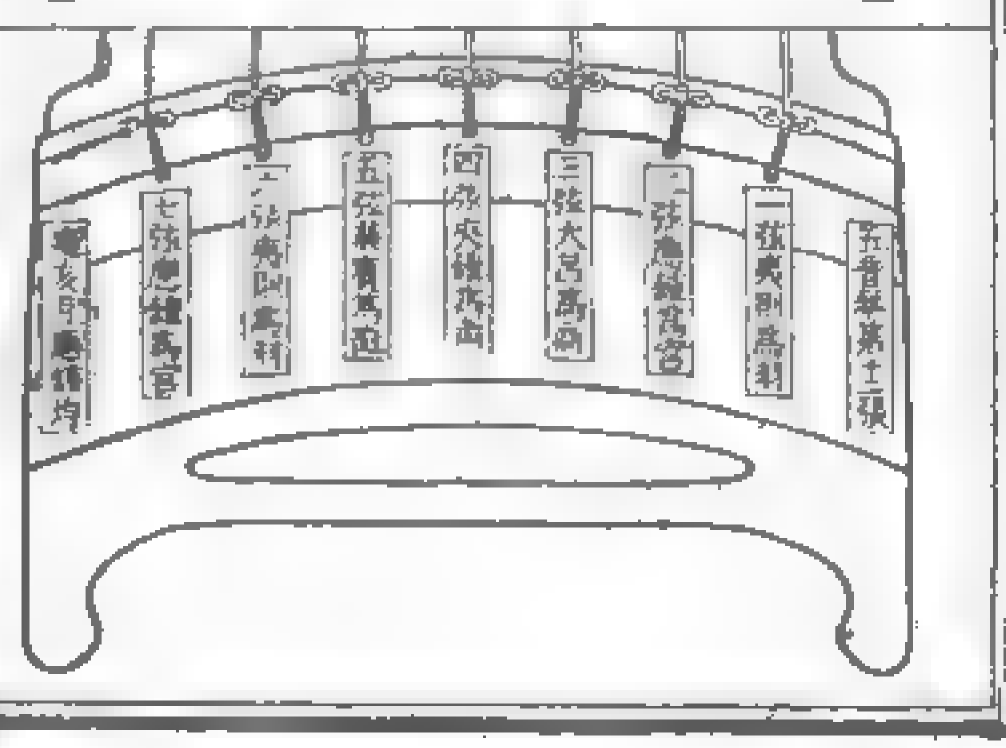












黃鍾大呂二均其宮在第三弦之散聲太蔟夾鍾二均其宮在第四弦之散聲姑洗仲呂蕤賓三均其宮在第五弦之散聲林鍾夷則二均其宮在第六弦之散聲南呂無射應鍾三均其宮在第七弦之散聲宮所在處名爲均主惟第一弦第二弦止取實音應和不取散聲爲宮不名爲均主也琴有散聲實音泛音三者之中散聲最貴實音次之惟泛音不足貴古所謂鄭聲也俗說琴本五弦文王武王各加一弦此說非也蓋琴有二均爲五音爲均者是名五弦琴七音爲均者是名七弦琴音調雖異弦數皆七原無五弦者也以其少二音强名五弦耳七音之說國語詳矣自周爲始琴皆七音俗調始於文武似亦有所本歟但舜琴亦七弦或欲解去兩弦以就五弦之說誤矣

已上論琴律

七弦琴五音辨論 有序

世俗琴家謂琴第一弦爲宮第二弦爲商第三弦爲角第四弦爲徵第五弦爲羽第六弦爲少宮第七弦爲少商其說非也世俗儒家謂聲最濁者爲宮近濁者爲商不濁不清者爲角近清者爲徵最清者爲羽其說亦非蓋旋宮法宮羽無定或宮濁而羽清或宮清而羽濁認清濁爲宮羽斯謂之不知音樂記曰不知音者不可與言樂此之謂也嗚呼玆理深與庸俗難曉是故詳論以破其惑

論曰世儒論五音謂最大而濁者爲宮最小而清者爲羽商之大次於宮徵之小次於羽而角居大小清濁之中爲古人雖有此言以理評之似是而非蓋一偏之弊非通方之論知音之士必無是說也夫音固不離乎清濁大小之分然不深知何者爲宮何者爲商角徵羽而便一槩指其濁而大者謂之宮淸而小者謂之羽其可哉伶州鳩曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽此指黃鍾一調而言則是以爲通論則非也韓非子曰夫瑟以小弦爲大聲以大弦爲小聲借瑟以諷當時君弱臣强正是此義不獨善諫亦可謂知音矣此則先秦古文五音之辨猶可考也太史公之書謂八十一數爲宮五十四數爲徵則宮大而徵小管子之書謂宮數八十有一徵數一百有八則宮小而徵大此二說雖不同而宮與徵未嘗非其音也蓋一百八即五十四加倍之數其五十四即一百八折半之聲耳史記序五音先宮商角而後徵羽管子序五音先徵羽而後宮商角假令世俗評二家之得失料其從馬遷者十中有九求其是夷吾者百中無一殊不知先徵羽而後宮商角亦可也先宮商角而後徵羽亦可也宮大於徵亦可也徵大於宮亦可也十二律呂旋相爲宮宮無定位豈可拘於清濁大小之說蓋夷吾所得者深馬遷所知者淺夫淺者人所共知而深者俗所難解二家相懸正猶下里巴人之歌與夫陽春白雪之曲調彌高而和彌寡伯牙所以絶弦知音之難自古有之矣凡察五音爲均當依琴家調弦之法下生者隔四中間隔兩弦謂之大間勾上生者隔三中間隔一弦謂之小間勾五音宮徵相生徵商相生商羽相生羽角相生角宮則不相生其相生者大小間勾皆合不相生者則不合也夫宮與徵合徵與商合商與羽合羽與角合而角與宮獨不合者蓋音數之窮歟其散聲而調之也除宮角不合外餘音皆合因其不合處而宮角二音昭然可辨矣是故大間勾中有不合者則小弦爲宮大弦爲角小間勾中有不合者則大弦爲宮小弦爲角其按弦而調之也自岳山至龍齦爲宮其商當在十三徽外角在十一徽徵在九徽羽在八徽此五音之正位也不拘何弦旋相爲宮以按弦配散弦調之餘音皆合於九徽獨宮音不然而乃應於八九徽間餘音皆合於十徽獨角音不然而乃應於十一徽何也蓋九徽十徽者律呂相生之始終也以琴通長計之九徽居其三分之二林鍾之正位也十徽居其四分之三仲呂之正位也此二律者皆與黃鍾相生故爲羣音會合之際而獨宮角不居此際者蓋音之始終也律書曰音始於宮窮於角此之謂歟是故察其何弦散音而與何弦按十一徽實音相應則知散者其弦爲角按者其弦爲宮又察何弦散音而與何弦八九徽間實音相應則知散者其弦爲宮按者其弦爲角如是而辨之宮角昭然矣俗名殺角調者古之

黃鍾角也此調以夷則為宮無射為商夾鍾為徵仲呂為羽故
其宮音在第一弦之散聲俗名清商調者古之黃鍾商也此調
以無射為宮太蔟為角仲呂為徵林鍾為羽故其宮音在第二
弦之散聲俗名正調者古之黃鍾宮也此調以太蔟為商姑洗
為角林鍾為徵南呂為羽故其宮音在第三弦之散聲俗名緩
宮調者古之黃鍾羽也此調以夾鍾為宮仲呂為商林鍾為角
無射為徵故其宮音在第四弦之散聲俗名穿羽調者古之黃
鍾徵也此調以仲呂為宮林鍾為商南呂為角大蔟為羽故其
宮音在第五弦之散聲以上五調皆以第三弦黃鍾為主為是
故平調為古黃鍾調此調緊五郎古仲呂調復緊二七郎古無
射調復緊四郎古夾鍾調復緊一六郎古夷則調復緊三郎古
大呂調卻從古大呂調緊五郎古蕤賓調復緊二七郎古應鍾
調以上七調先自平調為次而緊之也卻從平調緩三郎古林
鍾調復緩一六郎古大蔟調復緩四郎古南呂調復緩二七郎
古姑洗調以上四調先自平調漸次而緩者也總而言之則黃
鍾大呂二調之宮音皆在第三弦太蔟夾鍾二調之宮音皆在
第四弦姑洗仲呂蕤賓三調之宮音皆在第五弦林鍾夷則二
調之宮音皆在第一弦與第六弦南呂無射應鍾三調之宮音
皆在第二弦與第七弦旋相為宮此之謂也夫律有定而宮無
定宮雖移而律不移是故黃鍾之音常居第三弦也緊之則為
大呂緩之則為應鍾其十一調或緊或緩雖黃鍾得其中所以
名平調又謂之正調五音諸均之祖律呂相生之本也先儒皆
守磬者惑於漢志之說謂黃鍾至尊不復與他律為役因此承
有半律變律之法後世就簡陋者泥於國語之文謂大不踰宮

細不過羽因是遂指大弦居首者為宮故聶崇義三禮圖謂琴
第一弦為宮大弦為商又次為角為徵為羽為少宮為少商宋
時姜夔議樂蓋仍其謬遂謂黃鍾大呂並用緩角調故於大弦
十一徽應三弦散聲太蔟夾鍾並用清商調故於二弦十一徽
應四弦散聲姑洗仲呂蕤賓並用宮調故於三弦十一徽應五
弦散聲林鍾夷則並用緩宮調故於四弦十一徽應六弦散聲
南呂無射應鍾並用蕤賓調故於五弦十一徽應七弦散聲此
說非是而琴家猶謂緊五為蕤賓調清商為無射調其說最是
近代琴譜誤以清商為姑洗調尤之遠矣語曰吾猶及史之闕
文此之謂歟大抵樂家所謂宮之謂本均之主耳非清濁之謂
也然旋宮之法久廢且先儒泥於宮濁羽清之說是故不可不
辨譬如諺曰一歲主百歲奴言其名分尊卑不係年齒長幼宮
雖至清羽雖至濁無害其為宮羽也又譬如兄弟五人更不叩
其年齒長幼但指身長體胖者為兄謂大弦為宮者亦猶是耳
非愚迷之甚乎或問經傳皆琴惟言五弦不言七弦何也答曰
琴皆七弦無五弦亦夫所謂五弦謂五音琴耳五音琴所獨也
故言之也七音琴所同也故不言也曰亦有考據乎曰有唐張
守節史記注曰琴本神農作今云舜作者非謂舜始造也改用
五弦琴特歌南風詩始自舜也此言得之矣宋陳暘樂書謂琴
五弦者正七弦非正此不知其理而妄說也大抵宋人明理非
宋人所及故元許衡曰宋文章近古者多然得實理者亦少世
所謂彌近理而大亂真宋文章多有之讀者直須著眼目
讀陳暘樂書益信衡之言然

已上論五音

操縵節奏和弦指法

操縵引者古曲名也操之爲言持也縵之爲言緩也操持歌聲令極緩緩漢書所謂歌永言聲依永是也人心無所發豈能永言哉樂記所謂和順積中而英華發外惟樂不可以爲僞以永言試驗則所發可知眞僞其能感乎發性情致中和其綱要在此也人皆知歌永言而不知其節奏苟無節奏雖名爲永實非永也夫節奏者俗呼板眼是也先王雅樂或以鍾磬爲節或以盆缶爲節或以搏拊爲節或以舂牘爲節鄉飲鄉射入奏之器有其四焉石音磬也絲音瑟也匏音笙也革音鼓也瑟與笙者曲也磬與鼓者節也虞書擊石拊石百獸率舞詩頌既和且平依我磬聲周禮鍾師掌金奏磬師教縵樂縵樂即操縵也故學記曰不學操縵不能安弦是知雅樂以操縵爲綱要操縵失傳則雅樂失傳矣臣父曰定弦乃琴家先務而其節奏人各不同率皆口傳不編入譜俗士輕易之而不以爲事殊不知定弦和弦此二者即古所謂操縵者也茲譜出於方外口傳有理有象有數有音律有節奏所以超於餘譜而琴家或未曉是故表章之詳解之焉弦歌之譜也譜擬弦音而作然亦有其義焉定當遠理定言定弦之人當遠定弦之理而後弦可定也下文二句咏嘆之耳前段首處擊鍾爲節故名金聲後段首處擊磬爲節故名玉振二段爲一章配歌一聲也彼一聲彈此二段二段未彈畢一聲不敢盡操持歌聲令極緩緩此之謂也臣嘗作操縵序以讚之其略曰合二段爲一章象太極也分一章爲二段象兩儀也每段三句象三才也總節明顯者二細節隱微者八象八卦也聲甚質朴理極玄奧始作者非聖人其孰能之臣聞宋儒張載曰古之樂章只數句詩不能成曲調〻所以有弄有引善歌者知如何爲弄如何爲引又曰善歌者使人繼其聲言使其聲常從容有餘失意亦曰古人詩只一兩句便衍得來長又曰竊疑古樂有倡有歎倡者發歌句也歎者繼其聲也詩辭之外應更有疊字散聲以歎發其趣曰弄曰引曰疊字曰散聲蓋即操縵之別名也（操縵有十二字亦有十八字者此本擧明十二字者）

舊譜前後二段文同乃太古遺音也

前段名曰金聲　定當遠理定　遠理定　定當遠理定

後段名曰玉振　定當遠理定　遠理定　定當遠理定

新譜借古語擬弦音猶詞家塡腔也

前段名曰金聲　滄浪之水清　之水清　可以濯我纓

後段名曰玉振　滄浪之水濁　之水濁　可以濯我足

凡初學操縵者學節奏爲至要每段句首有點即所謂總節也每句字旁有點即所謂細節也總節細節皆板眼也總節明板或擊鍾磬或擊盆缶須明顯也細節暗板初但拍手爲節習熟不須拍手黙識而已古人細節則擊搏拊不欲明顯故用韋表稜裏亦黙識之意也新舊二譜不過識音律明節奏開示初學之筌蹄耳若夫魚兔既得筌蹄宜棄弦聲添減存乎其人不必拘於十三聲也是故有添減者則謂之弄無添減者則謂之引

臣聞臣父嘗說琴家和弦所彈月朗風清四聲即古操縵遺意風清二聲所謂應也易曰同聲相應是也月朗二聲雖不一般而實相和所謂和也正者本弦散聲也同者兩弦一聲也傳曰若琴瑟之專壹誰能聽之言和同相濟也近代琴瑟惟有正應而無和同古所謂專壹也蓋失傳已久可爲慨歎也

初學操縵口訣

旋宮本無難　欲學先學彈　琴依律呂定　弦從操縵安
易若指循掌　熟如珠走盤　正應和同譜　留神仔細看

正者本弦散聲是也應者別弦實音而與本弦散聲相應是也
和者散聲相生和而不同是也同者齊撮兩弦如同一聲是也
何謂散聲相生和而不同宮生徵徵生商商生羽羽生角是也
黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應
鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生
無射無射生仲呂仲呂生黃鍾陽律配陰呂互相借和也

凡彈操縵者　只按十徽音　十徽尋不見　方去九徽尋
十徽爲律母是故尚之也假如正調十徽按一而與散三相應
是爲宮也按二而與散四相應是爲商也惟按三弦不與散五
相應須於九徽按二方與散五相應是爲角也
大弦中指按　小弦大指按　要與散聲應　大小間勾挑
散聲在大弦按聲在小弦則用左手大指按之散聲在小弦按
聲在大弦則用左手中指按之隔一弦者名小間勾隔二弦者
名大間勾踢挑而彈令散聲與實音互相應也
俗惟禁小指　古亦禁無名　指法少最妙　所以省繁聲
綽注及吟猱　疾徐與輕重　是名鄭衛音　放之通不用
俗譜惟禁小指太古雅琴連無名指亦禁若夫左手吟猱綽注
右手輕重疾徐古所謂淫聲雅樂不用也

巳上論操縵

旋宮譜六十調指法

五音琴以舜之南風爲祖凡學歌學彈者先學定弦指法、

五音十二律琴指法

俗呼爲正調之平者

一弦林鍾爲徵　吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲卽林鍾
二弦南呂爲羽　吹四字按十徽定之實音爲太簇散聲卽南呂
三弦黃鍾爲宮　吹上字按十徽定之實音爲仲呂散聲卽黃鍾
四弦太簇爲商　吹尺字按十徽定之實音爲林鍾散聲卽太簇
五弦姑洗爲角　吹工字按十徽定之實音爲南呂散聲卽姑洗
六弦林鍾爲徵　吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲卽林鍾
七弦南呂爲羽　吹四字按十徽定之實音爲太簇散聲卽南呂

建子月黃鍾均操縵

黃鍾之宮在第三弦

南薰之羽南呂起調南呂畢曲

旋宮第一調屬木

南　南呂爲羽

風　林鍾爲徵

之　姑洗爲角

薰　太簇爲商

兮　黃鍾爲宮

可　南呂爲羽

以　林鍾爲徵

解　姑洗爲角

吾　太簇爲商

民　黃鍾爲宮

之　南呂爲羽

慍　林鍾爲徵

兮　姑洗爲角

南　太簇爲商

風之時兮可以阜吾民之財兮

徵宮第二調屬火

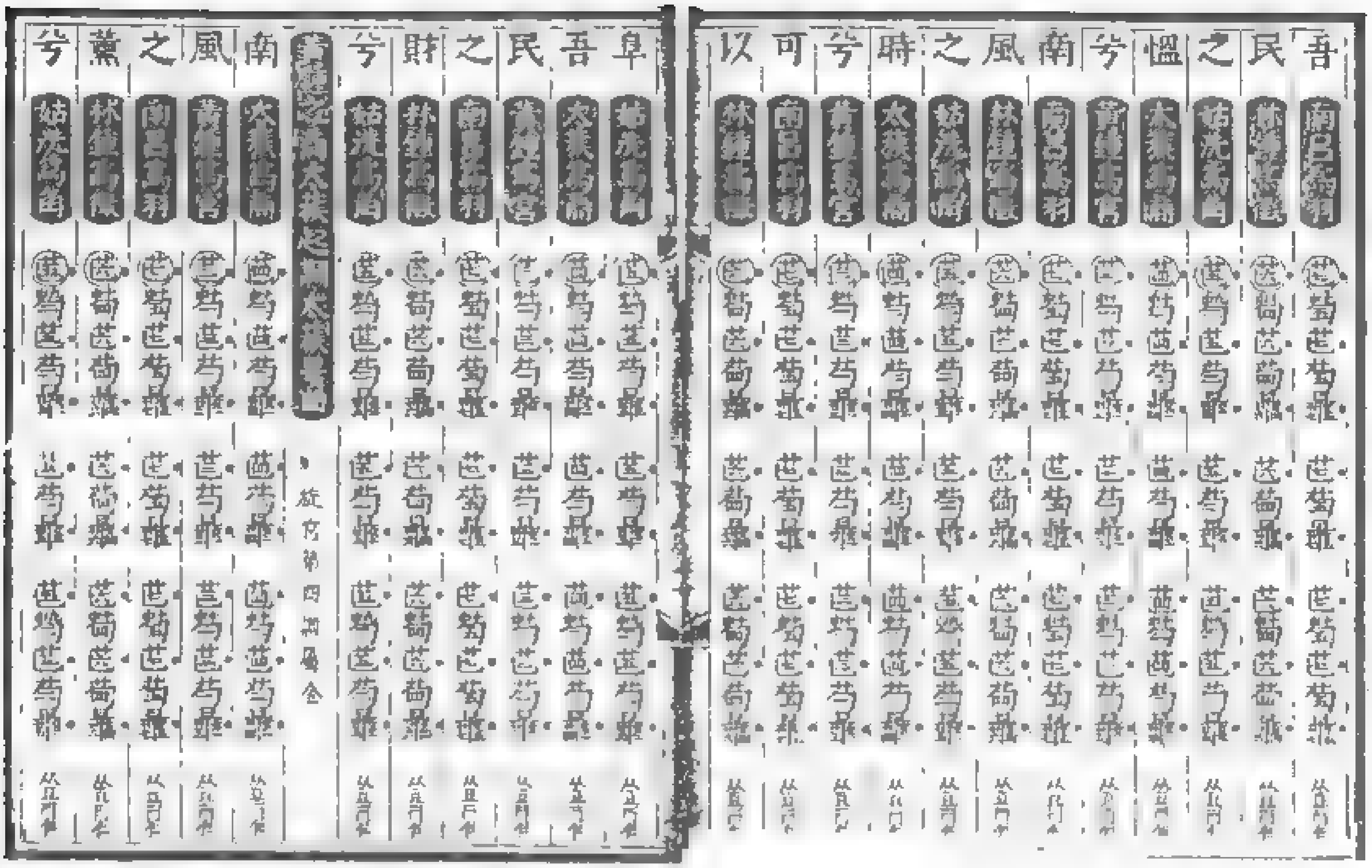
南風之薰兮可以解吾民之

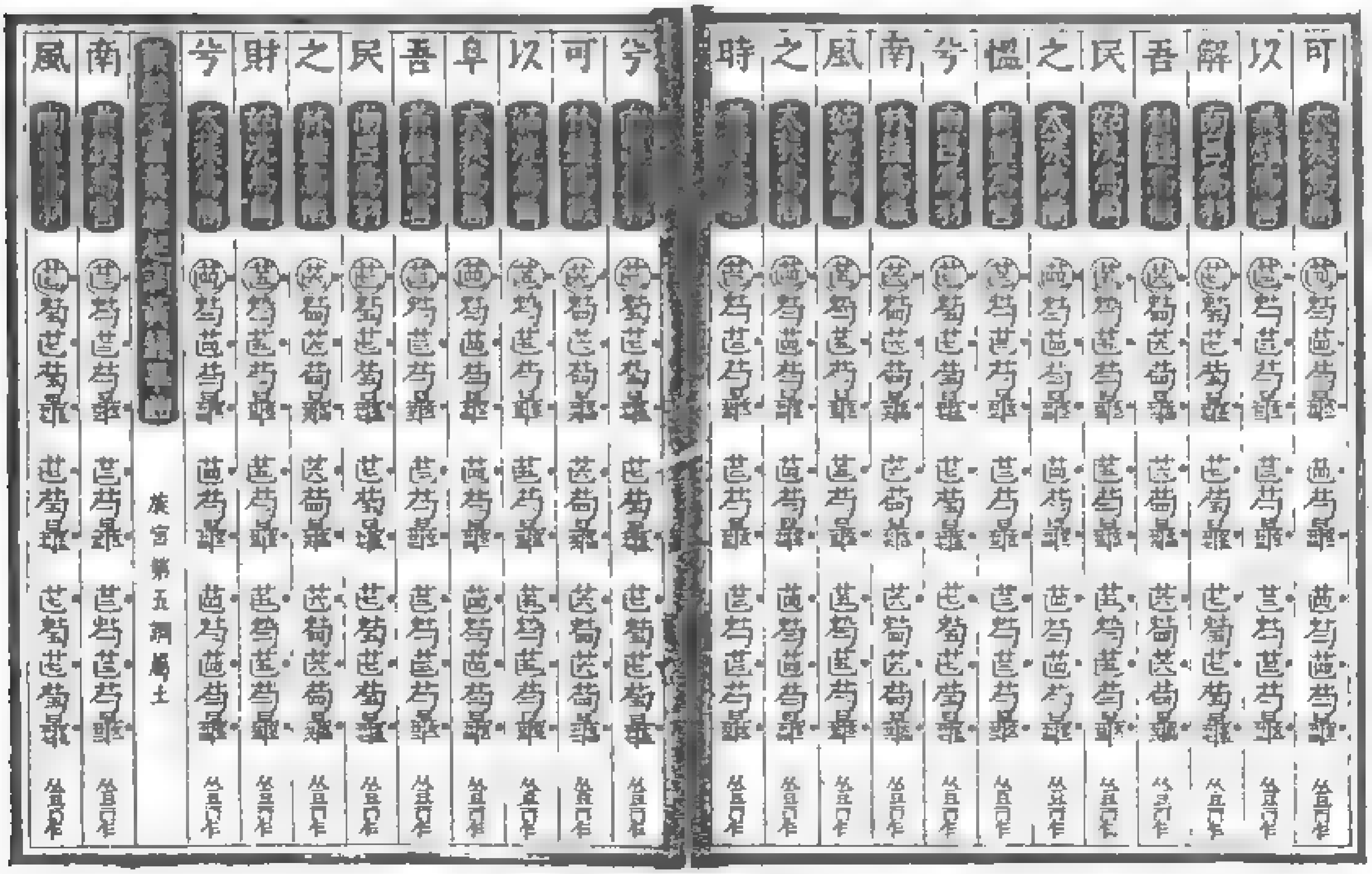
慍兮南風之時兮可以阜吾民

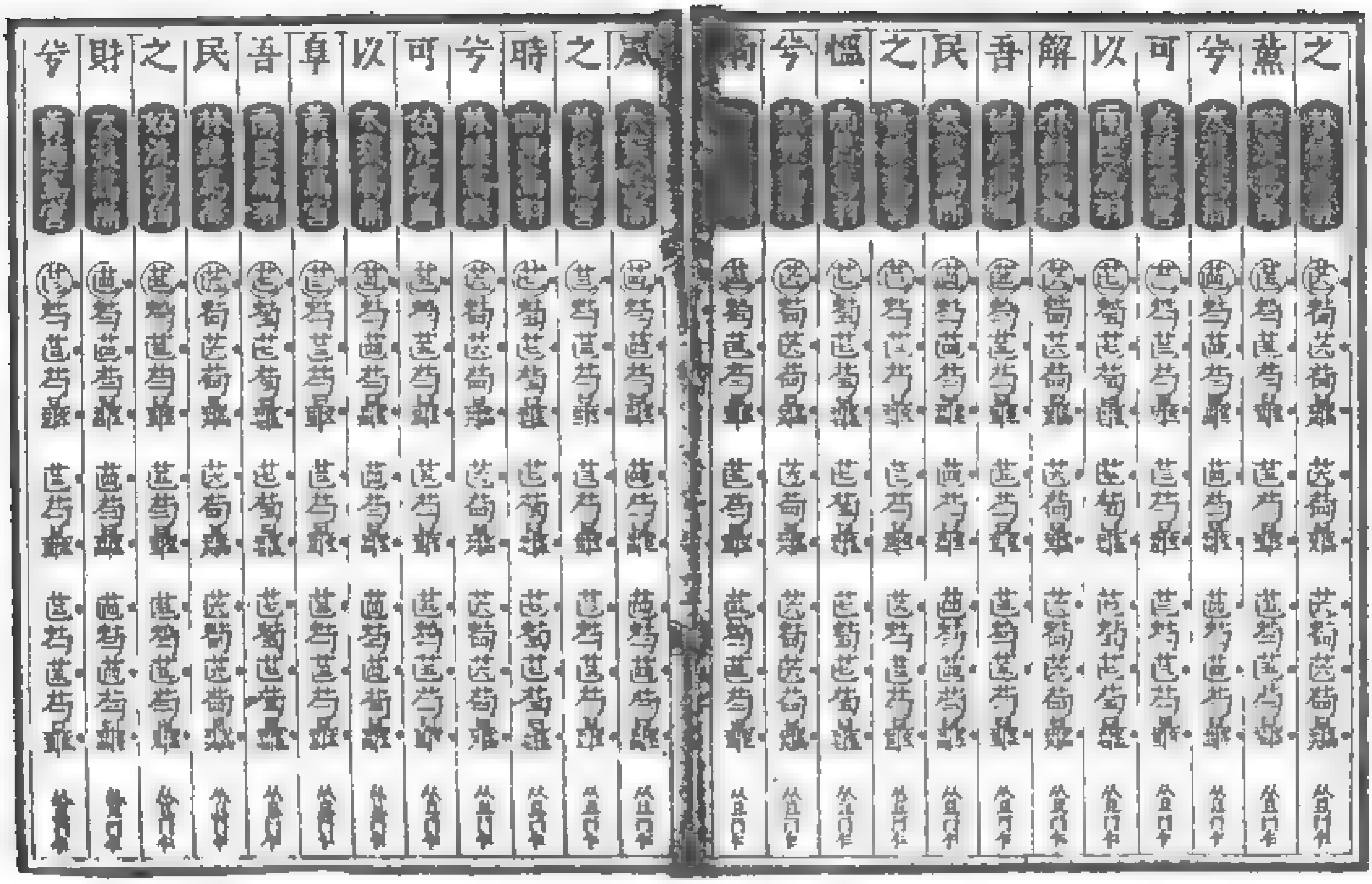
之財兮

徵宮第三調屬木

南風之薰兮可以解


吾民之慍兮南風之時兮可以
阜吾民之財兮
南風之薰兮
旋宮第四調屬金


可以解吾民之慍兮南風之時
兮可以阜吾民之財兮
南風
旋宮第五調屬土



[illegible] 俗呼爲正調之高者

[illegible] 吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲即夷則

[illegible] 吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲即無射

[illegible] 吹上字按十一徽定之實音爲仲呂散聲即大呂

[illegible] 吹尺字按十一徽定之實音爲林鍾散聲即夾鍾

[illegible] 大工字按十一徽定之實音爲南呂散聲即仲呂

[illegible] 吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲即夷則

[illegible] 吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲即無射

[illegible] 大呂之宮在第三弦

[illegible] 徵宮第六調屬木

風之時兮可以阜吾民之財兮

太呂之宮徵調[illegible]起調[illegible]畢曲

旋宮第七調屬火

南風之薰兮可以解吾民之

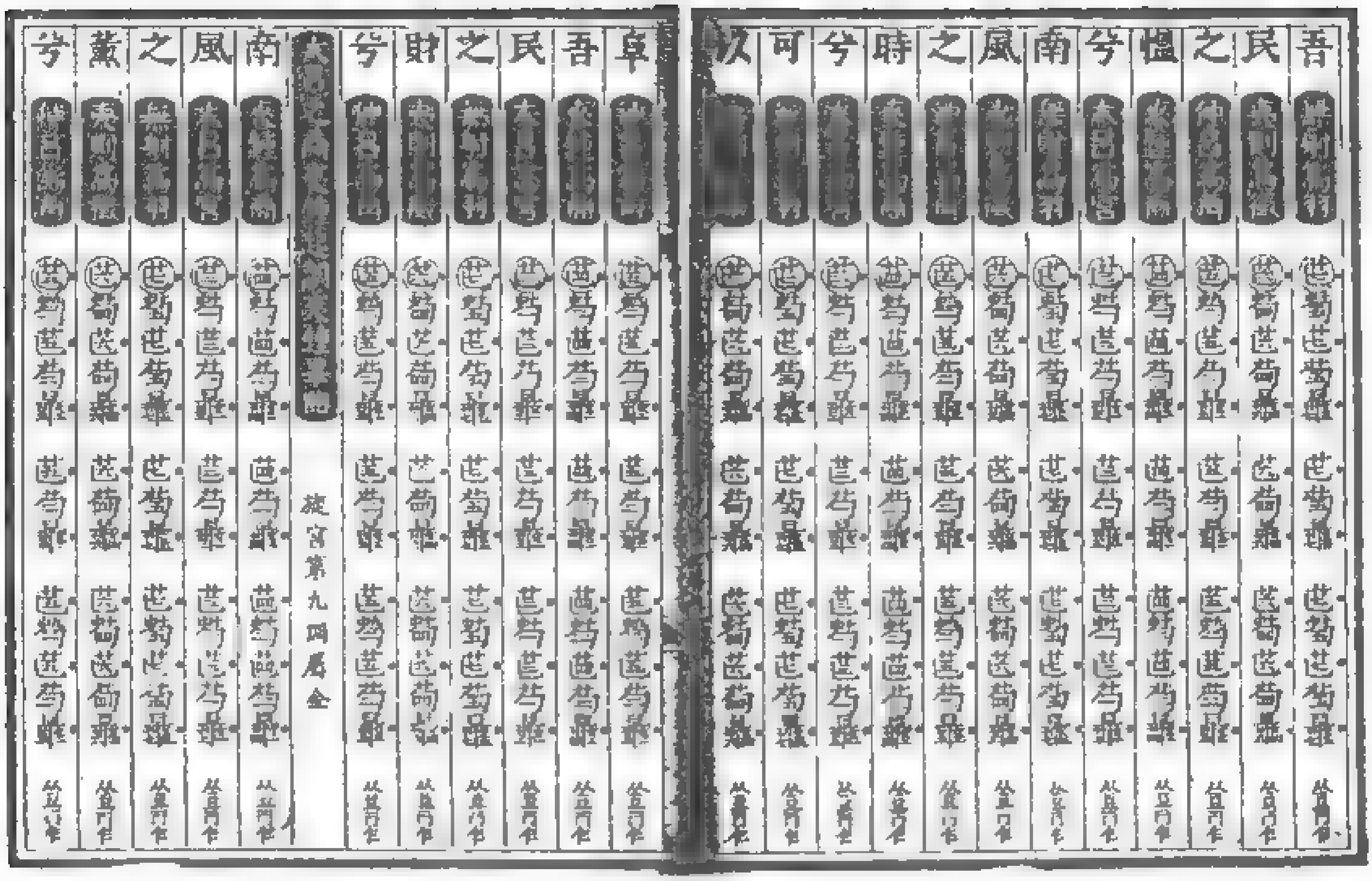
慍兮南風之時兮可以阜吾民

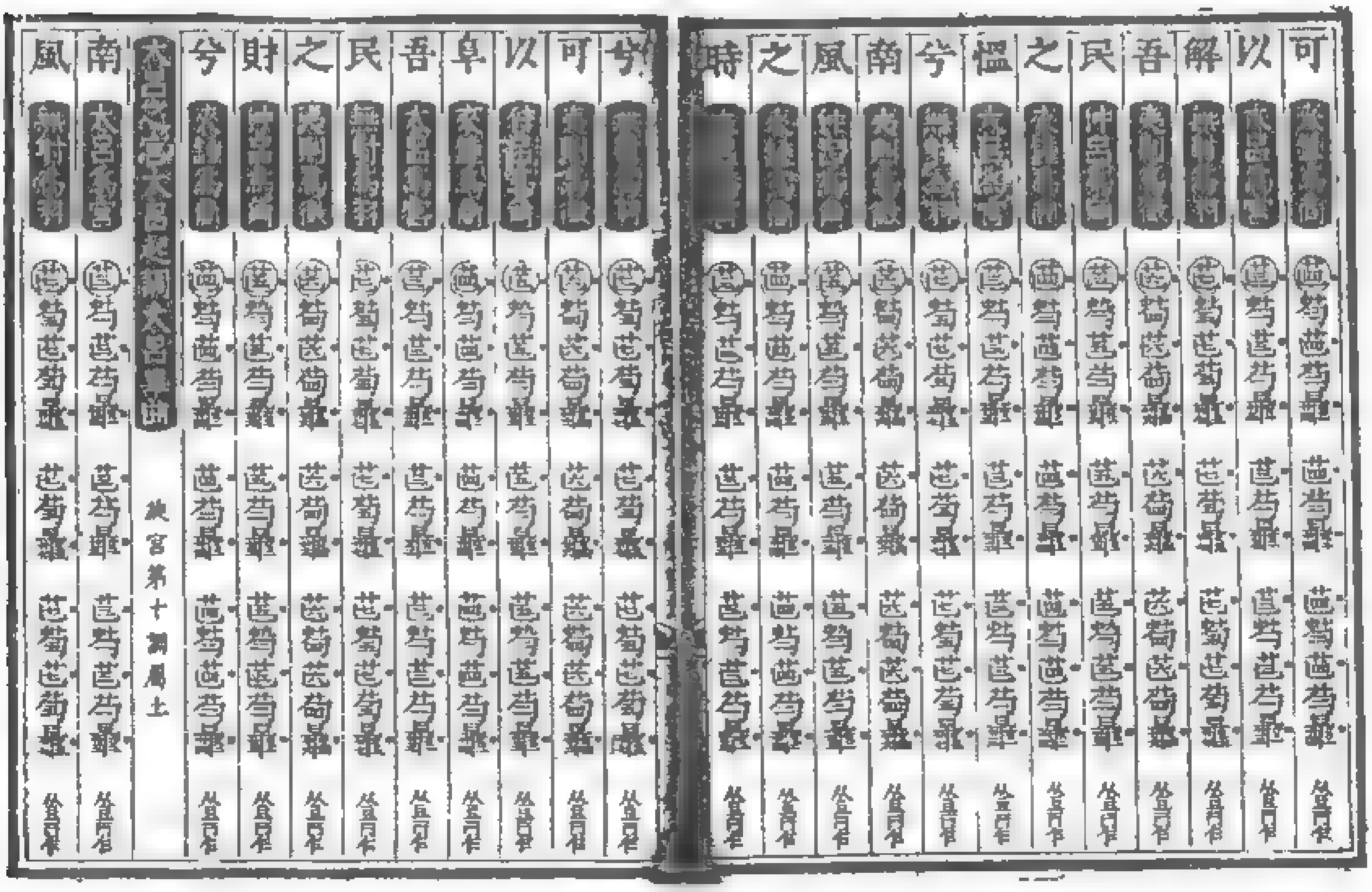
之財兮

太呂之宮[illegible]調[illegible]起調[illegible]畢曲

旋宮第八調屬木

南風之薰兮可以解


吾民之慍兮南風之時兮可以
阜吾民之財兮
旋宮第九調屬金
南風之薰兮


可以解吾民之慍兮南風之時
兮可以阜吾民之財兮
旋宮第十調屬土
南風

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

[illegible]

風 之 時 兮 可 以 阜 吾 民 之 財 兮

[illegible]

[illegible]按法

借[illegible]宮調之乎若

[illegible]為商 吹凡字按十徽定之實音為應鐘散聲即蕤賓

[illegible]南呂為徵 吹四字按十徽定之實音為太蔟散聲即南呂

三弦應鐘為羽 吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲即應鐘

四弦太蔟為宮 吹尺字按十徽定之實音為林鐘散聲即太蔟

五弦姑洗為商 吹工字按十徽定之實音為南呂散聲即姑洗

[illegible] 吹凡字按十徽定之實音為應鐘散聲即蕤賓

[illegible] 吹四字按十徽定之實音為太蔟散聲即南呂

[illegible]

太蔟之宮在第四弦

[illegible]

蕤宮第十一調屬木

南 風

[illegible]

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

[illegible]

風 太簇爲宮
之 應鍾爲羽
時 南呂爲徵
兮 蕤賓爲角
可 姑洗爲商
以 太簇爲宮
阜 應鍾爲羽
吾 南呂爲徵
民 蕤賓爲角
之 姑洗爲商
財 太簇爲宮
兮 應鍾爲羽

太簇之徵 南呂起調 南呂畢曲

徵宮第十一調屬火

南 南呂爲徵
風 蕤賓爲角
之 姑洗爲商
薰 太簇爲宮
兮 應鍾爲羽
可 南呂爲徵
以 蕤賓爲角
解 姑洗爲商
吾 太簇爲宮
民 應鍾爲羽
之 南呂爲徵

愠 蕤賓爲角
兮 姑洗爲商
南 太簇爲宮
風 應鍾爲羽
之 南呂爲徵
時 蕤賓爲角
兮 姑洗爲商
可 太簇爲宮
以 應鍾爲羽
阜 南呂爲徵
吾 蕤賓爲角
民 姑洗爲商

之 太簇爲宮
財 應鍾爲羽
兮 南呂爲徵

太簇之角 姑洗起調 姑洗畢曲

角宮第十二調屬木

南 蕤賓爲角
風 姑洗爲商
之 太簇爲宮
薰 應鍾爲羽
兮 南呂爲徵
可 蕤賓爲角
以 姑洗爲商
解 太簇爲宮

吾民之慍兮南風之時兮可以

阜吾民之財兮

[illegible]曲

旋宮第十四調屬金

南風之薰兮

可以解吾民之慍兮南風之時

兮可以阜吾民之財兮

太簇之宮太簇起調太簇畢曲

旋宮第十五調屬土

南風

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

風 之 時 兮 可 以 阜 吾 民 之 財 兮

五音琴第四樂指法

俗呼慢宮調之高者

一弦林鍾爲商 吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

二弦無射爲徵 吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲即無射

三弦黃鍾爲羽 吹上字按十徽定之實音爲仲呂散聲即黃鍾

四弦夾鍾爲宮 吹尺字按十一徽定之實音爲林鍾散聲即夾鍾

五弦仲呂爲角 吹工字按十一徽定之實音爲南呂散聲即仲呂

六弦林鍾爲商 吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

七弦無射爲徵 吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲即無射

然則夾鍾均得掛律 夾鍾之宮在第四弦

夾鍾之羽南呂起調畢曲 起宮第十六調屬木

南 風

之 林鍾爲商

薰 仲呂爲角

兮 夾鍾爲宮

可 黃鍾爲羽

以 無射爲徵

解 林鍾爲商

吾 仲呂爲角

民 夾鍾爲宮

之 黃鍾爲羽

慍 無射爲徵

兮 林鍾爲商

南 仲呂爲角

風之時兮可以阜吾民之財兮

旋宮第十七調爲火

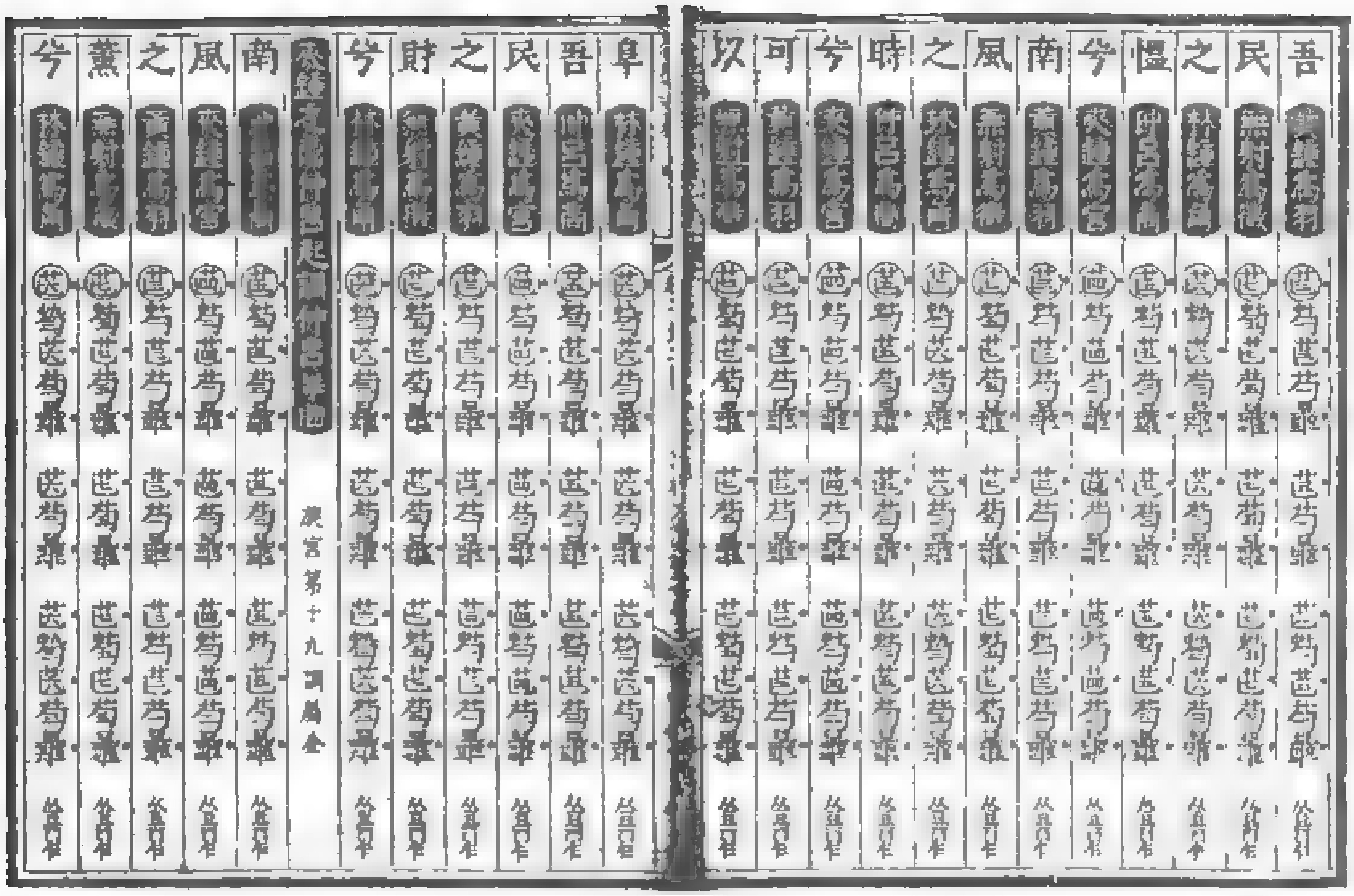
南風之薰兮可以解吾民之

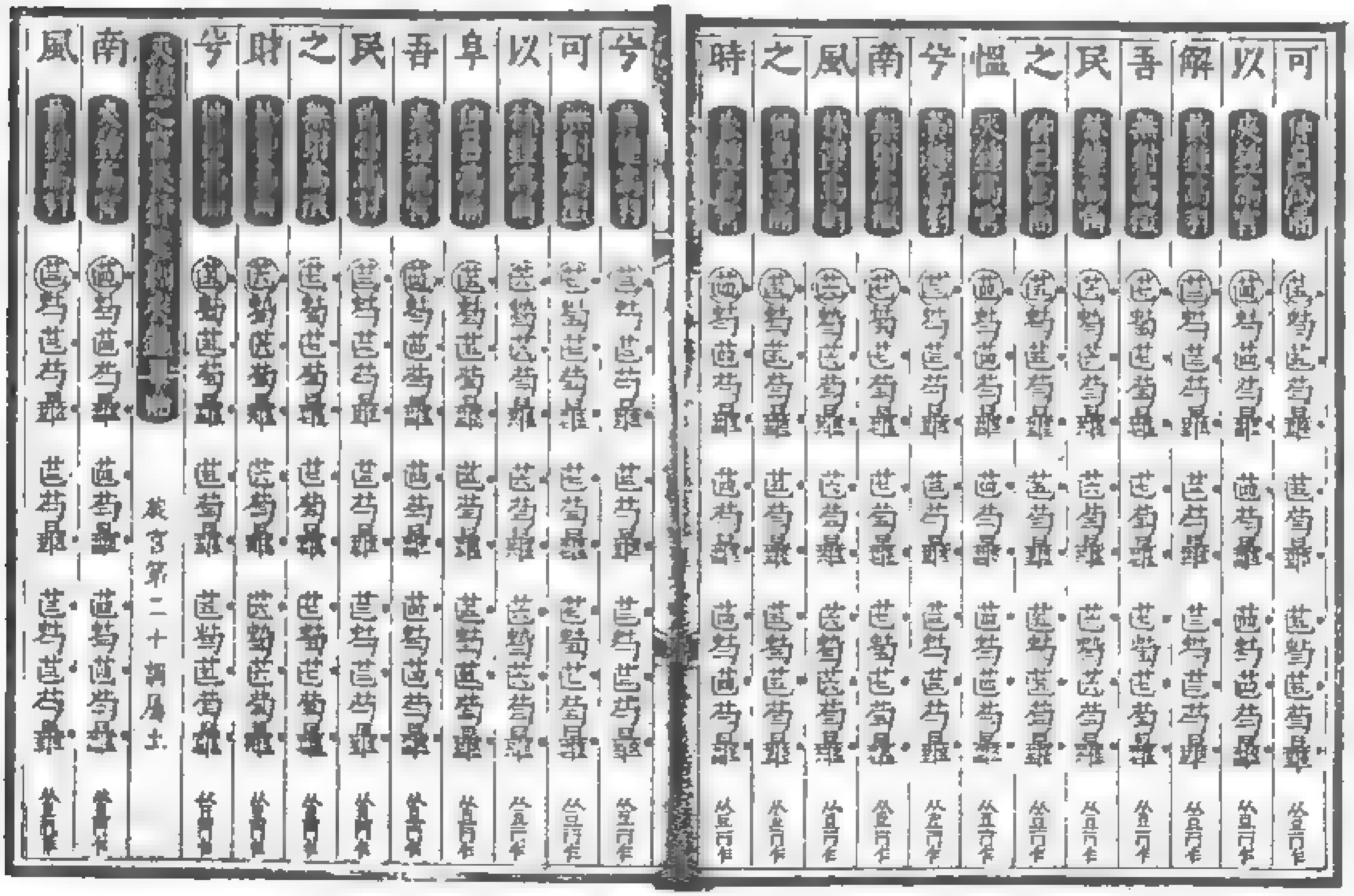
慍兮南風之時兮可以阜吾民

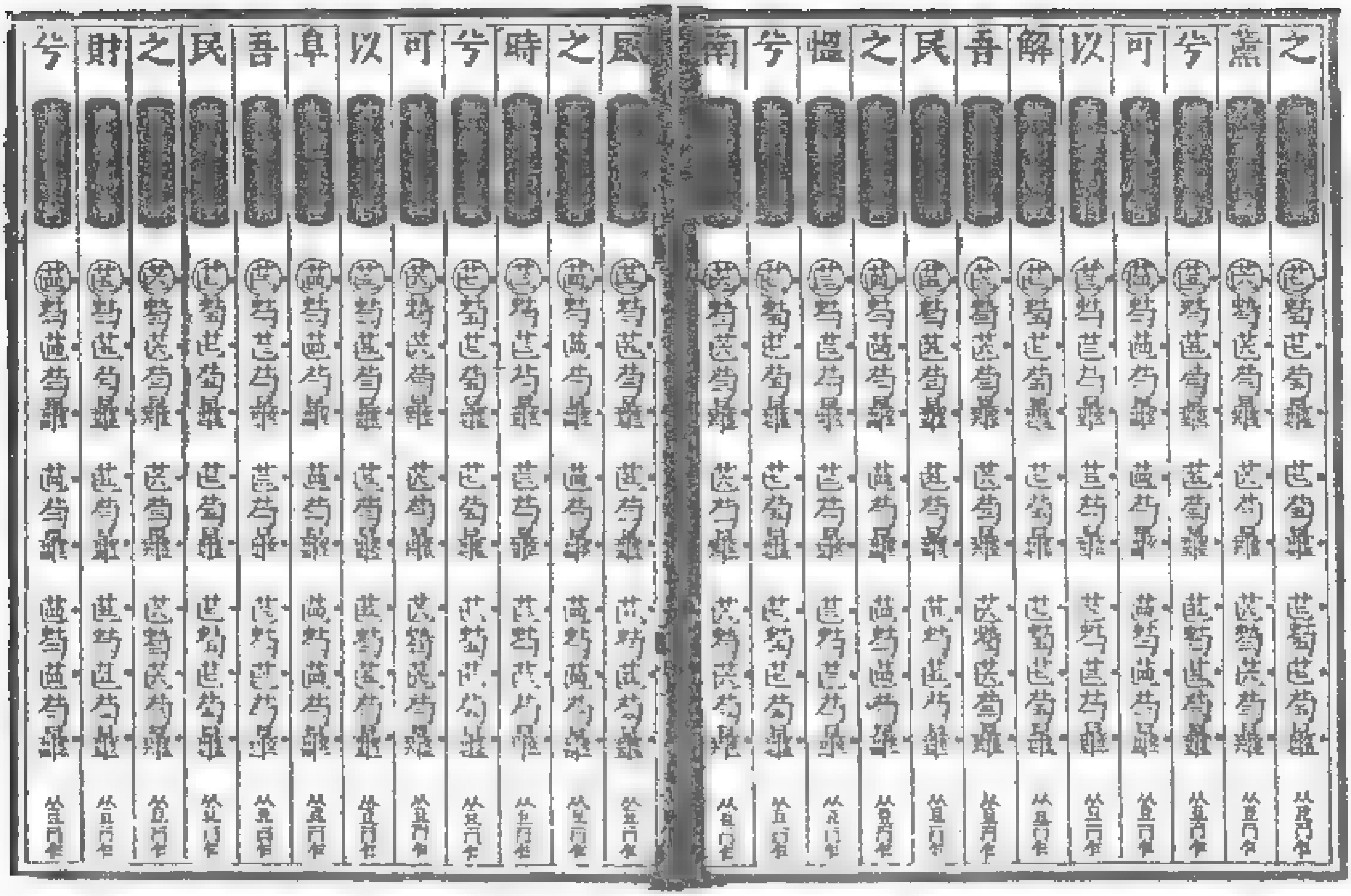
之財兮

旋宮第十八調爲木

南風之薰兮可以解


吾民之慍兮南風之時兮可以
阜吾民之財兮
夾鍾之宮仲呂起調仲呂畢曲
夾宮第十九調屬金
南風之薰兮


可以解吾民之慍兮南風之時
兮可以阜吾民之財兮
夾宮第二十調屬土
南風



俗呼緊羽調之下者

吹凡字按十徵定之實音爲應鍾散聲即蕤賓

吹合字按十一徵定之實音爲黃鍾散聲即夾則

吹一字按十徵定之實音爲姑洗散聲自應鍾

吹上字按十一徵定之實音爲仲呂散聲即大呂

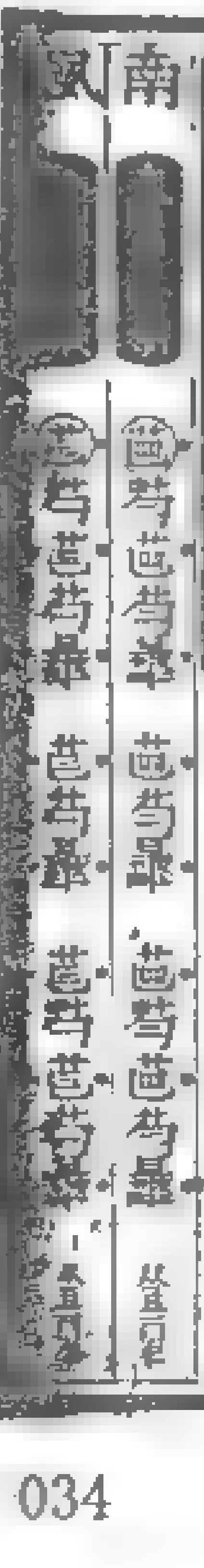
吹工字按十徵定之實音爲南呂散聲即姑洗

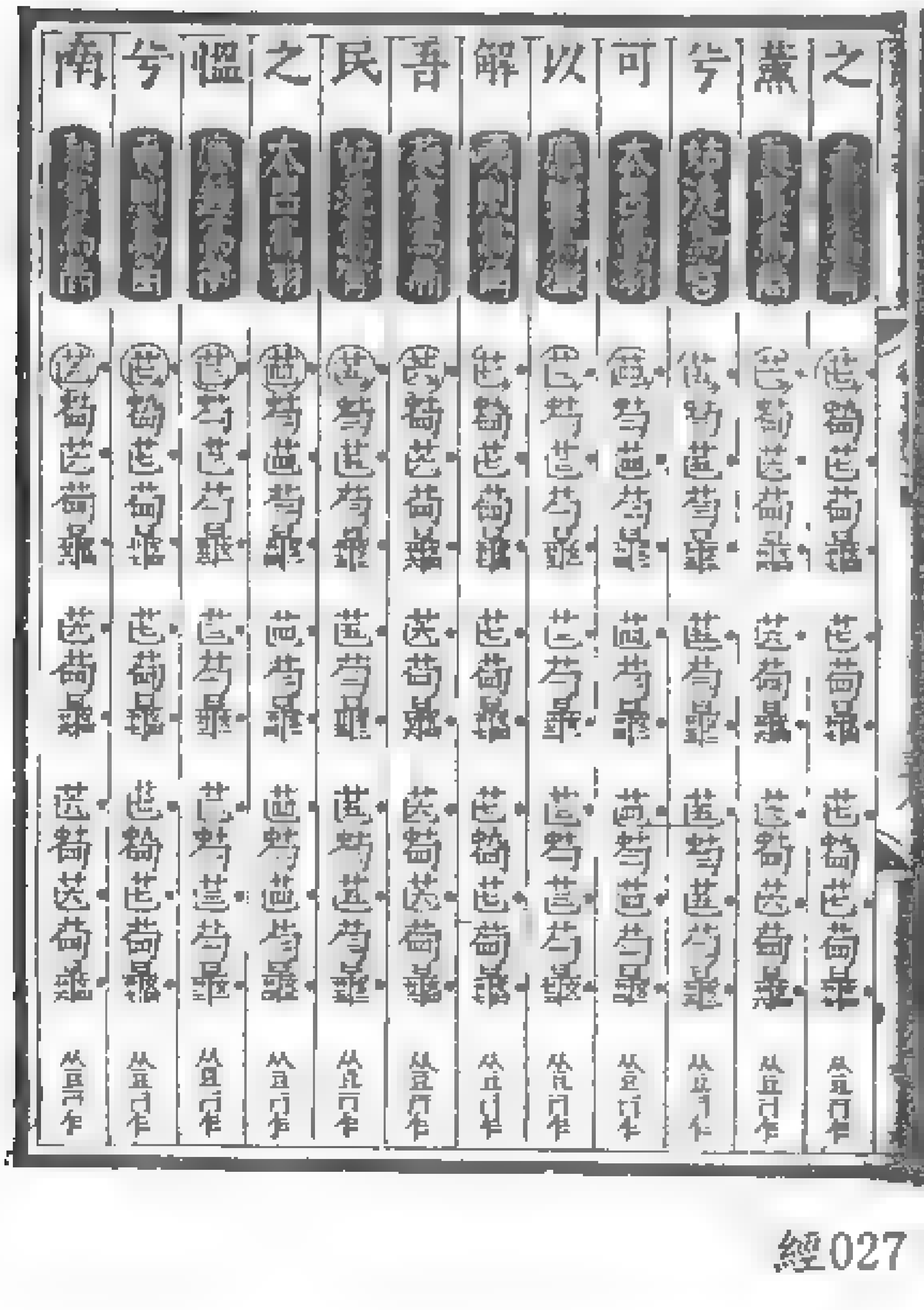
吹凡字按十徵定之實音爲應鍾散聲即蕤賓

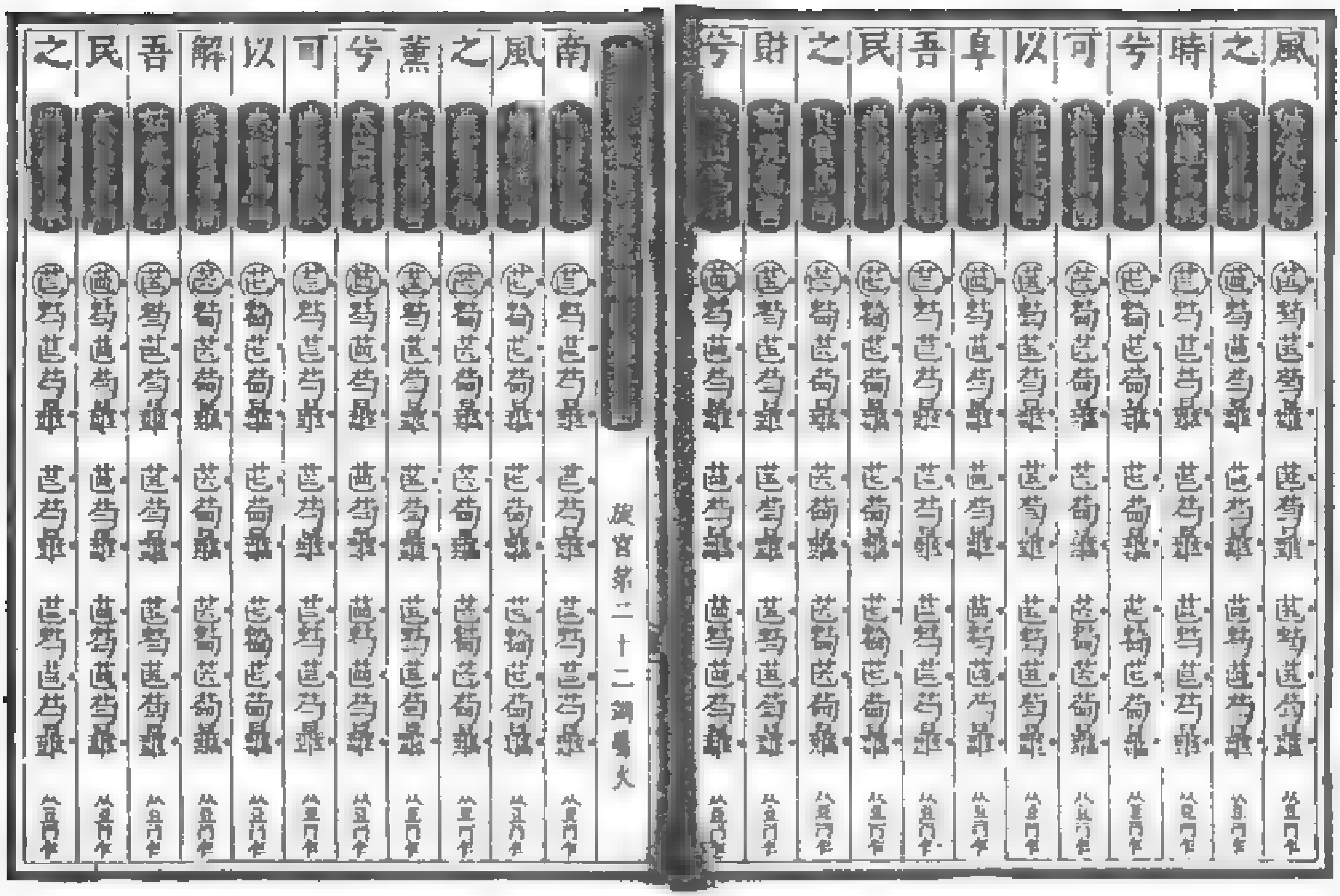
吹合字按十一徵定之實音爲黃鍾散聲即夾則

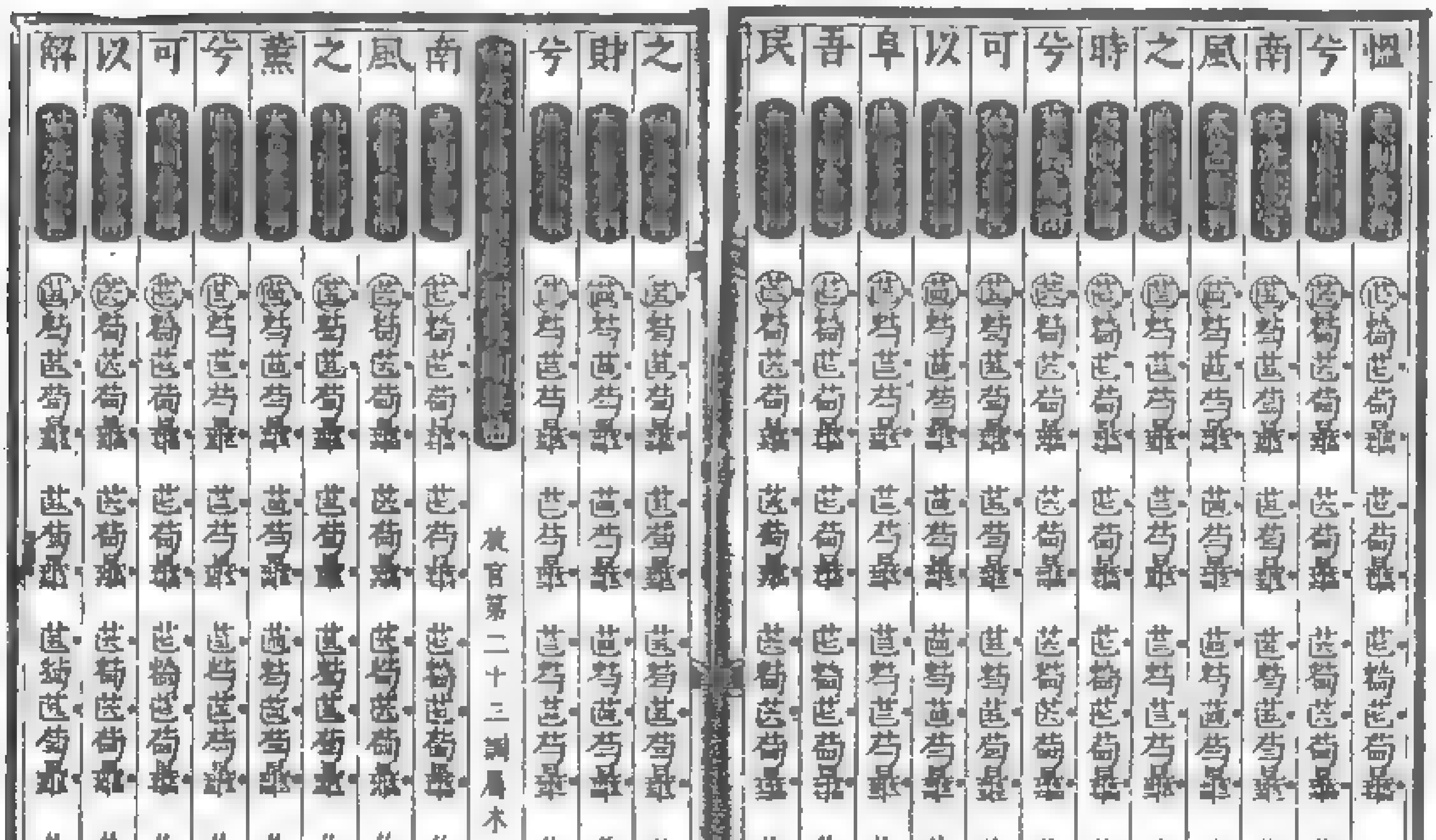
姑洗之宮在第五絃

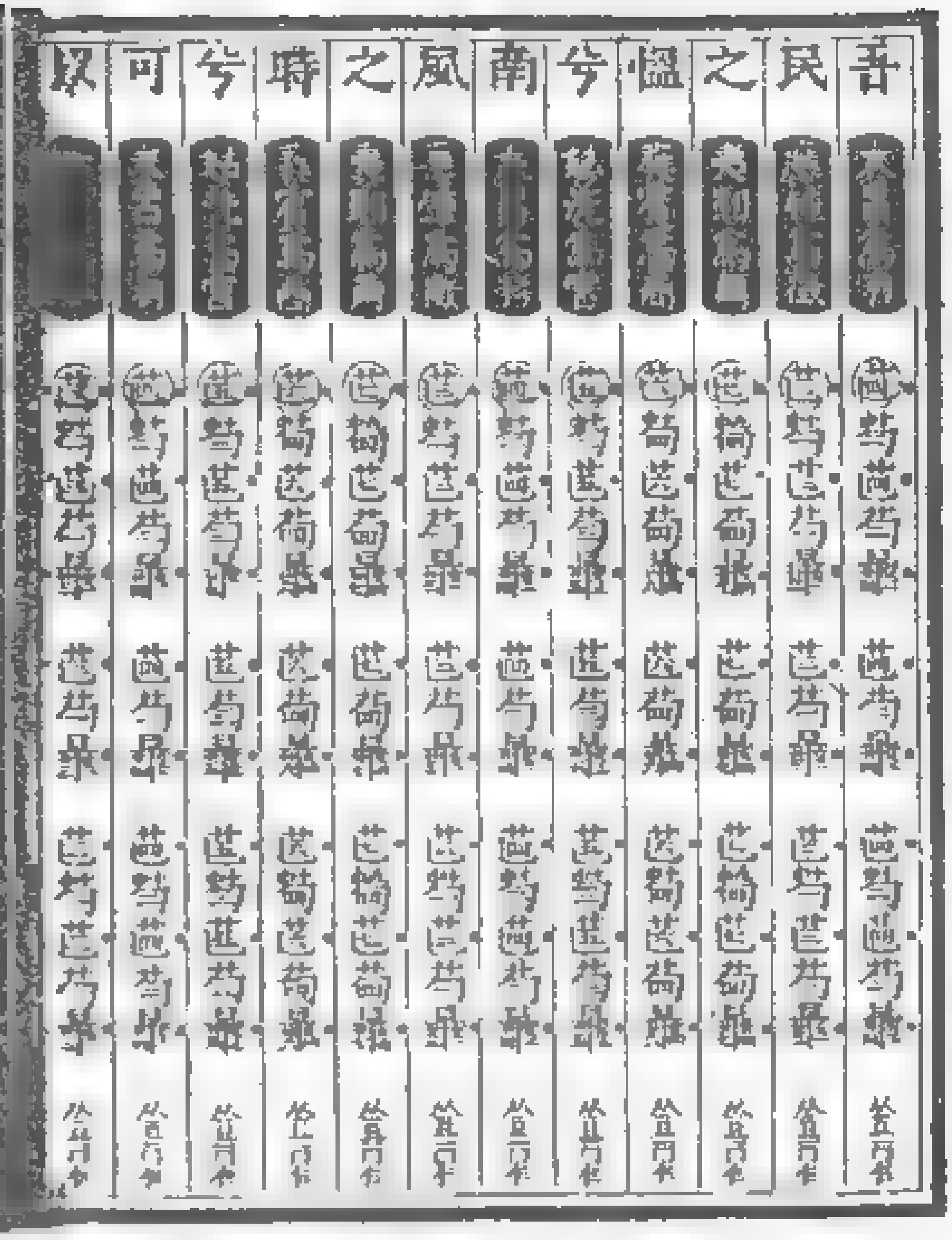
旋宮第二十一調屬本

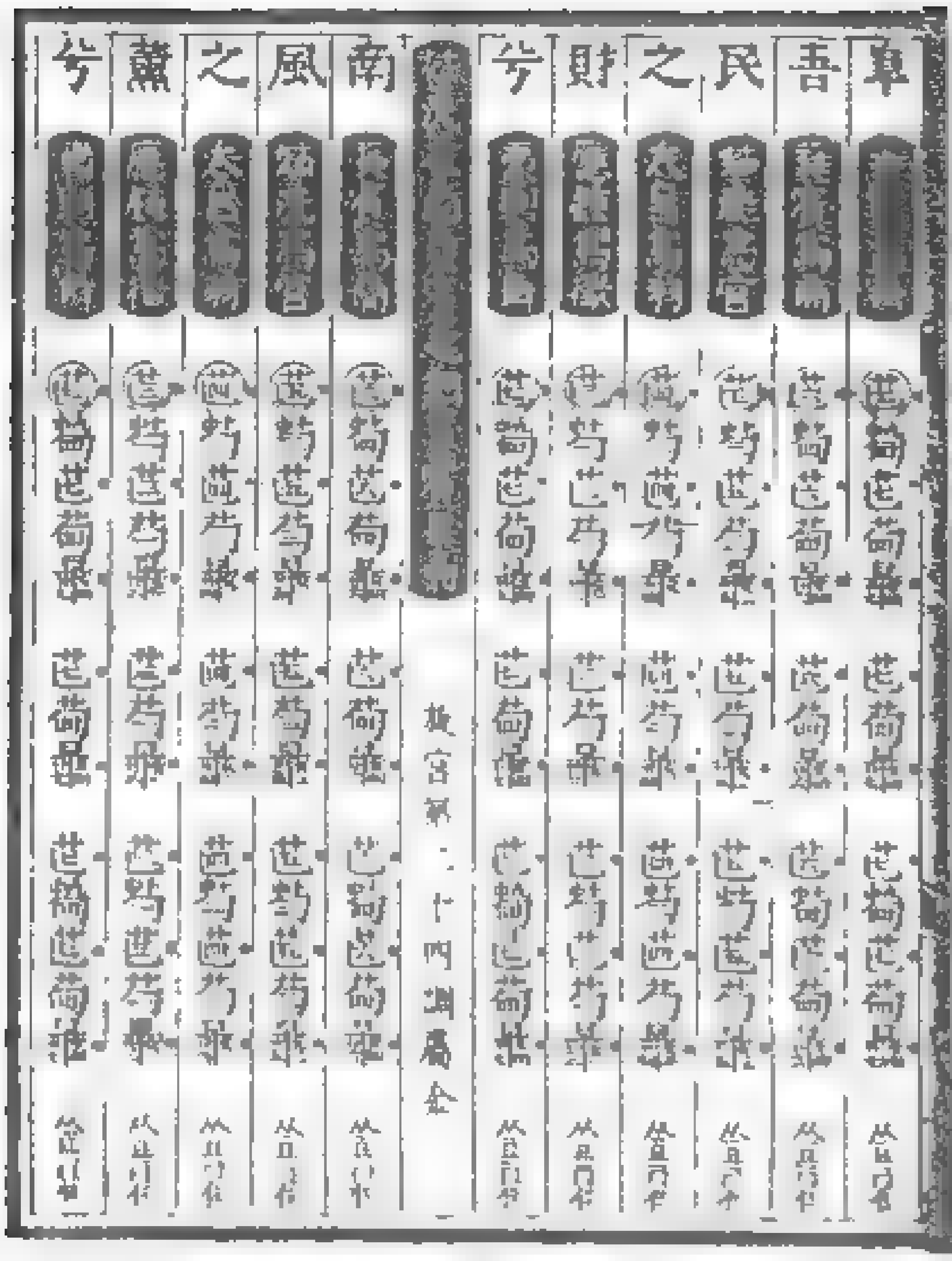


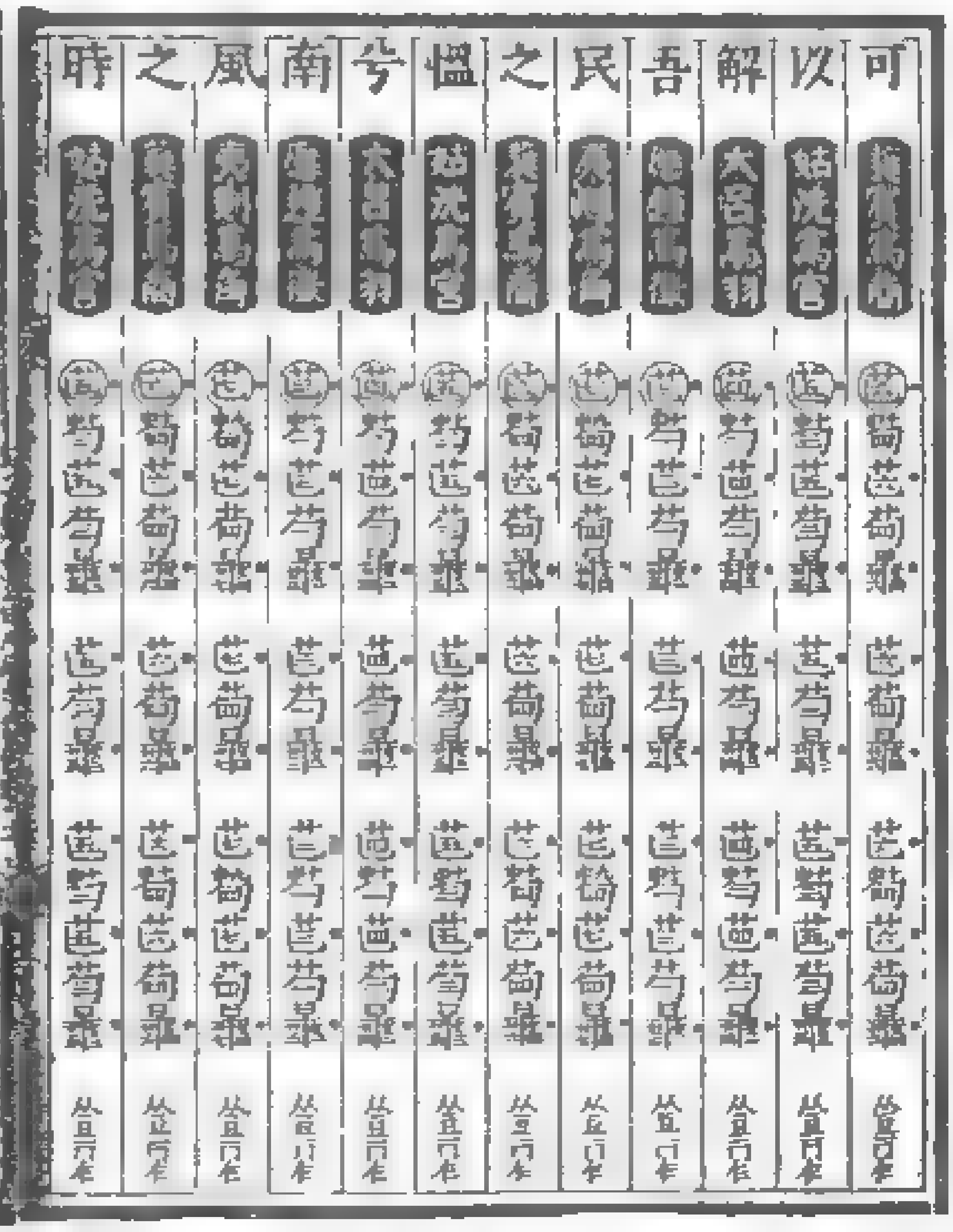


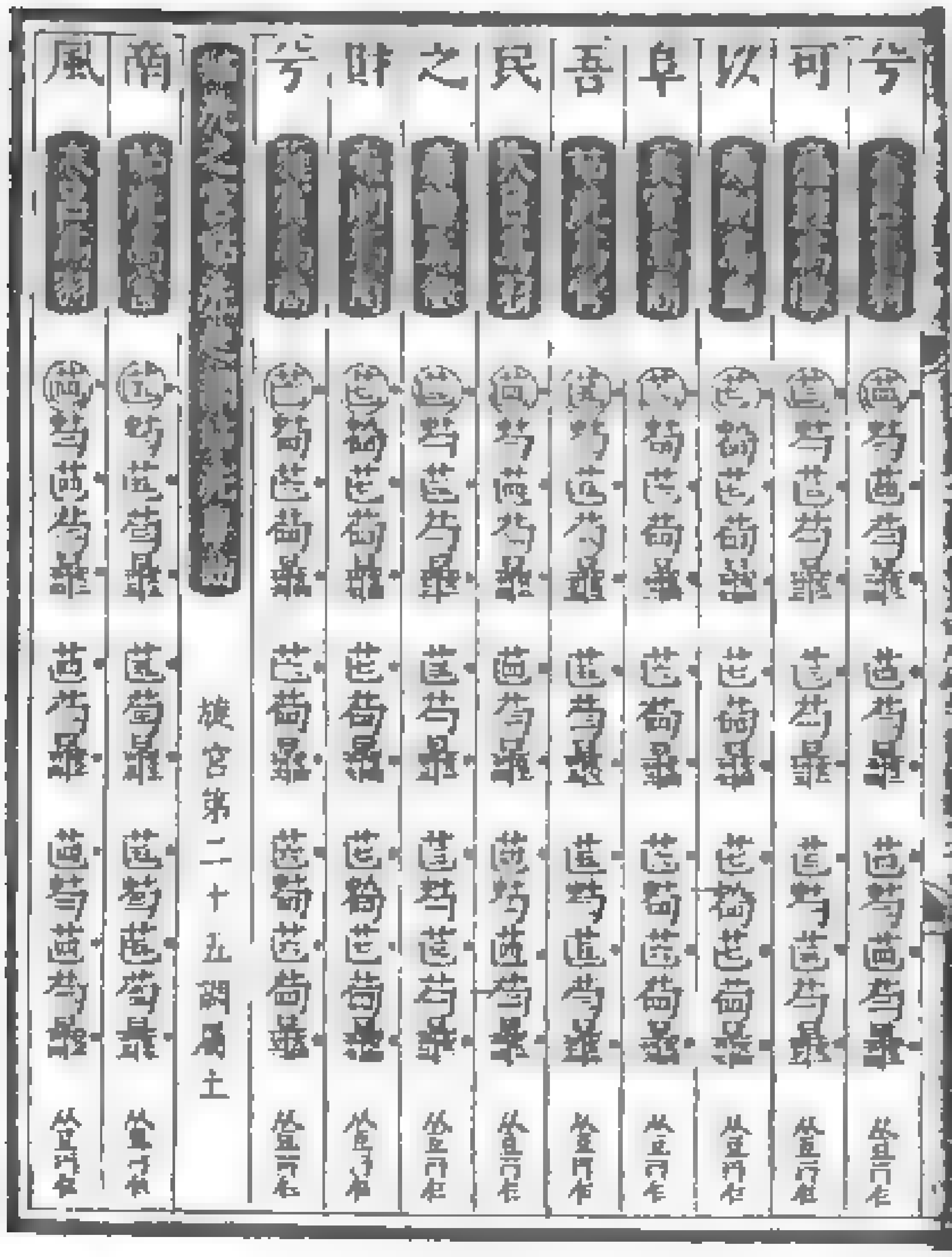

風之時兮可以阜吾民之財兮
旋宮第二十二調屬火
南風之薰兮可以解吾民之


慍兮南風之時兮可以阜吾民
之財兮
旋宮第二十三調屬木
南風之薰兮可以解


吾民之慍兮南風之時兮可以


阜吾民之財兮
旋宮第二十四調屬金
南風之薰兮


可以解吾民之慍兮南風之時


兮可以阜吾民之財兮
旋宮第二十五調屬土
南風

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

風 之 時 兮 可 以 阜 吾 民 之 財 兮

俗呼緊羽調之字者

吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

吹四字按十徽定之實音爲太簇散聲即南呂

吹上字按十徽定之實音爲仲呂散聲即黃鍾

吹尺字按十徽定之實音爲林鍾散聲即太簇

吹工字按十一徽定之實音爲南呂散聲即仲呂

吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

吹四字按十徽定之實音爲太簇散聲即南呂

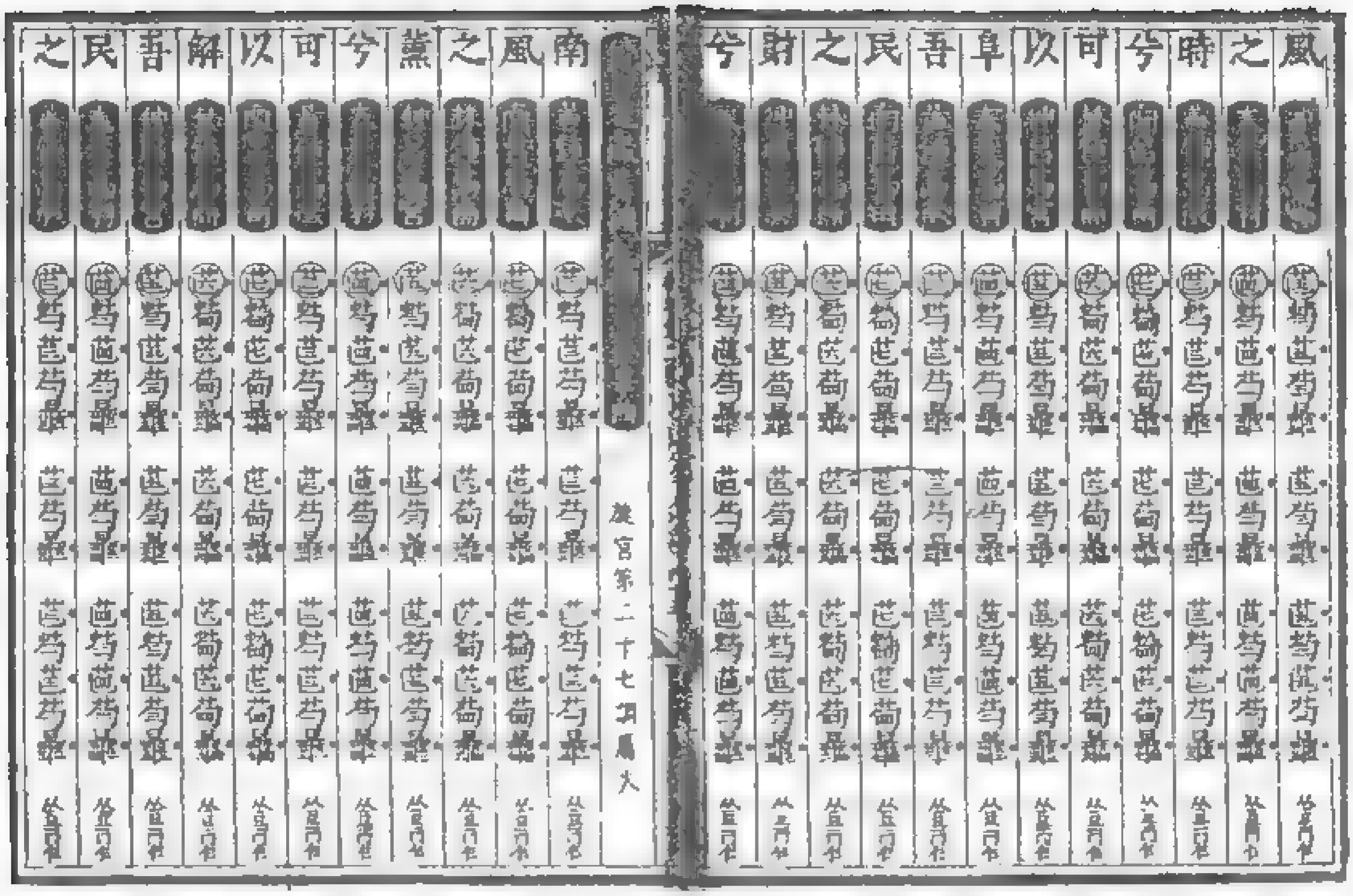
足五弦仲呂均羽

仲呂之宮在第五弦

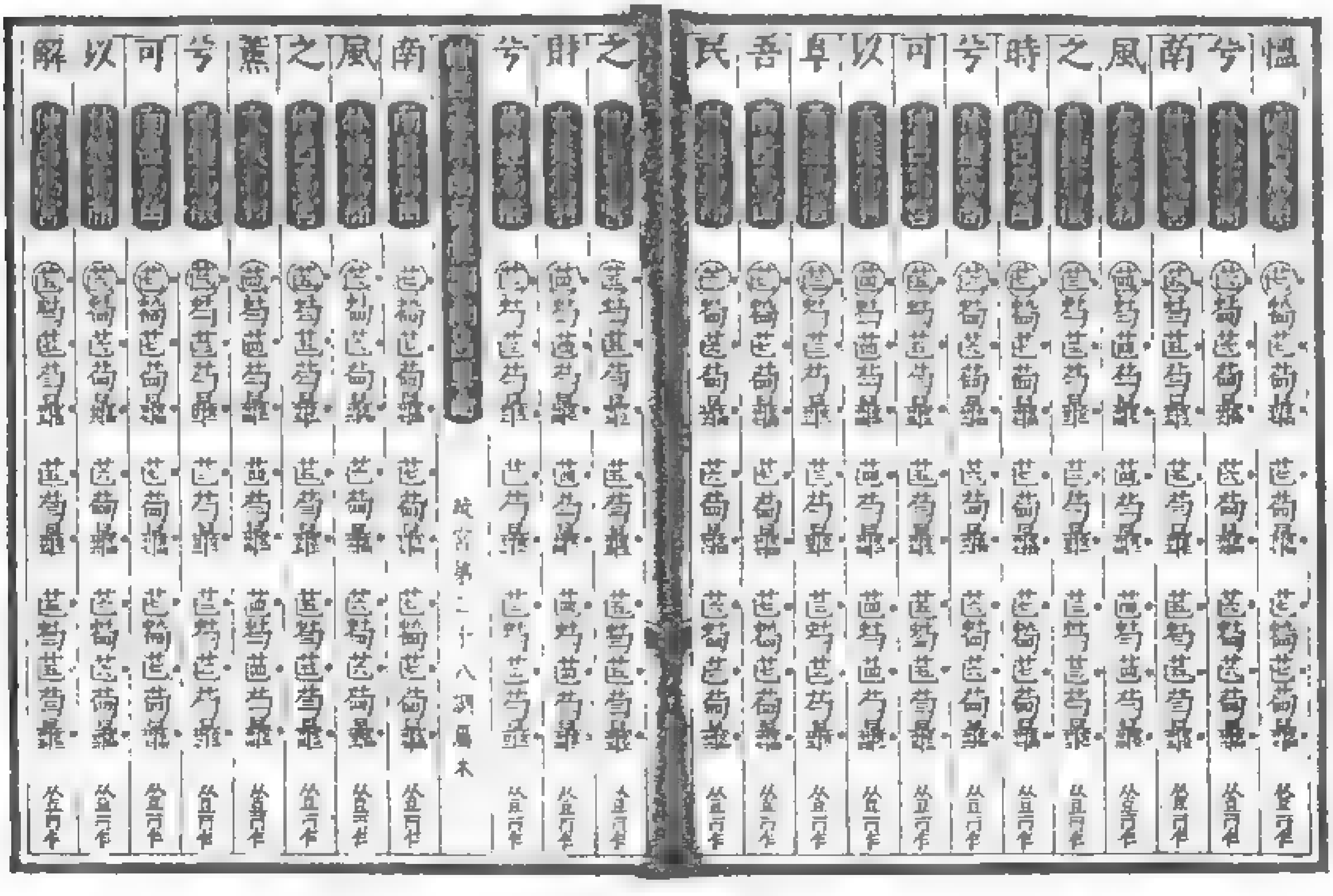
緩宮第一十六調屬水

南 風

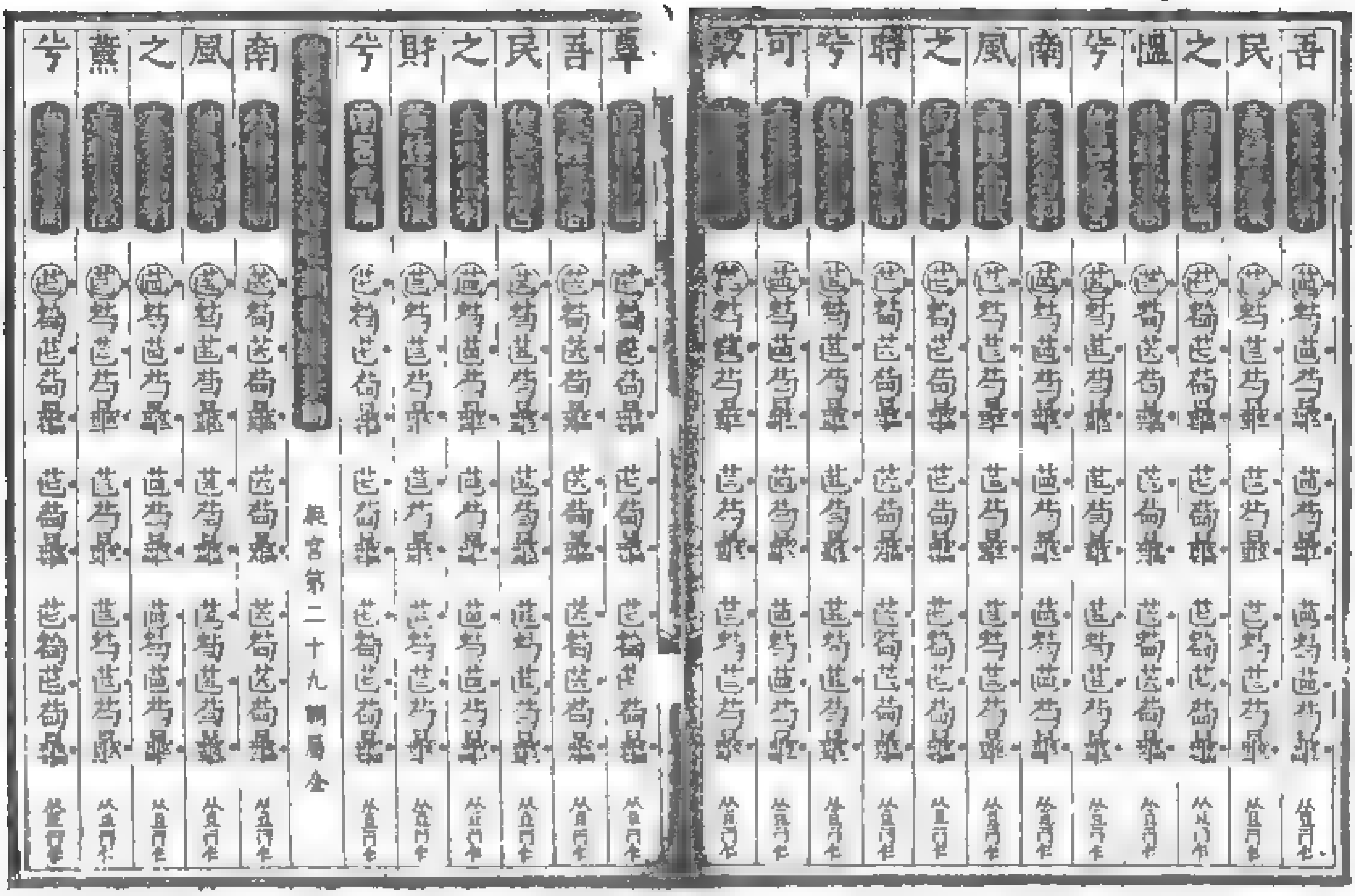
之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

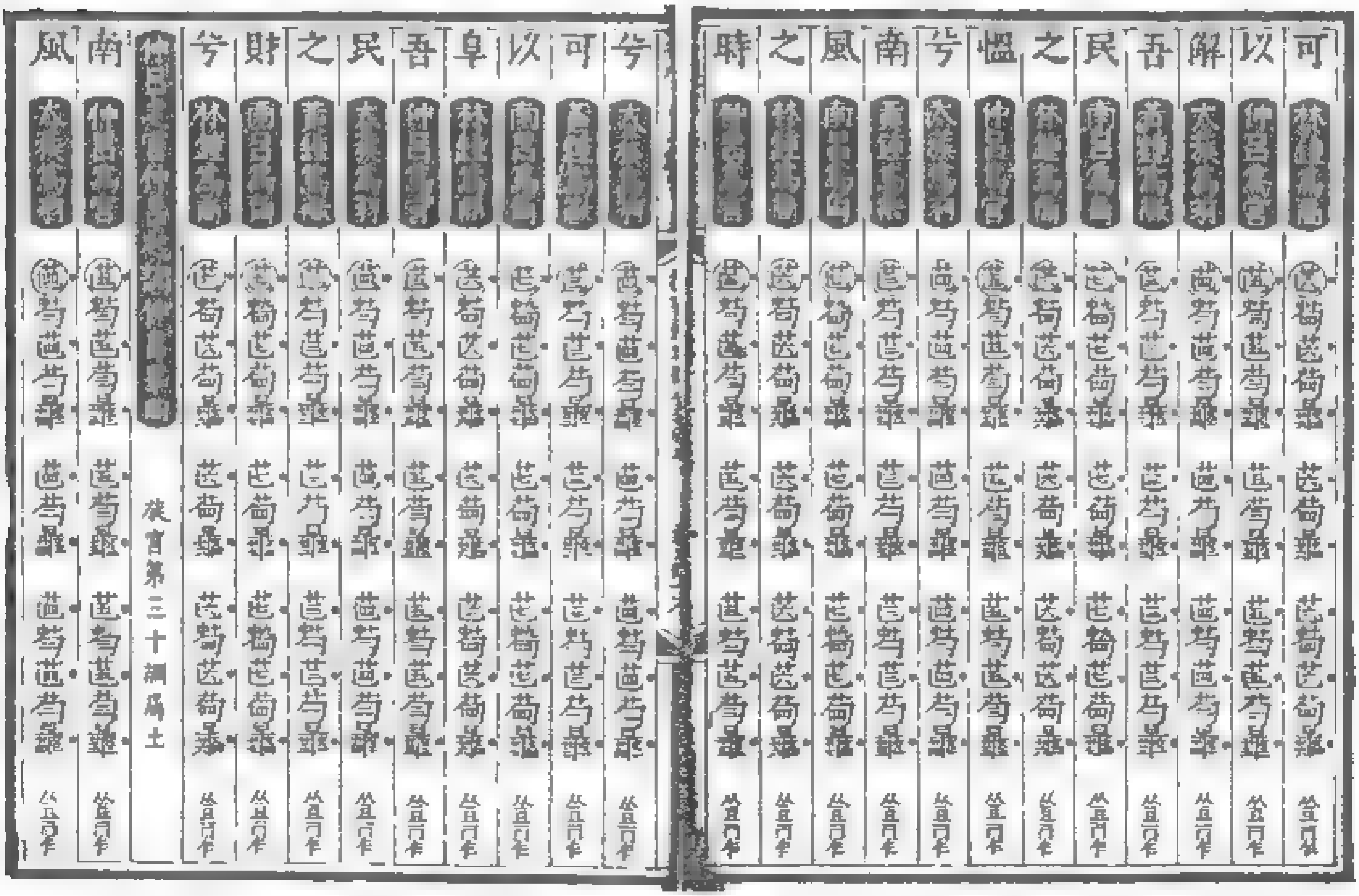


風之時兮可以阜吾民之財兮
南風之薰兮可以解吾民之
徵宮第二十七羽爲火



愠兮南風之時兮可以阜吾民
之財兮
南風之薰兮可以解
徵宮第二十八羽爲木


殿宮第二十九調屬金


殿宮第三十調屬土

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

風 之 時 兮 可 以 阜 吾 民 之 財 兮

[illegible]

五聲[illegible]第七弦指法

[illegible]乎羽調之高者

吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲卽夷則

吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲卽無射

吹上字按十一徽定之實音爲仲呂散聲卽大呂

吹尺字按十一徽定之實音爲林鍾散聲卽夾鍾

吹凡字按十一徽定之實音爲應鍾散聲卽蕤賓

吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲卽夷則

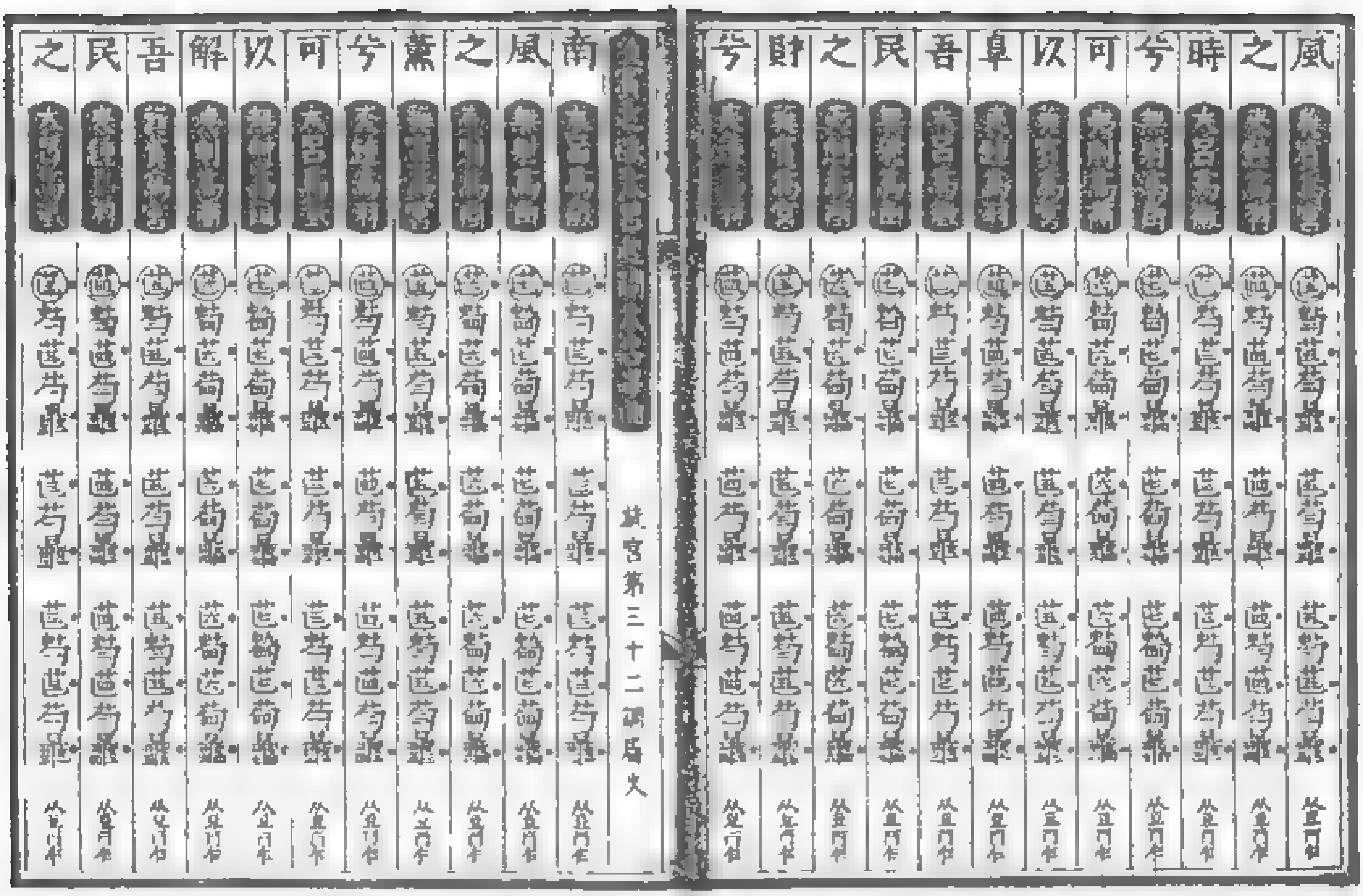
吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲卽無射

蕤賓之宮在第五弦

變宮第二十一調局本

南 風

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南


風之時兮可以阜吾民之財兮
南風之薰兮可以解吾民之

慍兮南風之時兮可以阜吾民
之財兮
南風之薰兮可以解

吾民之慍兮南風之時兮可以

阜吾民之財兮

[illegible]

夾宮第三十四調畢金

南風之薰兮

可以解吾民之慍兮南風之時

兮可以阜吾民之財兮

[illegible]

夾宮第三十五調畢土

南風

之薰兮可以解吾民之慍兮南

風之時兮可以阜吾民之財兮

伽倻琴十二絃散聲按法

俗平調角調之平看

一絃林鍾爲宮　吹合字按十徵定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

二絃南呂爲商　吹四字按十徵定之實音爲太簇散聲即南呂

三絃應鍾爲角　吹一字按十徵定之實音爲姑洗散聲即應鍾

四絃大簇爲變徵　吹尺字按十徵定之實音爲林鍾散聲即太簇

五絃姑洗爲羽　吹工字按十徵定之實音爲南呂散聲即姑洗

六絃林鍾爲宮　吹合字按十徵定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

七絃南呂爲商　吹四字按十徵定之實音爲大簇散聲即南呂

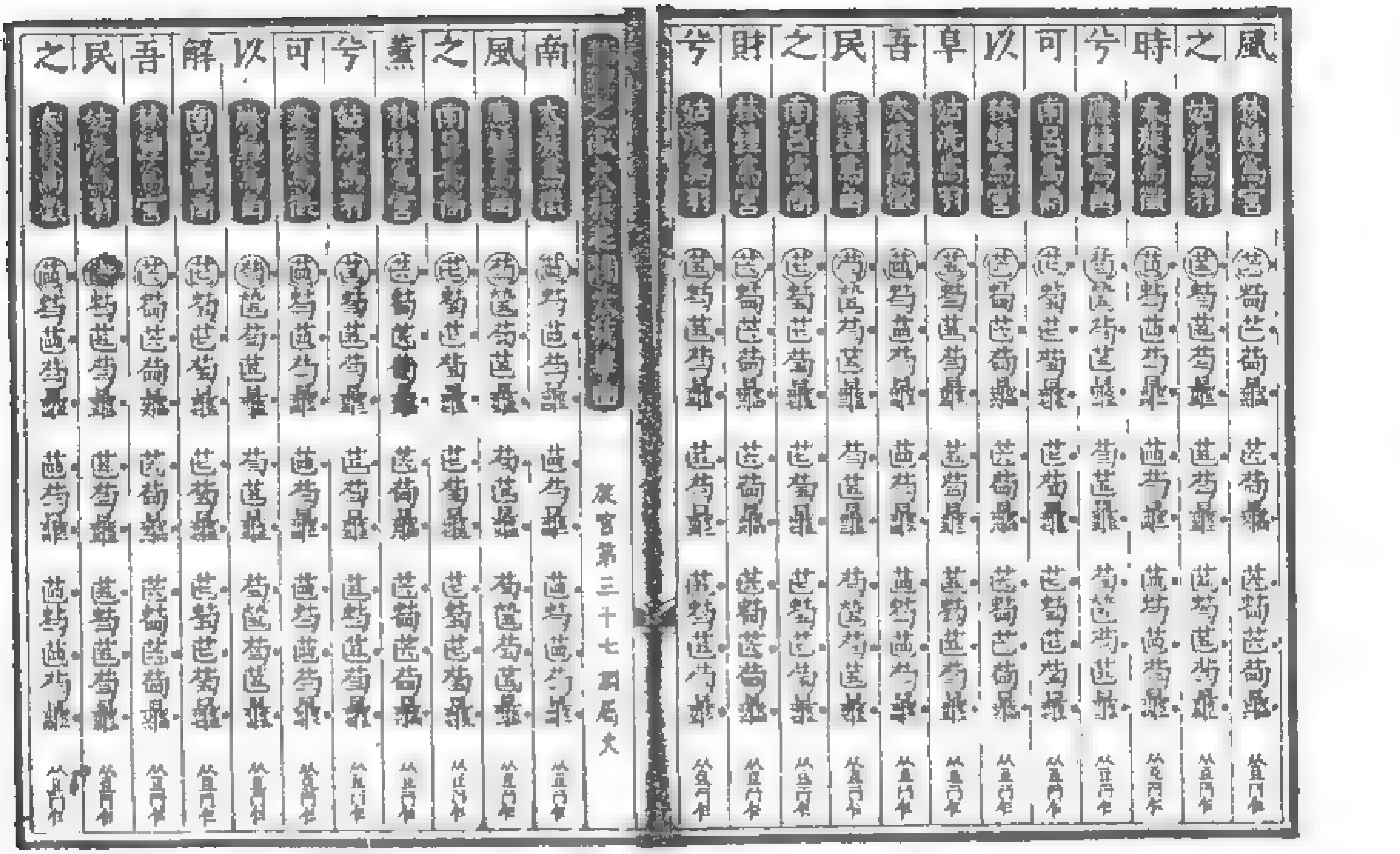
徙宋朝樂林鍾均樂譜

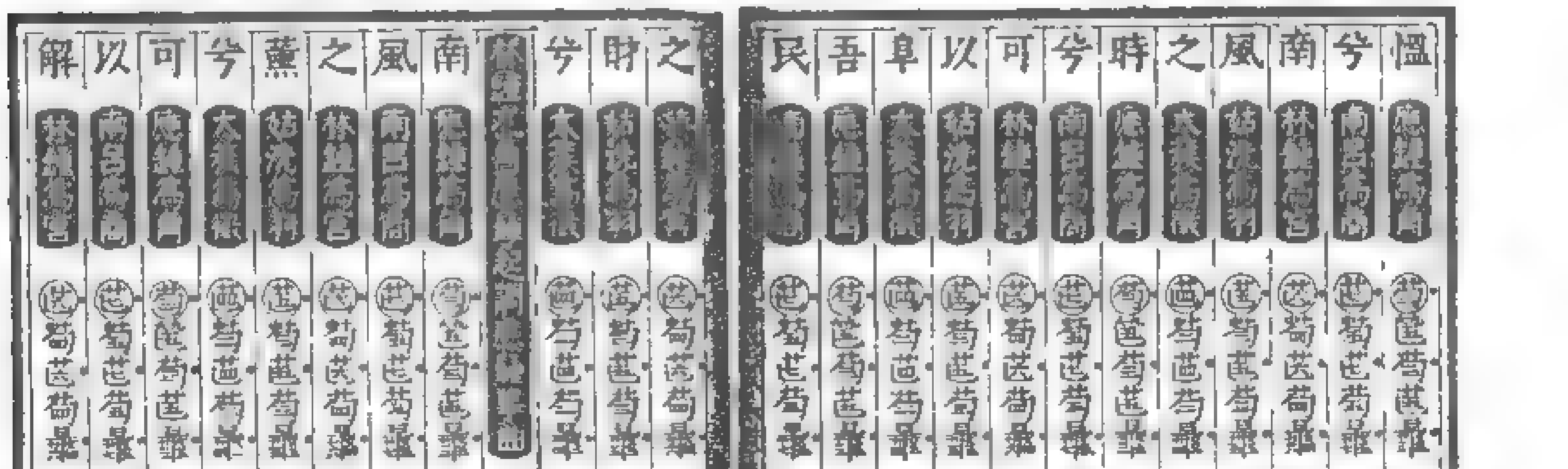
林鍾之宮在第六絃

林鍾爲宮姑洗爲羽

旋宮第二十六調屬水

南風之薰兮可以解吾民之慍兮南


風之時兮可以阜吾民之財兮
南風之薰兮可以解吾民之
旋宮第三十七調屬火


慍兮南風之時兮可以阜吾民
之財兮
南風之薰兮可以解
旋宮第三十八調屬木

吾民之慍兮南風之時兮可以

阜吾民之財兮

蕤賓之[illegible]

旋宮第二十九調屬金

南風之薰兮

可以解吾民之慍兮南風之時

兮可以阜吾民之財兮

林鍾之宮林鍾起調林鍾畢曲

旋宮第四十調屬土

南風

字	律	
之	太簇爲徵	笙竽同作
薰	應鍾爲角	笙竽同作
兮	南呂爲商	笙竽同作
可	林鍾爲宮	笙竽同作
以	姑洗爲羽	笙竽同作
解	太簇爲徵	笙竽同作
吾	應鍾爲角	笙竽同作
民	南呂爲商	笙竽同作
之	林鍾爲宮	笙竽同作
慍	姑洗爲羽	笙竽同作
兮	太簇爲徵	笙竽同作
南	應鍾爲角	笙竽同作

字	律	
風	南呂爲商	笙竽同作
之	林鍾爲宮	笙竽同作
時	姑洗爲羽	笙竽同作
兮	太簇爲徵	笙竽同作
可	應鍾爲角	笙竽同作
以	南呂爲商	笙竽同作
阜	林鍾爲宮	笙竽同作
吾	姑洗爲羽	笙竽同作
民	太簇爲徵	笙竽同作
之	應鍾爲角	笙竽同作
財	南呂爲商	笙竽同作
兮	林鍾爲宮	笙竽同作

琴十一徽按指法 依呼設南調之高者

一絃夷則爲宮 吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲卽夷則

二絃無射爲商 吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲卽無射

三絃黃鍾爲角 吹上字按十一徽定之實音爲仲呂散聲卽黃鍾

四絃太簇爲徵 吹尺字按十一徽定之實音爲林鍾散聲卽太簇

五絃仲呂爲羽 吹工字按十一徽定之實音爲南呂散聲卽仲呂

六絃夷則爲宮 吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲卽夷則

七絃無射爲商 吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲卽無射

建用夷則均換徵 夷則之宮在第六絃

夷則起調仲呂畢曲 徵宮第四十一調屬水

字	律	
南	仲呂爲羽	笙竽同作
風	[illegible]	笙竽同作

字	律	
之	黃鍾爲角	笙竽同作
薰	無射爲商	笙竽同作
兮	夷則爲宮	笙竽同作
可	仲呂爲羽	笙竽同作
以	太簇爲徵	笙竽同作
解	黃鍾爲角	笙竽同作
吾	無射爲商	笙竽同作
民	夷則爲宮	笙竽同作
之	仲呂爲羽	笙竽同作
慍	太簇爲徵	笙竽同作
兮	黃鍾爲角	笙竽同作
南	無射爲商	笙竽同作

風 夾則爲宮
之 仲呂爲羽
時 太簇爲徵
兮 黃鍾爲商
可 無射爲商
以 夾則爲宮
阜 仲呂爲羽
吾 太簇爲徵
民 黃鍾爲商
之 無射爲商
財 夾則爲宮
兮 仲呂爲羽

夾則之徵太簇起調太簇畢曲 旋宮第四十二調屬火

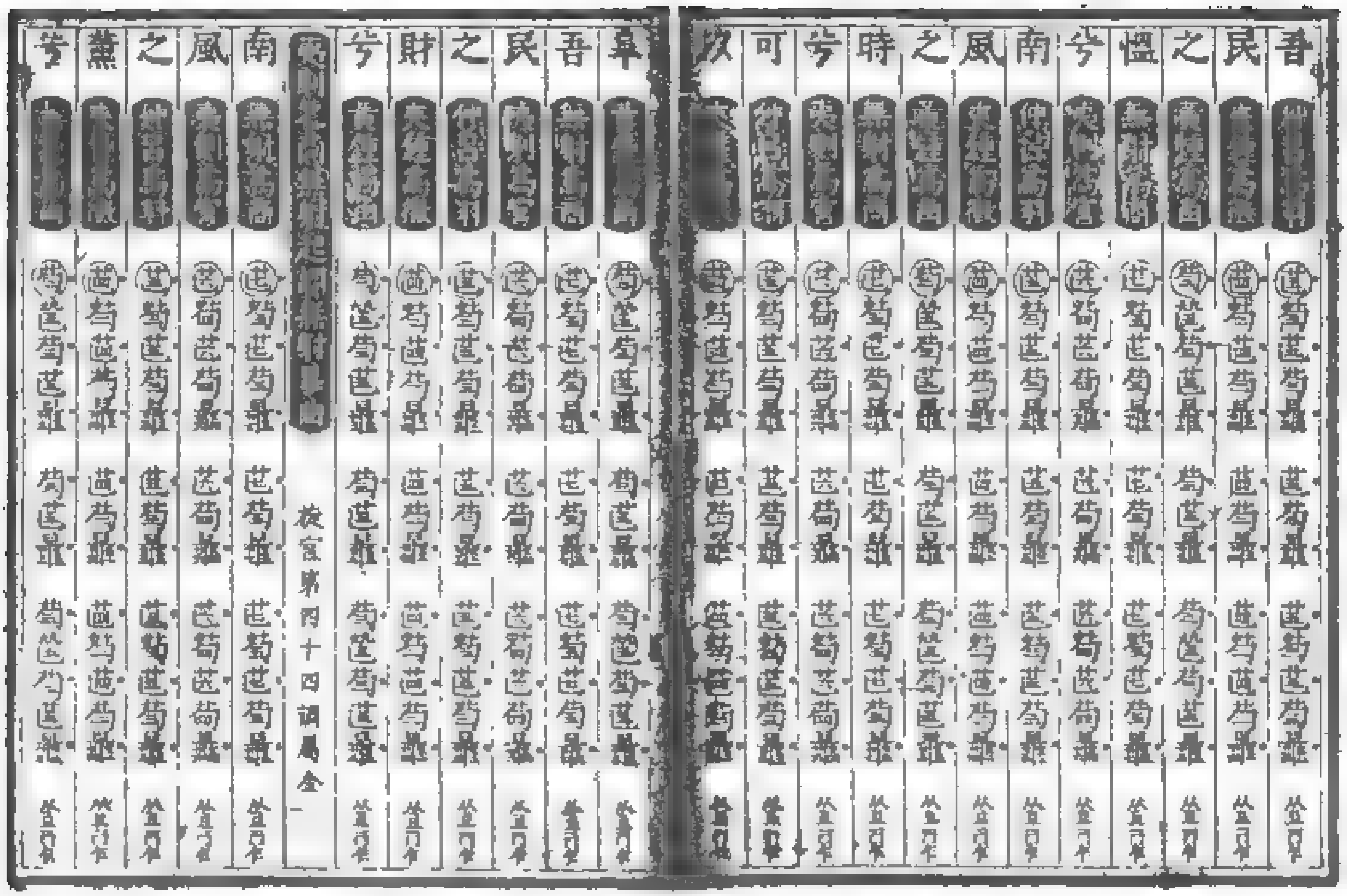
南 太簇爲徵
風 黃鍾爲商
之 無射爲商
薰 夾則爲宮
兮 仲呂爲羽
可 太簇爲徵
以 黃鍾爲商
解 無射爲商
吾 夾則爲宮
民 仲呂爲羽
之 太簇爲徵

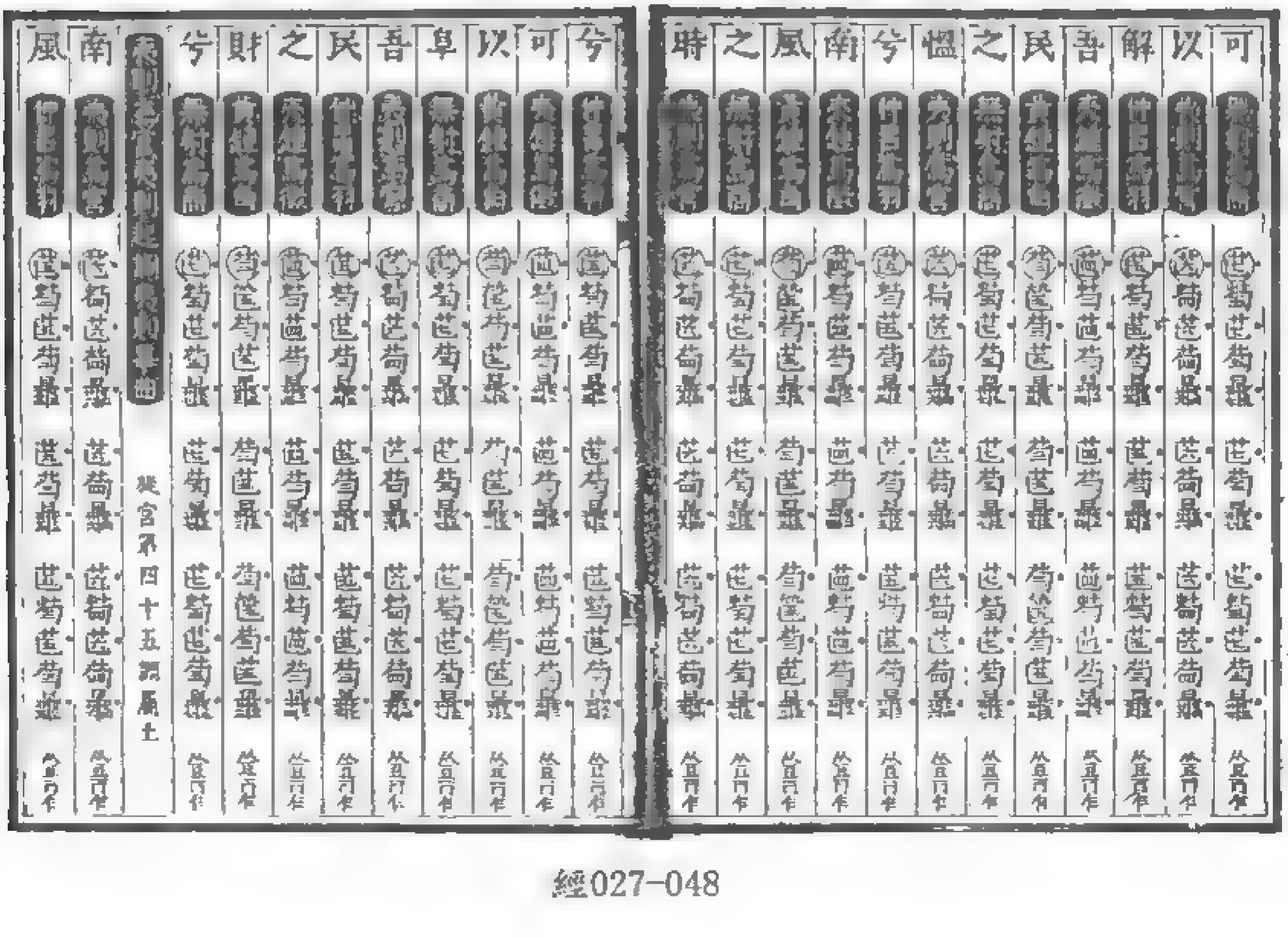
慍 黃鍾爲商
兮 無射爲商
南 夾則爲宮
風 仲呂爲羽
之 太簇爲徵
時 黃鍾爲商
兮 無射爲商
可 夾則爲宮
以 仲呂爲羽
阜 太簇爲徵
吾 黃鍾爲商
民 無射爲商

之 夾則爲宮
財 仲呂爲羽
兮 太簇爲徵

夾則之角黃鍾起調黃鍾畢曲 旋宮第四十三調屬木

南 黃鍾爲商
風 無射爲商
之 夾則爲宮
薰 仲呂爲羽
兮 太簇爲徵
可 黃鍾爲商
以 無射爲商
解 [illegible]


吾民之慍兮南風之時兮可以
阜吾民之財兮
旋宮第四十四調屬金
南風之薰兮


可以解吾民之慍兮南風之時
兮可以阜吾民之財兮
旋宮第四十五調屬土
南風

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

風 之 時 兮 可 以 阜 吾 民 之 財 兮

南 風

[illegible]

依呼清商調之下者

吹凡字按十徽定之實音爲應鍾散聲卽蕤賓

吹四字按十徽定之實音爲太簇散聲卽南呂

吹一字按十徽定之實音爲姑洗散聲卽應鍾

吹上字按十一徽定之實音爲仲呂散聲卽大呂

吹工字按十徽定之實音爲南呂散聲卽姑洗

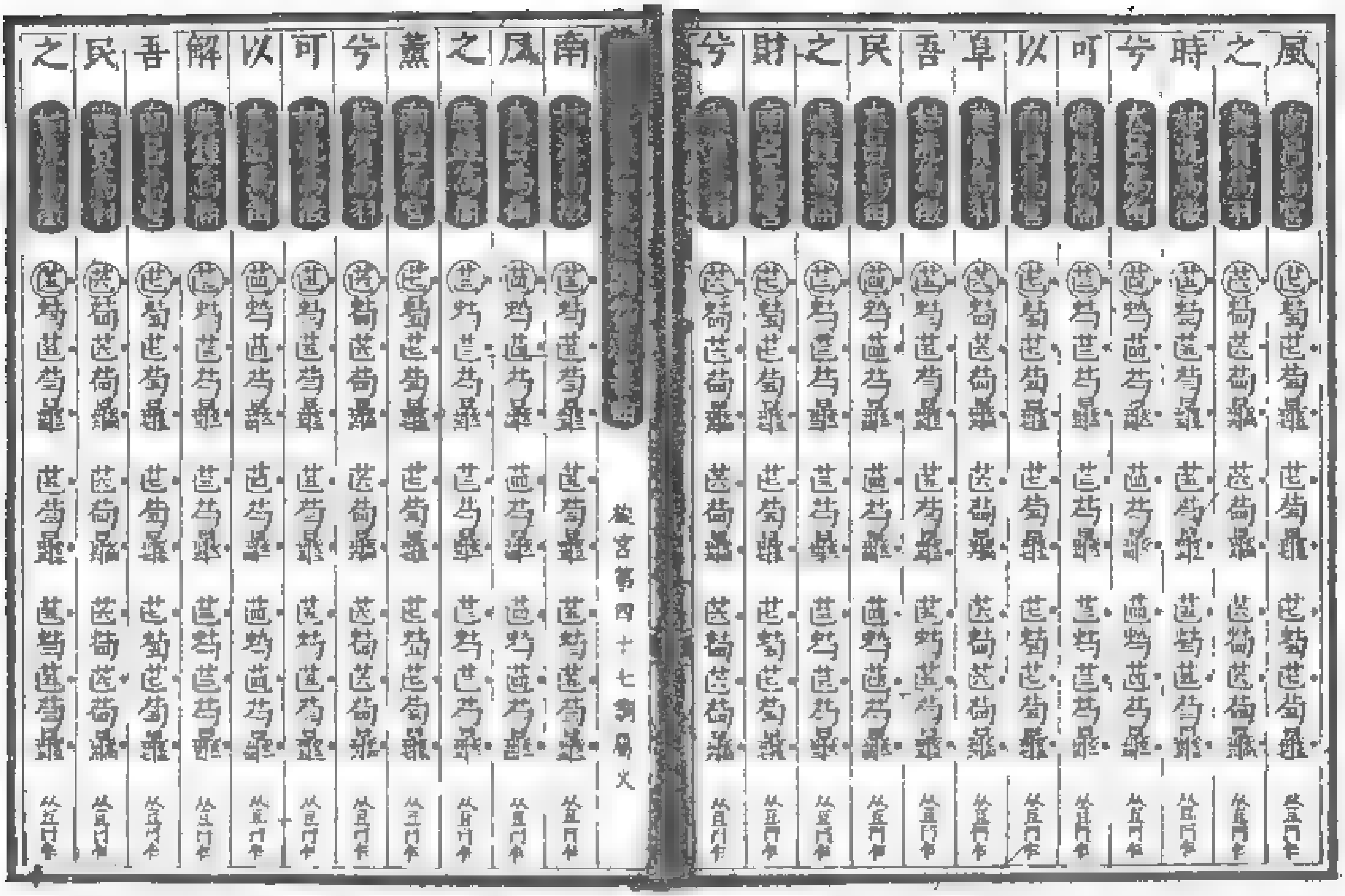
吹凡字按十徽定之實音爲應鍾散聲卽蕤賓

吹四字按十徽定之實音爲太簇散聲卽南呂

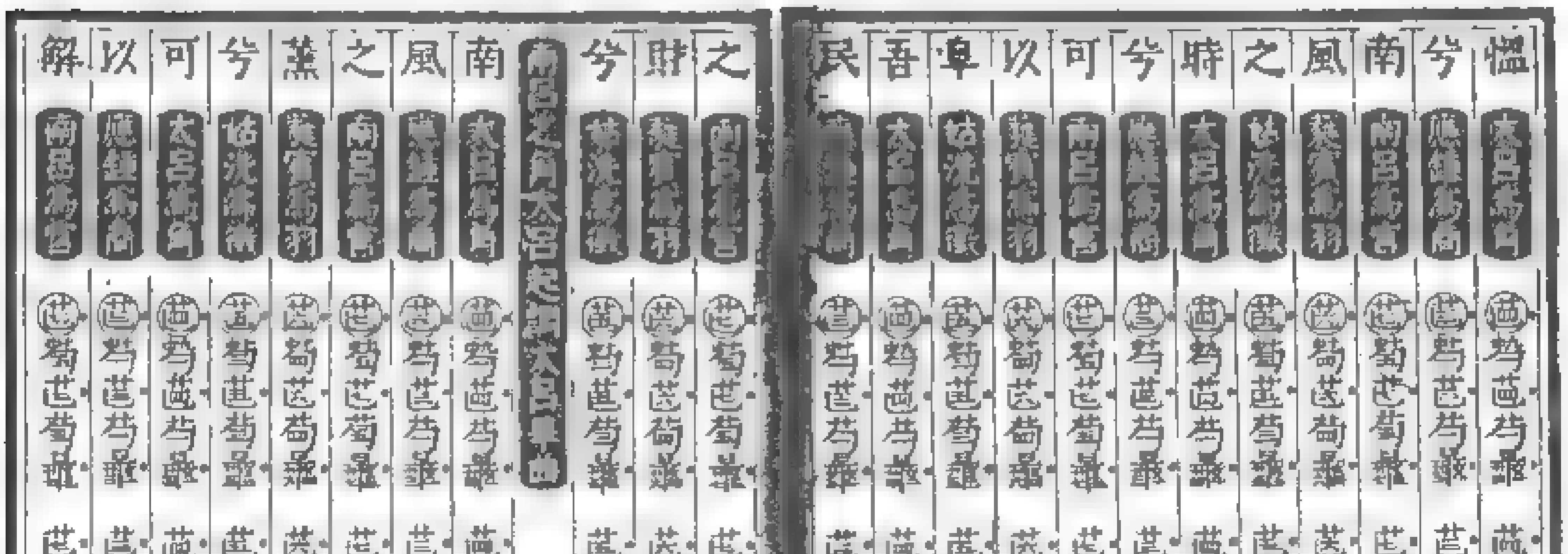
南呂之宮在第七弦

旋宮第四十六調屬木

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南



風之時兮可以阜吾民之財兮
徵宮第四十七調屬火
南風之薰兮可以解吾民之



慍兮南風之時兮可以阜吾民
之財兮
南呂之角太宮起調太呂畢曲
徵宮第四十八調屬木
南風之薰兮可以解

吾民之慍兮南風之時兮可以

阜吾民之財兮

南風之薰兮

旋宮第四十九調屬金

可以解吾民之慍兮南風之時

兮可以阜吾民之財兮

南風

旋宮第五十調屬土

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

風 之 時 兮 可 以 阜 吾 民 之 財 兮

[illegible]

之 薰 兮 可 以 解 吾 民 之 慍 兮 南

風 南

[illegible]

俗呼清商調之平者

吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲即無射

吹上字按十徽定之實音爲仲呂散聲即黃鍾

吹尺字按十徽定之實音爲林鍾散聲即太簇

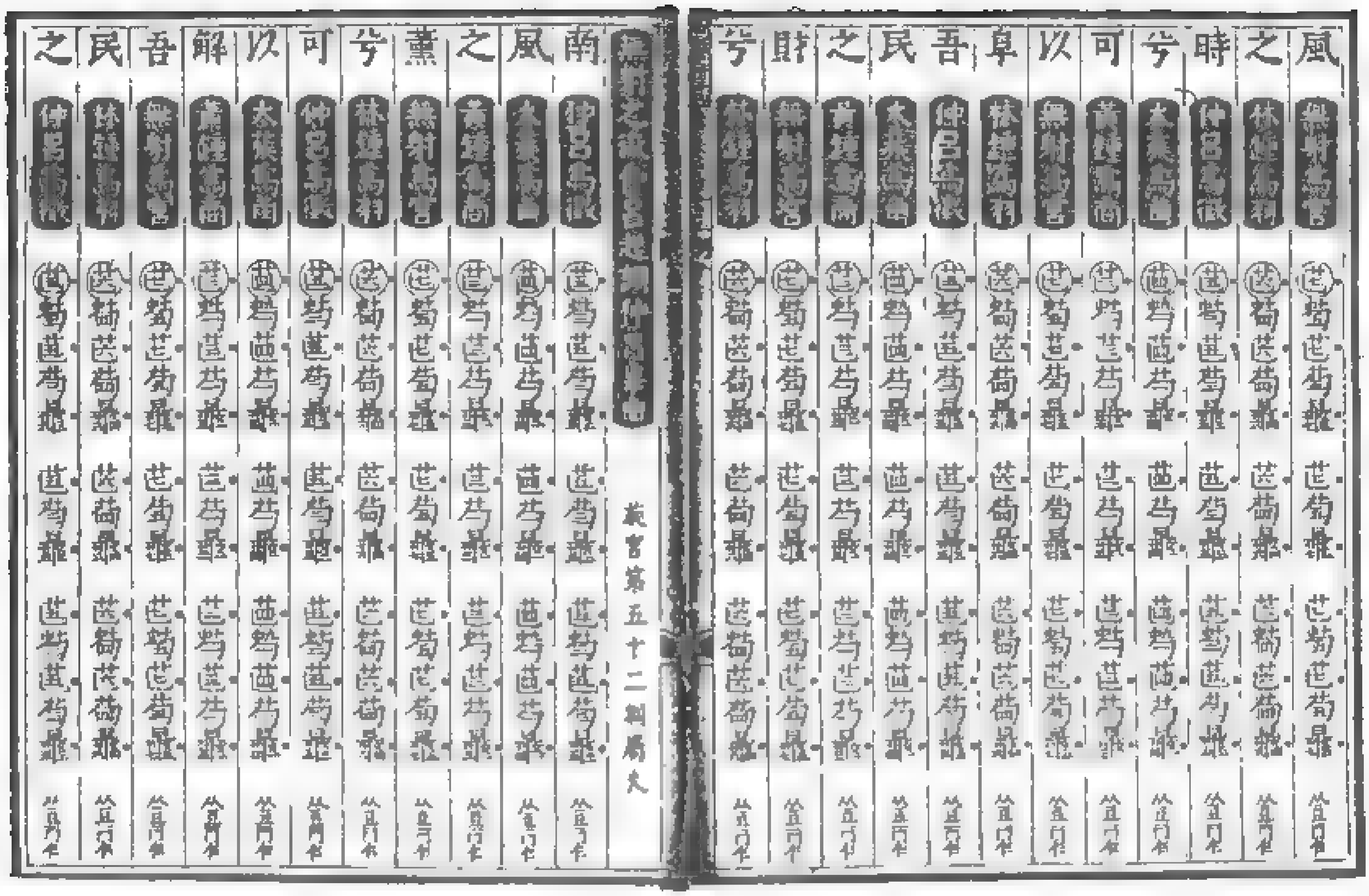
吹工字按十一徽定之實音爲南呂散聲即仲呂

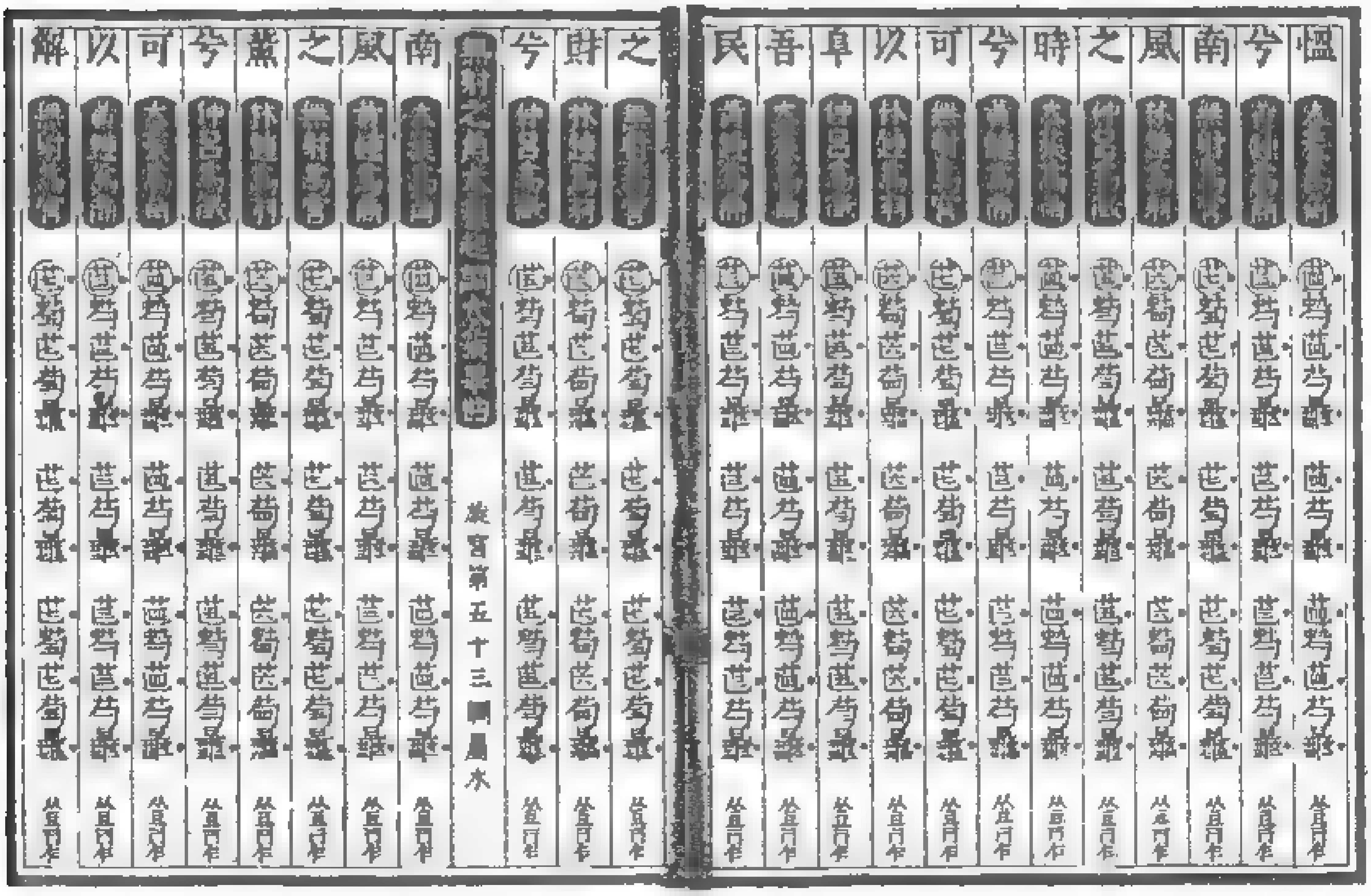
吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

吹四字按十一徽定之實音爲太簇散聲即無射

無射之宮在第七弦

旋宮第五十一調屬水


風之時兮可以阜吾民之財兮
無射之徵仲呂起調仲呂畢曲
蕤賓第五十二調屬火
南風之薰兮可以解吾民之


慍兮南風之時兮可以阜吾民
之財兮
無射之角太簇起調太簇畢曲
蕤賓第五十三調屬木
南風之薰兮可以解

吾 林鍾爲羽
民 仲呂爲徵
之 太蔟爲角
慍 黃鍾爲商
兮 無射爲宮
南 林鍾爲羽
風 仲呂爲徵
之 太蔟爲角
時 黃鍾爲商
兮 無射爲宮
可 林鍾爲羽
以 仲呂爲徵

阜 黃鍾爲商
吾 黃鍾爲商
民 無射爲宮
之 林鍾爲羽
財 仲呂爲徵
兮 太蔟爲角

無射之宮黃鍾起調黃鍾畢曲

羨宮第五十四調屬金

南 黃鍾爲商
風 無射爲宮
之 林鍾爲羽
薰 仲呂爲徵
兮 太蔟爲角

可 黃鍾爲商
以 無射爲宮
解 林鍾爲羽
吾 仲呂爲徵
民 太蔟爲角
之 黃鍾爲商
慍 無射爲宮
兮 林鍾爲羽
南 仲呂爲徵
風 太蔟爲角
之 黃鍾爲商
時 [illegible]

兮 林鍾爲羽
可 仲呂爲徵
以 太蔟爲角
阜 黃鍾爲商
吾 無射爲宮
民 林鍾爲羽
之 仲呂爲徵
財 太蔟爲角
兮 黃鍾爲商

無射之宮無射起調無射畢曲

羨宮第五十五調屬土

南 無射爲宮
風 林鍾爲羽

歌字	律	指法
之	仲呂爲徵	[illegible]
薰	太簇爲角	[illegible]
兮	黃鍾爲商	[illegible]
可	無射爲宮	[illegible]
以	林鍾爲羽	[illegible]
解	仲呂爲徵	[illegible]
吾	太簇爲角	[illegible]
民	黃鍾爲商	[illegible]
之	無射爲宮	[illegible]
慍	林鍾爲羽	[illegible]
兮	仲呂爲徵	[illegible]
南	太簇爲角	[illegible]

歌字	律	指法
風	黃鍾爲商	[illegible]
之	無射爲宮	[illegible]
時	林鍾爲羽	[illegible]
兮	仲呂爲徵	[illegible]
可	太簇爲角	[illegible]
以	黃鍾爲商	[illegible]
阜	無射爲宮	[illegible]
吾	林鍾爲羽	[illegible]
民	仲呂爲徵	[illegible]
之	太簇爲角	[illegible]
財	黃鍾爲商	[illegible]
兮	無射爲宮	[illegible]

五音[illegible]按徽指法 俗呼清商調之商者

一弦夷則爲羽 吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲卽夷則

二弦應鍾爲宮 吹一字按十徽定之實音爲姑洗散聲卽應鍾

三弦大呂爲商 吹上字按十一徽定之實音爲仲呂散聲卽大呂

四弦夾鍾爲角 吹尺字按十一徽定之實音爲林鍾散聲卽夾鍾

五弦蕤賓爲徵 吹凡字按十徽定之實音爲應鍾散聲卽蕤賓

六弦夷則爲羽 吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲卽夷則

七弦應鍾爲宮 大一字按十徽定之實音爲姑洗散聲卽應鍾

是爲月應鍾均調 應鍾之宮在第七弦

應鍾立宮夷則起調夷則畢曲 旋宮第五十六調屬水

歌字	律	指法
南	夷則爲羽	[illegible]
風	應鍾爲宮	[illegible]

歌字	律	指法
之	夾鍾爲角	[illegible]
薰	大呂爲商	[illegible]
兮	應鍾爲宮	[illegible]
可	夷則爲羽	[illegible]
以	蕤賓爲徵	[illegible]
解	夾鍾爲角	[illegible]
吾	大呂爲商	[illegible]
民	應鍾爲宮	[illegible]
之	夷則爲羽	[illegible]
慍	蕤賓爲徵	[illegible]
兮	夾鍾爲角	[illegible]
南	大呂爲商	[illegible]

風
之
時
兮
可
以
阜
吾
民
之
財
兮

南
風
之
薰
兮
可
以
解
吾
民
之

夾宮第五十七調屬火

慍
兮
南
風
之
時
兮
可
以
阜
吾
民

之
財
兮

夾宮第五十八調屬木

南
風
之
薰
兮
可
以
解

吾 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
民 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
之 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本
慍 太呂爲商 [illegible] 竝同本
兮 應鍾爲宮 [illegible] 竝同本
南 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
風 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
之 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本
時 太呂爲商 [illegible] 竝同本
兮 應鍾爲宮 [illegible] 竝同本
可 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
以 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本

阜 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本
吾 太呂爲商 [illegible] 竝同本
民 應鍾爲宮 [illegible] 竝同本
之 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
財 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
兮 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本

應鍾之商太呂起調太呂畢曲

旋宮第五十九調屬金

南 太呂爲商 [illegible] 竝同本
風 應鍾爲宮 [illegible] 竝同本
之 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
薰 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
兮 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本

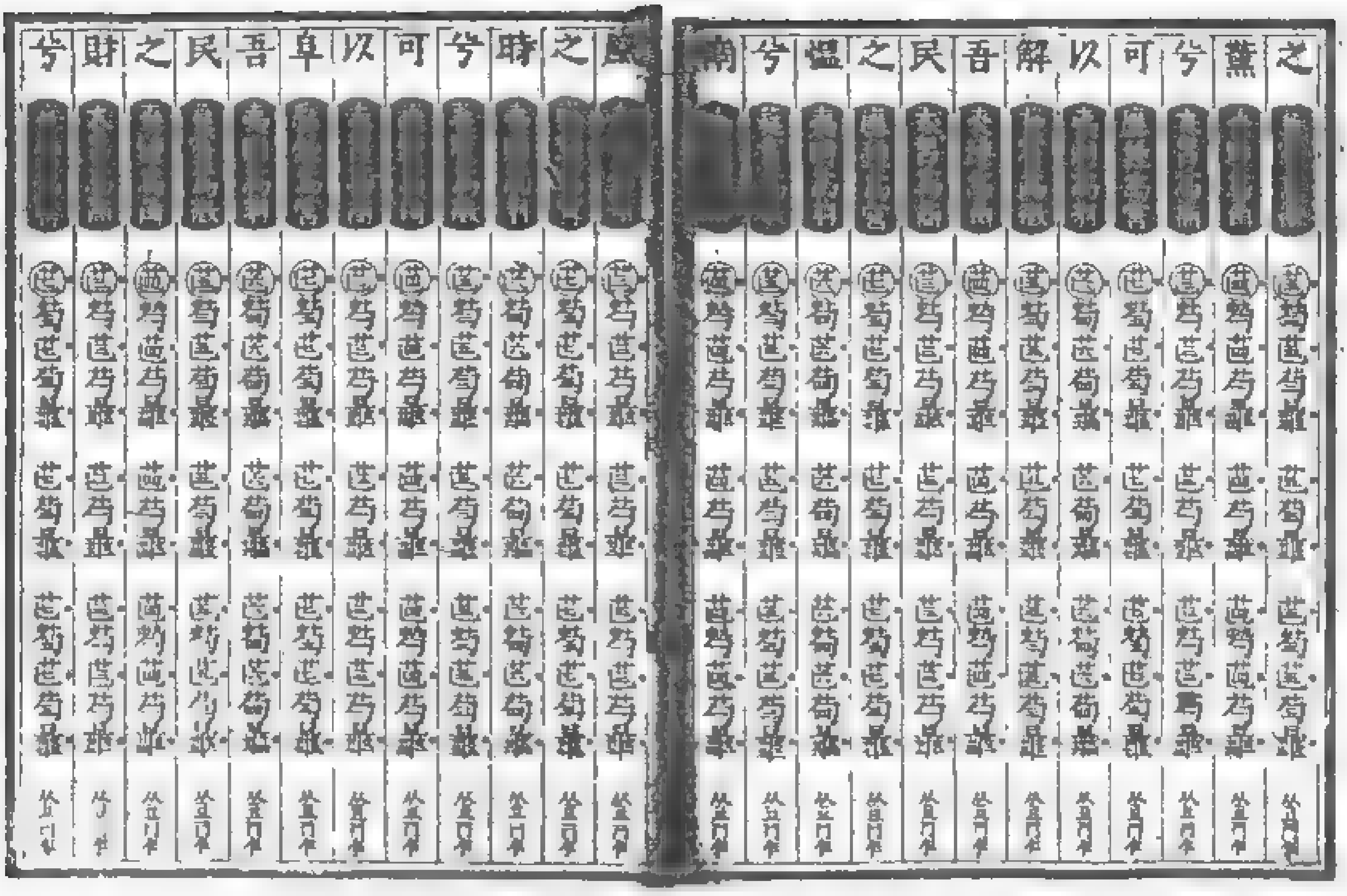
可 太呂爲商 [illegible] 竝同本
以 應鍾爲宮 [illegible] 竝同本
解 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
吾 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
民 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本
之 太呂爲商 [illegible] 竝同本
慍 應鍾爲宮 [illegible] 竝同本
兮 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
南 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
風 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本
之 太呂爲商 [illegible] 竝同本
時 [illegible] [illegible] 竝同本

兮 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
可 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
以 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本
阜 太呂爲商 [illegible] 竝同本
吾 應鍾爲宮 [illegible] 竝同本
民 夷則爲羽 [illegible] 竝同本
之 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
財 夾鍾爲角 [illegible] 竝同本
兮 太呂爲商 [illegible] 竝同本

應鍾之徵蕤賓起調蕤賓畢曲

旋宮第六十調屬土

南 蕤賓爲徵 [illegible] 竝同本
風 夷則爲羽 [illegible] 竝同本



右南風歌出於舜世蓋韶部餘響而在三百篇已前其來遠矣是故起調畢曲皆先羽而後宮與流俗黃鍾起調畢曲者異焉調之先羽而後宮者譬猶易之先天卦也調之先宮而後羽者譬猶易之後天卦也所以者何宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物始於宮終於羽者五聲相繼先後之次序也宮生徵徵生商商生羽羽生角始於宮窮於角者五聲相生先後之次序也二說次序其先後雖不同㨿諸河圖見未有不同也夫天一生水爲羽居北方其數六故黃鍾之羽其律長六寸羽爲物物者世間萬物也若寅爲開物戌爲閉物之類是也開物成務而事與焉故次之以事地二生火爲徵居南方其數七故黃鍾之徵其律長七寸徵爲事事者世間萬事也以飮食男女爲切要民之質矣日用飮食男女居室人之大倫而民生焉故次之以民天三生木爲角居東方其數八故黃鍾之角其律長八寸角爲民民者世間萬民也飽食煖衣逸居而無敎則近於禽獸聖人有憂之使契爲司徒敎以人倫故次之以臣地四生金爲商居西方其數九故黃鍾之商其律長九寸商爲臣臣者治民之官也民若無官則强陵弱衆暴寡而世亂矣官若無君其弊亦然故次之以君天五生土爲宮居中央其數十故黃鍾之宮其律長十寸宮爲君君者臣民事物之主也於數最多於律最長於聲最濁於樂最尊君位至尊宜先而其次序在後何也柳宗元封建論謂先有里胥而後有天子理勢然也洪範五行以水火木金土爲先後之次序樂記五聲以宮商角徵羽爲尊卑之次序雖若相反實相同也宮居中央端拱南面巡歷四方象天左旋由中而南故宮生徵由南而西故徵生商由西而北故商

生羽由此而東故羽生角五聲左旋至角而窮取法於河圖也
樂記曰大樂必易又曰大樂與天地同和言其音調出於天生
自然不由人力編排而纍纍乎端如貫珠質猶太羹玄酒無味
之中眞味存焉故先儒論樂曰古者聖王制禮法脩敎化三綱
正九疇叙百姓大和萬物咸若乃作樂以宣八風之氣以平天
下之情故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且
和焉淡則欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中
治之至也是謂道配天地古之極也樂者本乎政也政善民安
則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之
氣感而大和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴迷者不知
此理指爲遲近之音視爲唐宋之陋果足以語大和之道也哉
斯譜質朴玄妙眞乃太古遺音採譜宜以此爲法也

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　南林姑太
南風之時兮可以阜吾民之財兮　黃爲五音
(南)林姑太黃南林姑　南呂起調
南呂爲羽　太黃南林姑太黃南林姑太黃(南)　南呂畢曲
(林)姑太黃南林姑太黃南林姑太　林鍾起調
林鍾爲徵　黃南林姑太黃南林姑太黃南(林)　林鍾畢曲
(姑)太黃南林姑太黃南林姑太黃　姑洗起調
姑洗爲角　南林姑太黃南林姑太黃南林(姑)　姑洗畢曲
(太)黃南林姑太黃南林姑太黃南　太簇起調
太簇爲商　林姑太黃南林姑太黃南林姑(太)　太簇畢曲
(黃)南林姑太黃南林姑太黃南林　黃鍾起調
黃鍾爲宮　姑太黃南林姑太黃南林姑太(黃)　黃鍾畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　無夷仲夾
南風之時兮可以阜吾民之財兮　大爲五音
(無)夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲　無射起調
無射爲羽　夾大無夷仲夾大無夷仲夾大(無)　無射畢曲
(夷)仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾　夷則起調
夷則爲徵　大無夷仲夾大無夷仲夾大無(夷)　夷則畢曲
(仲)夾大無夷仲夾大無夷仲夾大　仲呂起調
仲呂爲角　無夷仲夾大無夷仲夾大無夷(仲)　仲呂畢曲
(夾)大無夷仲夾大無夷仲夾大無　夾鍾起調
夾鍾爲商　夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲(夾)　夾鍾畢曲
(大)無夷仲夾大無夷仲夾大無夷　大呂起調
[illegible]　仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾(大)　大呂畢曲

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　應南蕤姑
[illegible]　南風之時兮可以阜吾民之財兮　太爲五音
(應)南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤　應鍾起調
應鍾爲羽　姑太應南蕤姑太應南蕤姑太(應)　應鍾畢曲
(南)蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑　南呂起調
南呂爲徵　太應南蕤姑太應南蕤姑太應(南)　南呂畢曲
(蕤)姑太應南蕤姑太應南蕤姑太　蕤賓起調
蕤賓爲角　應南蕤姑太應南蕤姑太應南(蕤)　蕤賓畢曲
(姑)太應南蕤姑太應南蕤姑太應　姑洗起調
姑洗爲商　南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤(姑)　姑洗畢曲
(太)應南蕤姑太應南蕤姑太應南　太簇起調
太簇爲宮　蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑(太)　太簇畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　黃無林仲

南風之時兮可以阜吾民之財兮　夾爲五音

黃鍾爲羽

(黃)無林仲夾黃無林仲夾黃無林　黃鍾起調

仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾(黃)　黃鍾畢曲

無射爲徵

(無)林仲夾黃無林仲夾黃無林仲　無射起調

夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃(無)　無射畢曲

林鍾爲角

(林)仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾　林鍾起調

黃無林仲夾黃無林仲夾黃無(林)　林鍾畢曲

仲呂爲商

(仲)夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃　仲呂起調

無林仲夾黃無林仲夾黃無林(仲)　仲呂畢曲

夾鍾爲宮

(夾)黃無林仲夾黃無林仲夾黃無　夾鍾起調

林仲夾黃無林仲夾黃無林仲(夾)　夾鍾畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　大應夷蕤

南風之時兮可以阜吾民之財兮　姑爲五音

大呂爲羽

(大)應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷　大呂起調

蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑(大)　大呂畢曲

應鍾爲徵

(應)夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤　應鍾起調

姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大(應)　應鍾畢曲

夷則爲角

(夷)蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑　夷則起調

大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應(夷)　夷則畢曲

蕤賓爲商

(蕤)姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大　蕤賓起調

應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷(蕤)　蕤賓畢曲

姑洗爲宮

(姑)大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應　姑洗起調

夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤(姑)　姑洗畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　太黃南林

南風之時兮可以阜吾民之財兮　仲爲五音

太簇爲羽

(太)黃南林仲太黃南林仲太黃南　太簇起調

林仲太黃南林仲太黃南林仲(太)　太簇畢曲

黃鍾爲徵

(黃)南林仲太黃南林仲太黃南林　黃鍾起調

仲太黃南林仲太黃南林仲太(黃)　黃鍾畢曲

南呂爲角

(南)林仲太黃南林仲太黃南林仲　南呂起調

太黃南林仲太黃南林仲太黃(南)　南呂畢曲

林鍾爲商

(林)仲太黃南林仲太黃南林仲太　林鍾起調

黃南林仲太黃南林仲太黃南(林)　林鍾畢曲

仲呂爲宮

(仲)太黃南林仲太黃南林仲太黃　仲呂起調

南林仲太黃南林仲太黃南林(仲)　仲呂畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　夾大無夷

南風之時兮可以阜吾民之財兮　蕤爲五音

夾鍾爲羽

(夾)大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無　夾鍾起調

夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤(夾)　夾鍾畢曲

大呂爲徵

(大)無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷　大呂起調

蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾(大)　大呂畢曲

無射爲角

(無)夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤　無射起調

夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大(無)　無射畢曲

夷則爲商

(夷)蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾　夷則起調

大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無(夷)　夷則畢曲

蕤賓爲宮

(蕤)夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大　蕤賓起調

無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷(蕤)　蕤賓畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　姑太應南

南風之時兮可以阜吾民之財兮　林爲五音

姑洗爲羽

(姑)太應南林姑太應南林姑太應　姑洗起調

南林姑太應南林姑太應南林(姑)　姑洗畢曲

太簇爲徵

(太)應南林姑太應南林姑太應南　太簇起調

林姑太應南林姑太應南林姑(太)　太簇畢曲

應鍾爲角

(應)南林姑太應南林姑太應南林　應鍾起調

姑太應南林姑太應南林姑太(應)　應鍾畢曲

南呂爲商

(南)林姑太應南林姑太應南林姑　南呂起調

太應南林姑太應南林姑太應(南)　南呂畢曲

林鍾爲宮

(林)姑太應南林姑太應南林姑太　林鍾起調

應南林姑太應南林姑太應南(林)　林鍾畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　仲夾黃無

南風之時兮可以阜吾民之財兮　夷爲五音

仲呂爲羽

(仲)夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃　仲呂起調

無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷(仲)　仲呂畢曲

夾鍾爲徵

(夾)黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無　夾鍾起調

夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲(夾)　夾鍾畢曲

黃鍾爲角

(黃)無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷　黃鍾起調

仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾(黃)　黃鍾畢曲

無射爲商

(無)夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲　無射起調

夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃(無)　無射畢曲

夷則爲宮

(夷)仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾　夷則起調

黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無(夷)　夷則畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　蕤姑大應

南風之時兮可以阜吾民之財兮　南爲五音

蕤賓爲羽

(蕤)姑大應南蕤姑大應南蕤姑大　蕤賓起調

應南蕤姑大應南蕤姑大應南(蕤)　蕤賓畢曲

姑洗爲徵

(姑)大應南蕤姑大應南蕤姑大應　姑洗起調

南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤(姑)　姑洗畢曲

大呂爲角

(大)應南蕤姑大應南蕤姑大應南　大呂起調

蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑(大)　大呂畢曲

應鍾爲商

(應)南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤　應鍾起調

姑大應南蕤姑大應南蕤姑大(應)　應鍾畢曲

南呂爲宮

(南)蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑　南呂起調

大應南蕤姑大應南蕤姑大應(南)　南呂畢曲

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　林仲太黃

南風之時兮可以阜吾民之財兮　無爲五音

林鍾爲羽

(林)仲太黃無林仲太黃無林仲太　林鍾起調

黃無林仲太黃無林仲太黃無(林)　林鍾畢曲

仲呂爲徵

(仲)太黃無林仲太黃無林仲太黃　仲呂起調

無林仲太黃無林仲太黃無林(仲)　仲呂畢曲

太簇爲角

(太)黃無林仲太黃無林仲太黃無　太簇起調

林仲太黃無林仲太黃無林仲(太)　太簇畢曲

黃鍾爲商

(黃)無林仲太黃無林仲太黃無林　黃鍾起調

仲太黃無林仲太黃無林仲太(黃)　黃鍾畢曲

無射爲宮

(無)林仲太黃無林仲太黃無林仲　無射起調

太黃無林仲太黃無林仲太黃(無)　無射畢曲

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　夷則夾大
南風之時兮可以阜吾民之財兮　應爲五音

夷則爲羽
夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾　夷則起調
大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷　夷則畢曲

蕤賓爲徵
蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大　蕤賓起調
應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤　蕤賓畢曲

夾鍾爲角
夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應　夾鍾起調
夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾　夾鍾畢曲

大呂爲商
大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷　大呂起調
蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大　大呂畢曲

應鍾爲宮
應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤　應鍾起調
夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應　應鍾畢曲

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以黃鍾
南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

黃鍾之宮
黃南林姑太黃南林姑太黃南林　一變姑洗
姑太黃南林姑太黃南林姑太黃　而爲仲呂

仲呂之徵
黃南林仲太黃南林仲太黃南林　二變南呂
仲太黃南林仲太黃南林仲太黃　而爲無射

無射之商
黃無林仲太黃無林仲太黃無林　三變太簇
仲太黃無林仲太黃無林仲太黃　而爲夾鍾

夾鍾之羽
黃無林仲夾黃無林仲夾黃無林　四變林鍾
仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃　而爲夷則

夷則之角
黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷　五變黃鍾
仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃　而爲大呂

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以大呂
南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

大呂之宮
大無夷仲夾大無夷仲夾大無夷　一變仲呂
仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾大　而爲蕤賓

蕤賓之徵
大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷　二變無射
蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大　而爲應鍾

應鍾之商
大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷　三變夾鍾
蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大　而爲姑洗

姑洗之羽
大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷　四變夷則
蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大　而爲南呂

南呂之角
大應南蕤姑大應南蕤姑大應南　五變大呂
蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑大　而爲太簇

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以太簇
南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

太簇之宮
太應南蕤姑太應南蕤姑太應南　一變蕤賓
蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑太　而爲林鍾

林鍾之徵
太應南林姑太應南林姑太應南　二變應鍾
林姑太應南林姑太應南林姑太　而爲黃鍾

黃鍾之商
太黃南林姑太黃南林姑太黃南　三變姑洗
林姑太黃南林姑太黃南林姑太　而爲仲呂

仲呂之羽
太黃南林仲太黃南林仲太黃南　四變南呂
林仲太黃南林仲太黃南林仲太　而爲無射

無射之角
太黃無林仲太黃無林仲太黃無　五變太簇
林仲太黃無林仲太黃無林仲太　而爲夾鍾

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以夾鍾

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

夾鍾之宮

(夾)黃無林仲夾黃無林仲夾黃無　一變林鍾

林仲夾黃無林仲夾黃無林仲(夾)　而爲夷則

夷則之徵

(夾)黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無　二變黃鍾

夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲(夾)　而爲大呂

大呂之商

(夾)大無夷仲夾大無夷仲夾大無　三變仲呂

夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲(夾)　而爲蕤賓

蕤賓之羽

(夾)大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無　四變無射

夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤(夾)　而爲應鍾

應鍾之角

(夾)大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應　五變夾鍾

黃蕤夾大應黃蕤夾大應黃蕤(夾)　而爲姑洗

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以姑洗

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

姑洗之宮

(姑)大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應　一變夷則

夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤(姑)　而爲南呂

南呂之徵

(姑)大應南蕤姑大應南蕤姑大應　二變大呂

南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤(姑)　而爲太蔟

太蔟之商

(姑)太應南蕤姑太應南蕤姑太應　三變蕤賓

南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤(姑)　而爲林鍾

林鍾之羽

(姑)太應南林姑太應南林姑太應　四變應鍾

南林姑太應南林姑太應南林(姑)　而爲黃鍾

黃鍾之角

(姑)太黃南林姑太黃南林姑太黃　五變姑洗

南林姑太黃南林姑太黃南林(姑)　而爲仲呂

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以仲呂

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

仲呂之宮

(仲)太黃南林仲太黃南林仲太黃　一變南呂

南林仲太黃南林仲太黃南林(仲)　而爲無射

無射之徵

(仲)太黃無林仲太黃無林仲太黃　二變太蔟

無林仲太黃無林仲太黃無林(仲)　而爲夾鍾

夾鍾之商

(仲)夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃　三變林鍾

無林仲夾黃無林仲夾黃無林(仲)　而爲夷則

夷則之羽

(仲)夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃　四變黃鍾

無夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷(仲)　而爲大呂

大呂之角

(仲)夾大無夷仲夾大無夷仲夾大　五變仲呂

無夷仲夾大無夷仲夾大無夷(仲)　而爲蕤賓

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以蕤賓

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

蕤賓之宮

(蕤)夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大　一變無射

無夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷(蕤)　而爲應鍾

應鍾之徵

(蕤)夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大　二變夾鍾

應夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷(蕤)　而爲姑洗

姑洗之商

(蕤)姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大　三變夷則

應夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷(蕤)　而爲南呂

南呂之羽

(蕤)姑大應南蕤姑大應南蕤姑大　四變大呂

應南蕤姑大應南蕤姑大應南(蕤)　而爲太蔟

太蔟之角

(蕤)姑太應南蕤姑太應南蕤姑太　五變蕤賓

應南蕤姑太應南蕤姑太應南(蕤)　而爲林鍾

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以林鐘

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

林鐘之宮

(林)姑太應南林姑太應南林姑太　一變應鐘

應南林姑太應南林姑太應南(林)　而爲黃鐘

黃鐘之徵

(林)姑太黃南林姑太黃南林姑太　二變姑洗

黃南林姑太黃南林姑太黃南(林)　而爲仲呂

仲呂之商

(林)仲太黃南林仲太黃南林仲太　三變南呂

黃南林仲太黃南林仲太黃南(林)　而爲無射

無射之羽

(林)仲太黃無林仲太黃無林仲太　四變太簇

黃無林仲太黃無林仲太黃無(林)　而爲夾鐘

夾鐘之角

(林)仲夾黃無林仲夾黃無林仲夾　五變林鐘

黃無林仲夾黃無林仲夾黃無(林)　而爲夷則

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以夷則

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

夷則之宮

(夷)仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾　一變黃鐘

黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃無(夷)　而爲大呂

大呂之徵

(夷)仲夾大無夷仲夾大無夷仲夾　二變仲呂

大無夷仲夾大無夷仲夾大無(夷)　而爲蕤賓

蕤賓之商

(夷)蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾　三變無射

大無夷蕤夾大無夷蕤夾大無(夷)　而爲應鐘

應鐘之羽

(夷)蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾　四變夾鐘

大應夷蕤夾大應夷蕤夾大應(夷)　而爲姑洗

姑洗之角

(夷)蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑　五變夷則

大應夷蕤姑大應夷蕤姑大應(夷)　而爲南呂

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以南呂

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

南呂之宮

(南)蕤姑大應南蕤姑大應南蕤姑　一變大呂

大應南蕤姑大應南蕤姑大應(南)　而爲太簇

太簇之徵

(南)蕤姑太應南蕤姑太應南蕤姑　二變蕤賓

太應南蕤姑太應南蕤姑太應(南)　而爲林鐘

林鐘之商

(南)林姑太應南林姑太應南林姑　三變應鐘

太應南林姑太應南林姑太應(南)　而爲黃鐘

黃鐘之羽

(南)林姑太黃南林姑太黃南林姑　四變姑洗

太黃南林姑太黃南林姑太黃(南)　而爲仲呂

仲呂之角

(南)林仲太黃南林仲太黃南林仲　五變南呂

太黃南林仲太黃南林仲太黃(南)　而爲無射

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　皆以無射

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

無射之宮

(無)林仲太黃無林仲太黃無林仲　一變太簇

太黃無林仲太黃無林仲太黃(無)　而爲夾鐘

夾鐘之徵

(無)林仲夾黃無林仲夾黃無林仲　二變林鐘

夾黃無林仲夾黃無林仲夾黃(無)　而爲夷則

夷則之商

(無)夷仲夾黃無夷仲夾黃無夷仲　三變黃鐘

夾黃無夷仲夾黃無夷仲夾黃(無)　而爲大呂

大呂之羽

(無)夷仲夾大無夷仲夾大無夷仲　四變仲呂

夾大無夷仲夾大無夷仲夾大(無)　而爲蕤賓

蕤賓之角

(無)夷蕤夾大無夷蕤夾大無夷蕤　五變無射

夾大無夷蕤夾大無夷蕤夾大(無)　而爲應鐘

[illegible]

南風之薰兮可以解吾民之慍兮　音以應鍾

南風之時兮可以阜吾民之財兮　起調畢曲

應鍾之宮

(應)夷蕤夾大應夷蕤夾大應夷蕤　一變夾鍾

夾大應夷蕤夾大應夷蕤夾大(應)　而爲姑洗

姑洗之徵

(應)夷蕤姑大應夷蕤姑大應夷蕤　二變夷則

姑大應夷蕤姑大應夷蕤姑大(應)　而爲南呂

南呂之商

(應)南蕤姑大應南蕤姑大應南蕤　三變大呂

姑大應南蕤姑大應南蕤姑大(應)　而爲太簇

太簇之羽

(應)南蕤姑太應南蕤姑太應南蕤　四變蕤賓

姑太應南蕤姑太應南蕤姑太(應)　而爲林鍾

林鍾之角

(應)南林姑太應南林姑太應南林　五變應鍾

姑太應南林姑太應南林姑太(應)　而爲黃鍾

右自南呂爲羽至於應鍾爲宮凡六十調其名曰端如貫珠格復自黃鍾之宮至於林鍾之角凡六十曲其名曰循環無端格此二格者譬如先天八卦横圖縱圈圓方圖皆出於自然非由人力也學者宜詳味焉中有難言之趣當自得之耳

臣謹按南風者不自有其樂而與民同樂厥旨深矣何以言之蓋舜以爲春作秋成夏則農事方盛吾民辛苦其亦極矣鋤禾當午汗滴如雨此吾民怨咨之時也然而薰風南來殿閣生凉滌煩消暑而民困可蘇故喜之而歌曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮舊穀既盡新穀未登此吾民匱乏之時也然而祝融司令蕤賓應律黍老禾熟而民生可望故喜之而歌曰南風之時兮可以阜吾民之財兮豈非不自有其樂而與民同樂哉後世之歌有所謂大風者不過言其威加海內樂歸故鄉而已有所謂秋風者不過言其樂極哀來老之將至而已豈可與南風同日而語哉居在廟堂之上念及閭閻之下先天下之憂而憂後天下之樂而樂於大舜見之矣故孔子家語曰昔者舜彈五弦之琴造南風之詩唯脩此化故其興也勃焉德如泉流至于今王公大人述而弗忘史記樂書曰舜彈五弦之琴歌南風之詩而天下治夫南風之詩者生長之音也舜樂好之樂與天地同意得萬國之驩心故天下治也嗚呼南風其旨深矣堯舜之君極力求治堯舜之民乃云日出而作日入而息鑿井而飲耕田而食何有帝力哉又云立我烝民莫匪爾極不識不知順帝之則語曰民可使由之不可使知之此之謂歟南風賡歌康衢擊壤之屬凡在三百篇已前者眞乃太古遺音學琴學歌當自此始

已上論旋宮

律呂精義內篇卷之六

旋宮琴譜第九之下

鄭世子臣載堉謹撰

雅樂失傳賴琴及笙二器尚在雖與古律不無異同若與歌聲高下相協雖不中不遠矣以人聲爲律準雖百世可知也詩不云乎鼓瑟鼓琴笙磬同音蓋笙與琴瑟一堂之樂也以笙定琴以琴定瑟以琴瑟協歌詠以定八音則雅樂可興矣古人琴瑟定弦皆以笙管爲準後漢志所謂弦以緩急清濁非管無以正也琴有八十四聲置八十四以十二除之得七是知每均當具七音自隋何妥建議廢旋宮法由是已來世俗琴士不識七音爲均之琴惟笙皆是七音爲均御無五音爲均之笙援笙爲琴瑟作證不亦深切著明乎朱熹蔡元定皆不非七音陳暘何人乃敢非之樂記曰不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂何妥陳暘之謂也至今儒者疑信相半七音之均幾乎息矣此篇特爲七音之均而作琴中八十四聲秖用笙中七簧定之以簡馭繁妙法也歟

旋宮琴譜圖說

古琴有二等四調一曰大琴正調二曰中琴平調三曰小琴清調四曰瑟調瑟調最高古人重之

大琴圖之一

	一弦	二弦	三弦	四弦	五弦	六弦	七弦
黃鍾宮	徵 林倍	羽 南倍	和 應倍	宮 黃正	商 太正	角 姑正	中 蕤正
仲呂宮	商 林倍	角 南倍	中 應倍	徵 黃正	羽 太正	和 姑正	宮 仲正
無射宮	羽 林倍	和 南倍	宮 無倍	商 黃正	角 太正	中 姑正	徵 仲正
夾鍾宮	角 林倍	中 南倍	徵 無倍	羽 黃正	和 太正	宮 夾正	商 仲正
夷則宮	和 林倍	宮 夷倍	商 無倍	角 黃正	中 太正	徵 夾正	羽 仲正
大呂宮	中 林倍	徵 夷倍	羽 無倍	和 黃正	宮 大正	商 夾正	角 仲正

已上六調爲下調以中弦爲黃鍾故下大呂一律

大琴圖之二

	一弦	二弦	三弦	四弦	五弦	六弦	七弦
林鍾宮	宮 林倍	商 南倍	角 應倍	中 大正	徵 太正	羽 姑正	和 蕤正
太簇宮	中 夷倍	徵 南倍	羽 應倍	和 大正	宮 太正	商 姑正	角 蕤正
南呂宮	和 夷倍	宮 南倍	商 應倍	角 大正	中 夾正	徵 姑正	羽 蕤正
姑洗宮	角 夷倍	中 無倍	徵 應倍	羽 大正	和 夾正	宮 姑正	商 蕤正
應鍾宮	羽 夷倍	和 無倍	宮 應倍	商 大正	角 夾正	中 仲正	徵 蕤正
蕤賓宮	商 夷倍	角 無倍	中 黃正	徵 大正	羽 夾正	和 仲正	宮 蕤正

已上六調爲高調以中弦爲大呂故高黃鍾一律

中琴圖之一

	一弦	二弦	三弦	四弦	五弦	六弦	七弦
黃鍾宮	羽 南倍	和 應倍	宮 黃正	商 太正	角 姑正	中 蕤正	徵 林正
仲呂宮	角 南倍	中 應倍	徵 黃正	羽 太正	和 姑正	宮 仲正	商 林正
無射宮	和 南倍	宮 無倍	商 黃正	角 太正	中 姑正	徵 仲正	羽 林正
夾鍾宮	中 南倍	徵 無倍	羽 黃正	和 太正	宮 夾正	商 仲正	角 林正
夷則宮	宮 夷倍	商 無倍	角 黃正	中 太正	徵 夾正	羽 仲正	和 林正
大呂宮	徵 夷倍	羽 無倍	和 黃正	宮 大正	商 夾正	角 仲正	中 林正

已上六調爲下調第三弦爲黃鍾故下大呂一律

中琴圖之二

	一弦	二弦	三弦	四弦	五弦	六弦	七弦
林鍾宮	商 南倍	角 應倍	中 大正	徵 太正	羽 姑正	和 蕤正	宮 林正
太簇宮	徵 南倍	羽 應倍	和 大正	宮 太正	商 姑正	角 蕤正	中 夷正
南呂宮	宮 南倍	商 應倍	角 大正	中 夾正	徵 姑正	羽 蕤正	和 夷正
姑洗宮	中 無倍	徵 應倍	羽 大正	和 夾正	宮 姑正	商 蕤正	角 夷正
應鍾宮	和 無倍	宮 應倍	商 大正	角 夾正	中 仲正	徵 蕤正	羽 夷正
蕤賓宮	角 無倍	中 黃正	徵 大正	羽 夾正	和 仲正	宮 蕤正	商 夷正

已上六調爲高調第三弦爲大呂故高黃鍾一律

弦	黃鐘宮	仲呂宮	無射宮	夾鐘宮	夷則宮	大呂宮
一弦	和 應倍	中 應倍	宮 無倍	徵 無倍	商 無倍	羽 無倍
二弦	宮 黃正	徵 黃正	商 黃正	羽 黃正	角 黃正	和 黃正
三弦	商 太正	羽 太正	角 太正	和 太正	中 太正	宮 大正
四弦	角 姑正	和 姑正	中 姑正	宮 夾正	徵 夾正	商 夾正
五弦	中 蕤正	宮 仲正	徵 仲正	商 仲正	羽 仲正	角 仲正
六弦	徵 林正	商 林正	羽 林正	角 林正	和 林正	中 林正
七弦	羽 南正	角 南正	和 南正	中 南正	宮 夷正	徵 夷正

已上六調爲下調第二弦爲黃鐘故下大呂一律

弦	林鐘宮	太簇宮	南呂宮
一弦	角 應倍	羽 應倍	商 應倍
二弦	中 大正	和 大正	角 大正
三弦	徵 太正	宮 太正	中 夾正
四弦	羽 姑正	商 姑正	徵 姑正
五弦	和 蕤正	角 蕤正	羽 蕤正
六弦	宮 林正	中 夷正	和 夷正
七弦	商 南正	徵 南正	宮 南正

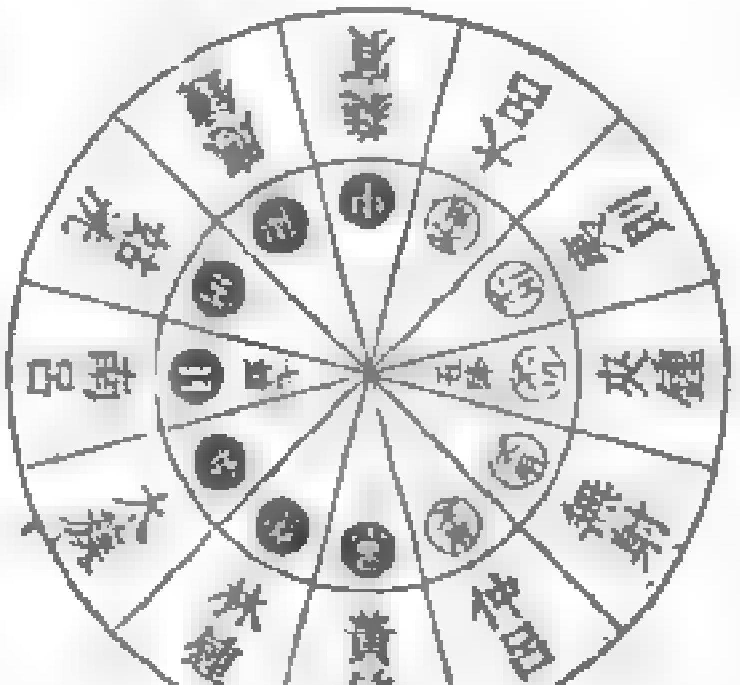
弦	姑洗宮	應鐘宮	蕤賓宮
一弦	徵 應倍	宮 應倍	中 黃正
二弦	羽 大正	商 大正	徵 大正
三弦	和 夾正	角 夾正	羽 夾正
四弦	宮 姑正	中 仲正	和 仲正
五弦	商 蕤正	徵 蕤正	宮 蕤正
六弦	角 夷正	羽 夷正	商 夷正
七弦	中 無正	和 無正	角 無正

已上六調爲高調第二弦爲大呂故高黃鐘一律

右十二均七音琴圖律之大者常在大弦律之小者常在小弦若夫宮商則無定位有以第一弦爲宮者有以第二弦爲宮者有以第三四五六七弦爲宮者宮旋而律不旋正所謂旋宮也先儒泥於宮濁羽清之說遂謂宮商常在大弦徵羽常在小弦及至論律則有正律變律之別此乃律旋而宮不旋非所謂旋宮也要之旋宮譜中所用諸律皆正律耳無變律之理也但有變宮變徵二音變宮變徵二音亦正律也或誤指爲變律非也宜正其名々之曰中和者所以破陳暘樂書之謬也

七始五降之圖

與宮相衝者謂之中



與角相生者謂之和

按左傳曰中聲以降五降之後不容彈矣此中字所出也淮南子曰角爲姑洗姑洗生應鐘比於正音故爲和此和字所出也

正字出處

後漢志曰黃鐘爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也

應字出處

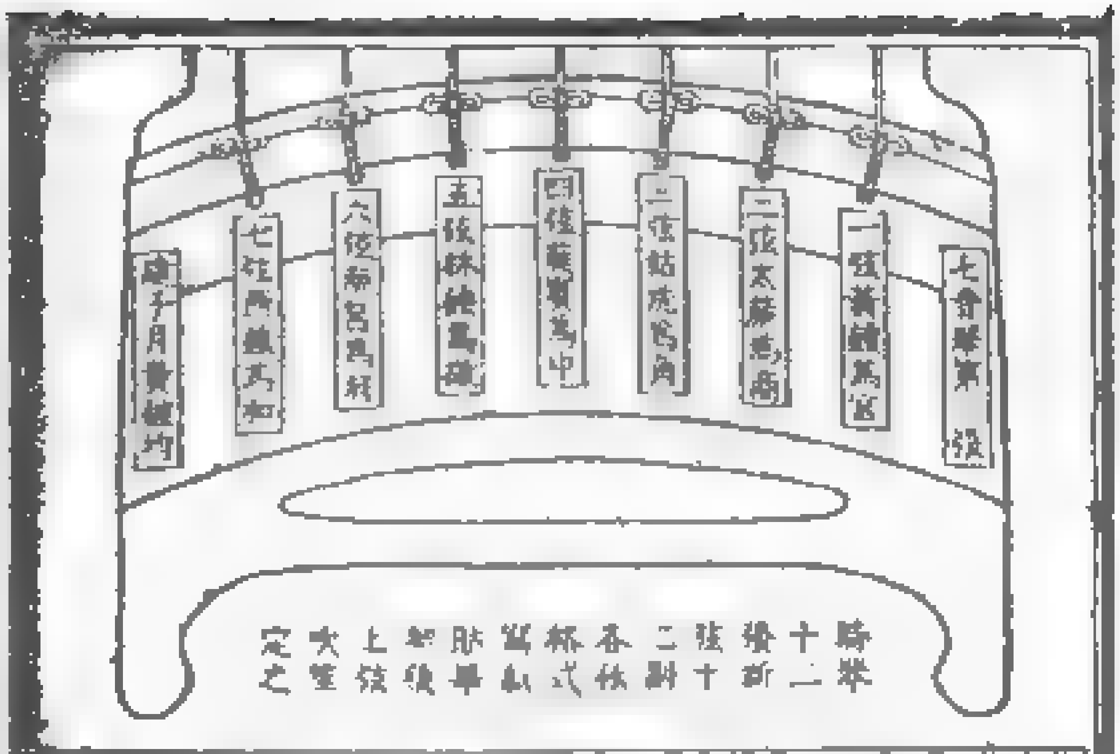
樂記註曰宮商角徵羽雜比曰音單出曰聲樂之器彈其宮則衆宮應然不足樂是以變之使雜也易曰同聲相應

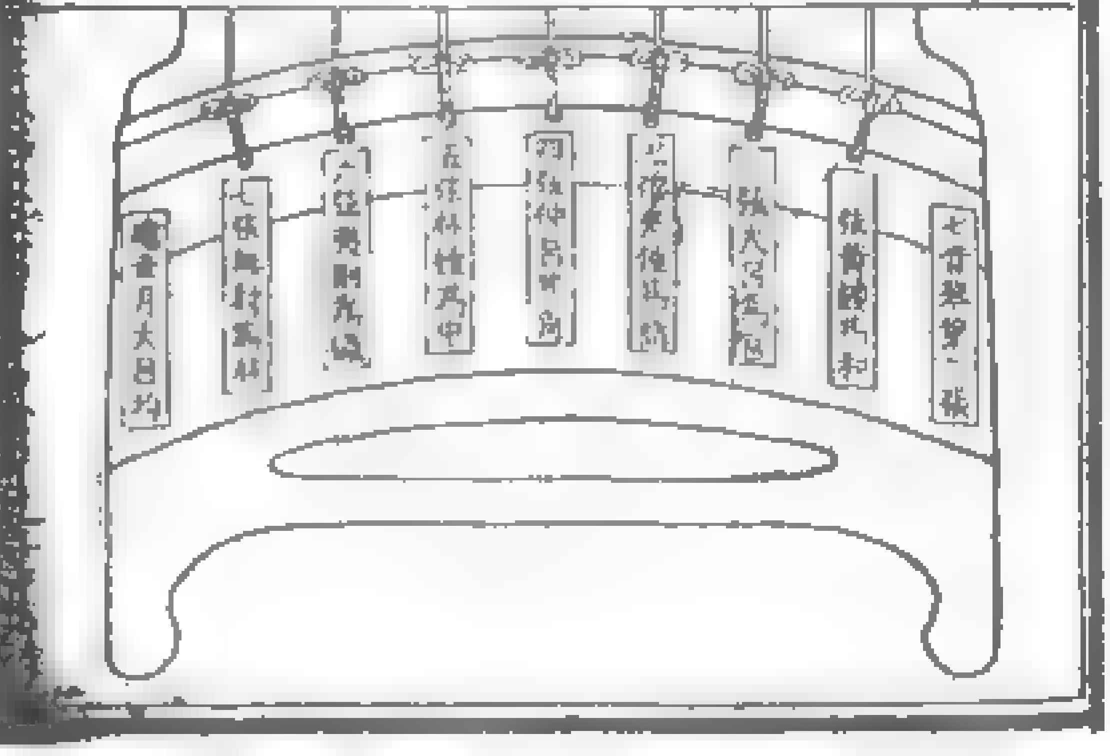
和字出處

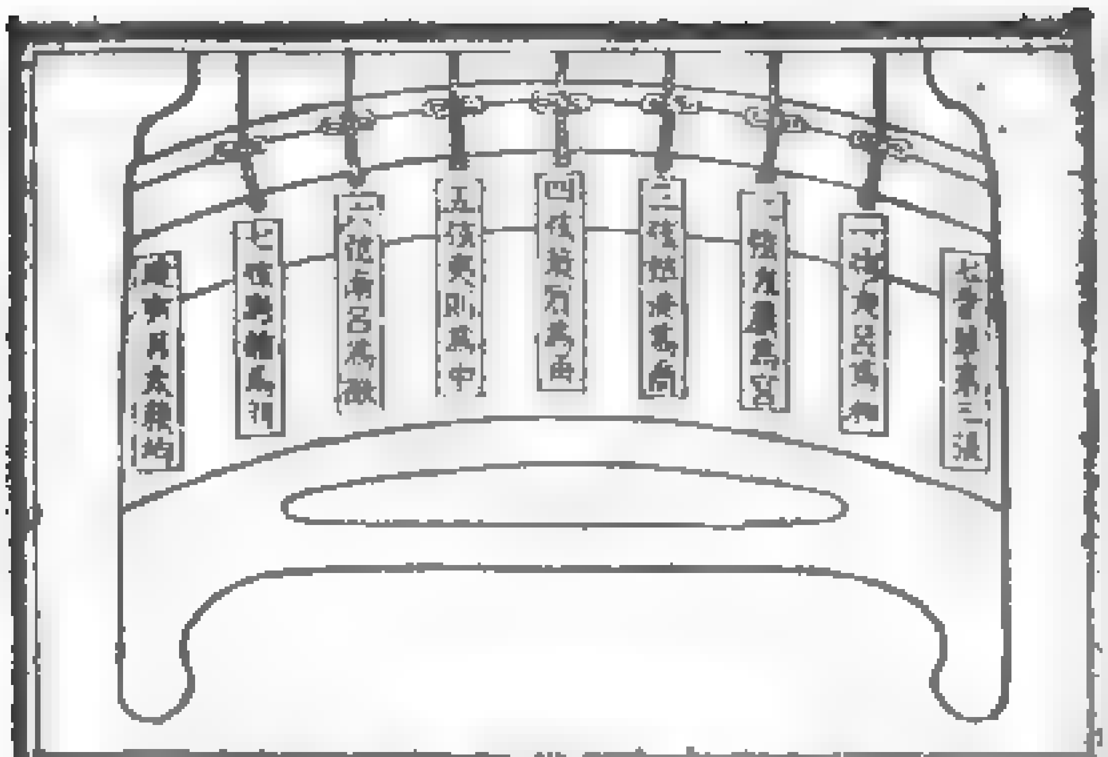
春秋左傳齊景公曰唯據與我和夫晏子對曰據亦同也焉得爲和若琴瑟之專壹誰能聽之同之不可也如是

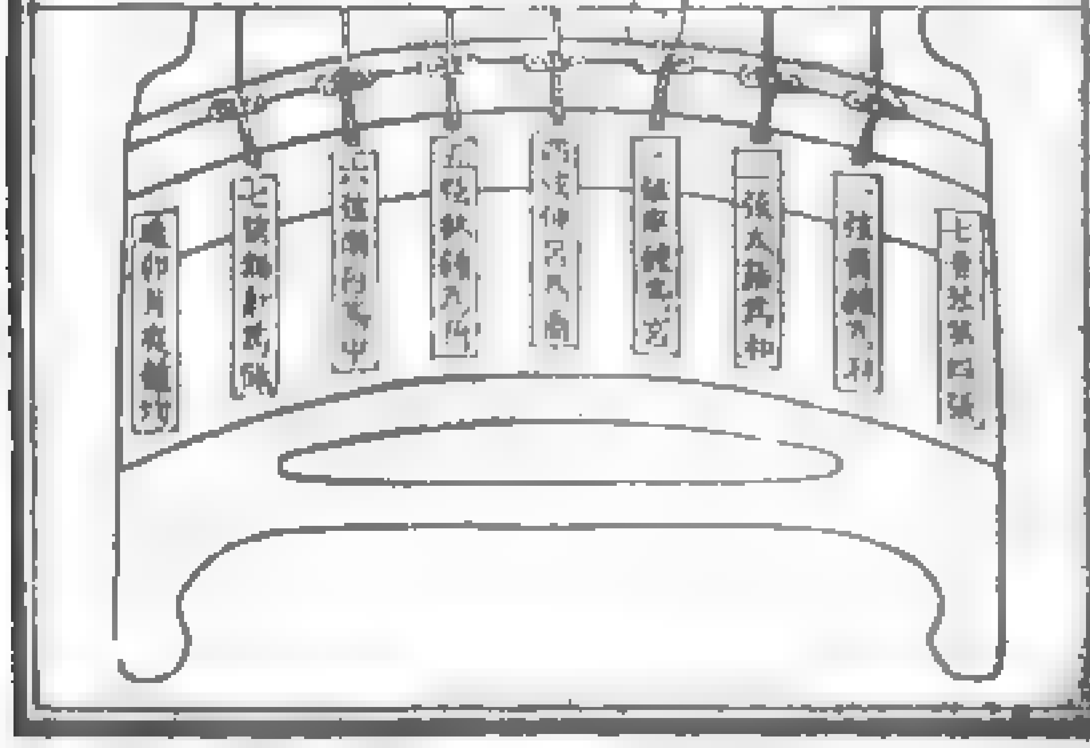
同字出處

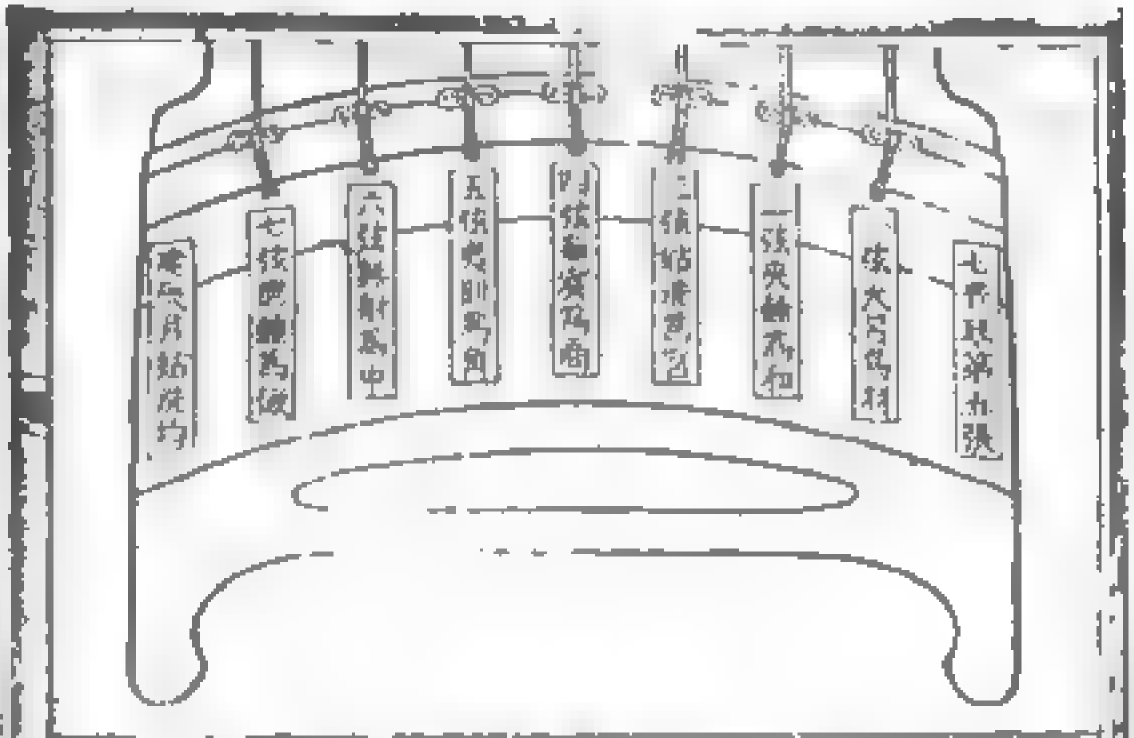
樂記疏曰引易曰同聲相應易文言文謂同聲相應之義也同聲雖相應不得爲樂必有異聲相應乃得爲樂耳

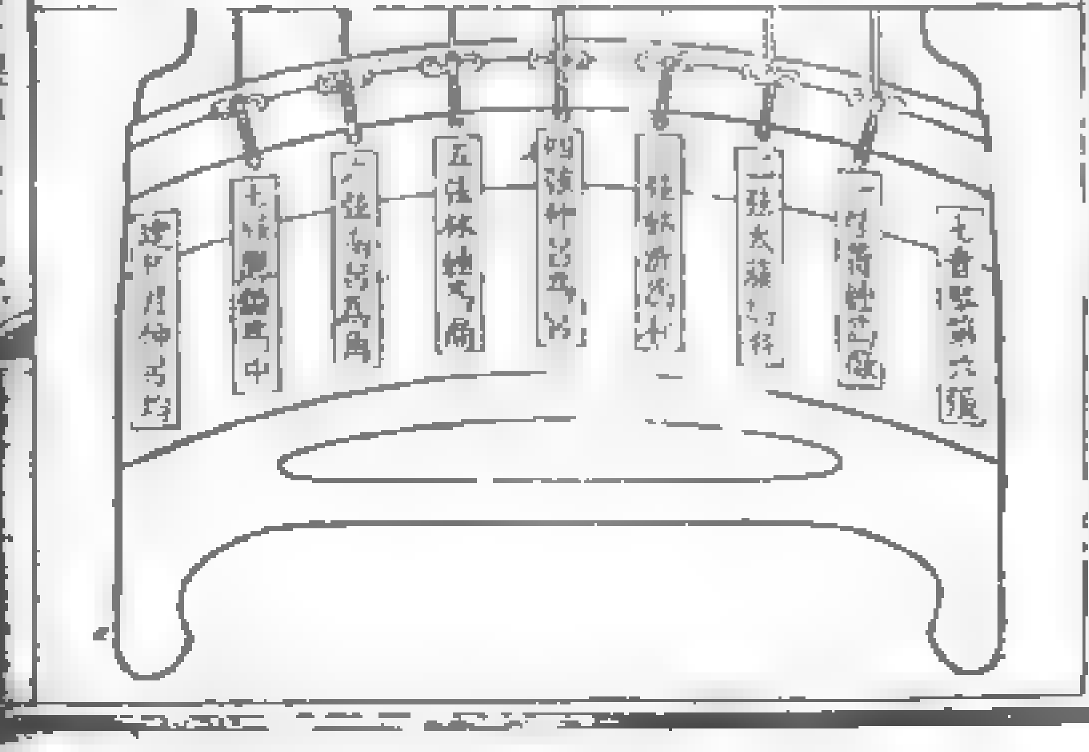

七音琴第一張
一弦黃鍾為宮
二弦太簇為商
三弦姑洗為角
四弦蕤賓為中
五弦林鍾為徵
六弦南呂為羽
七弦應鍾為和
建子月黃鍾均

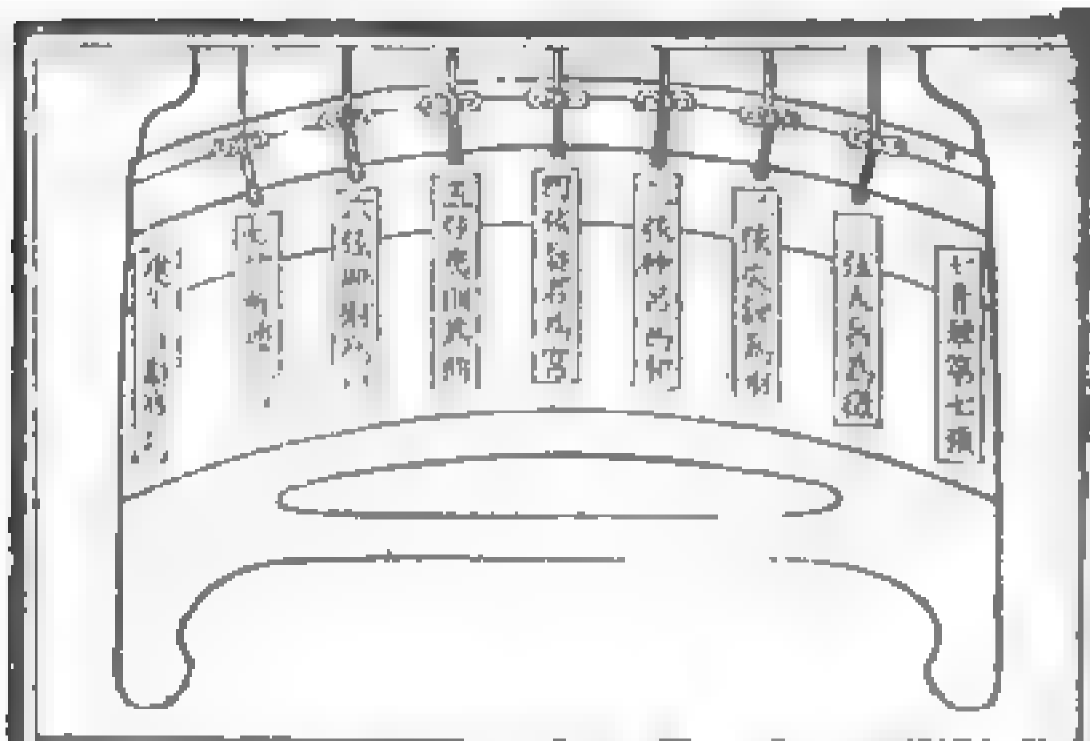

七音琴第二張

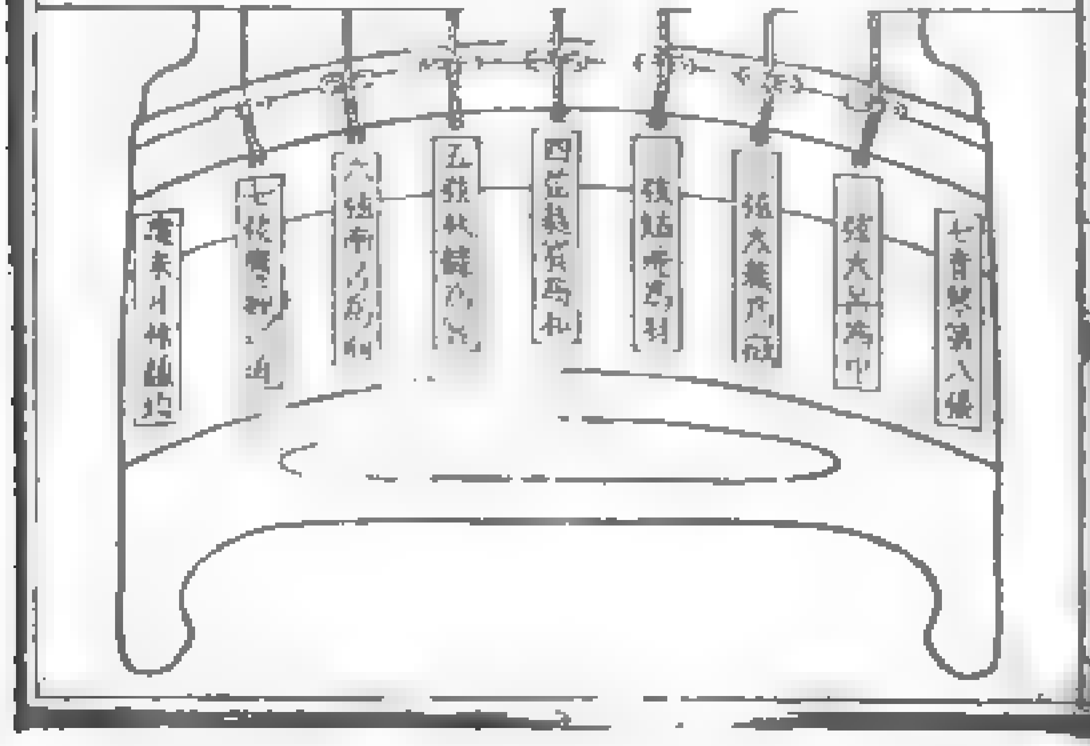

七音琴第三張

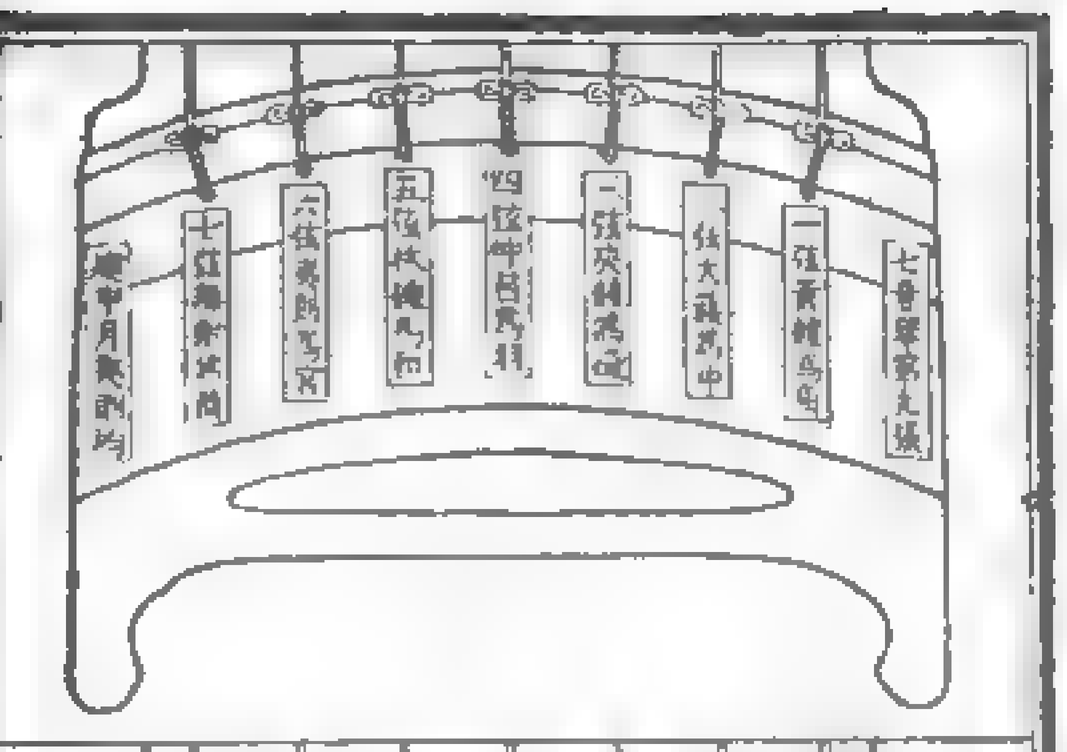

七音琴第四張

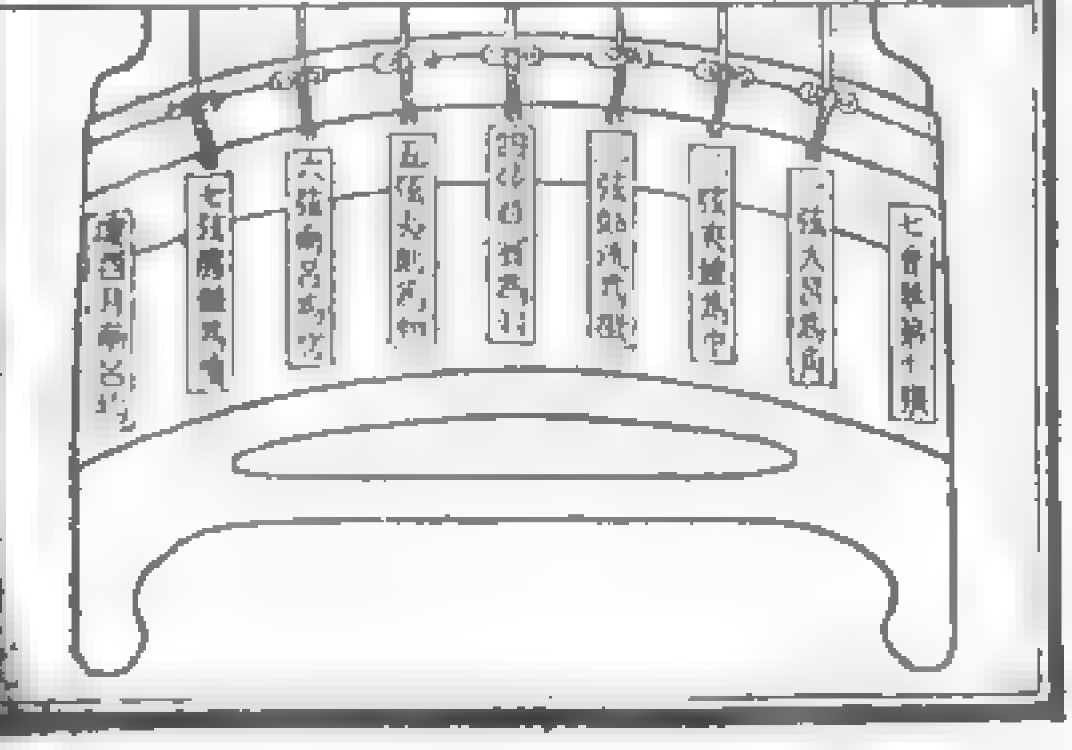

七音琴第五張

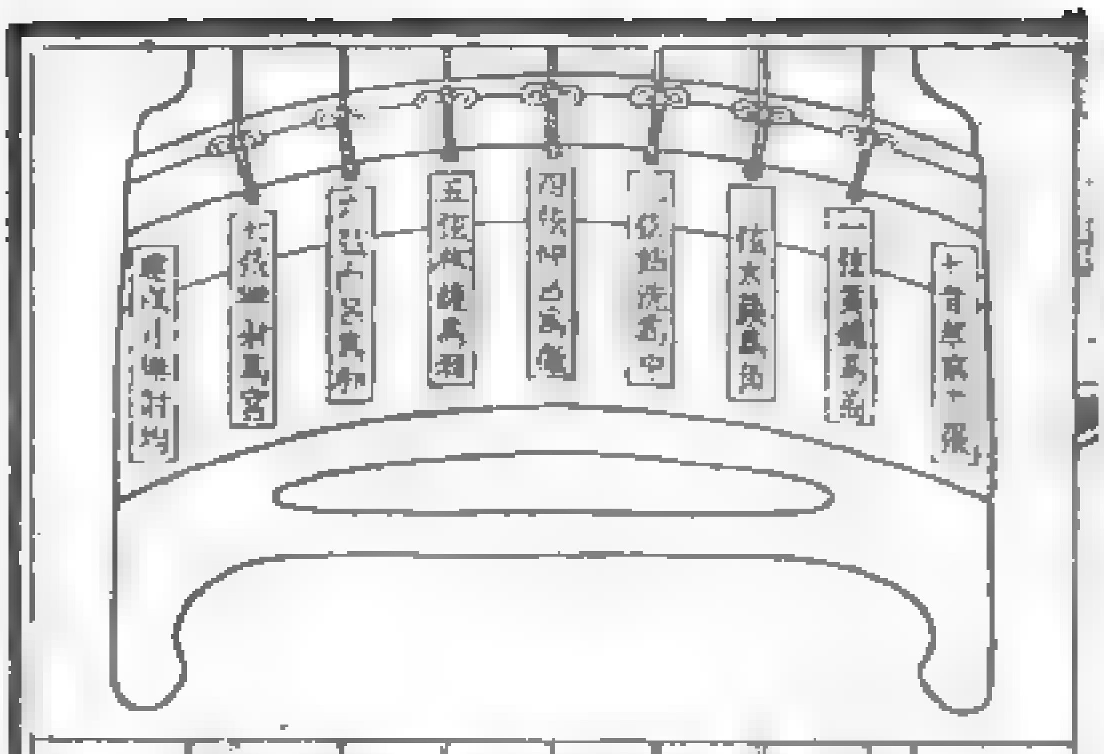

七音琴第六張

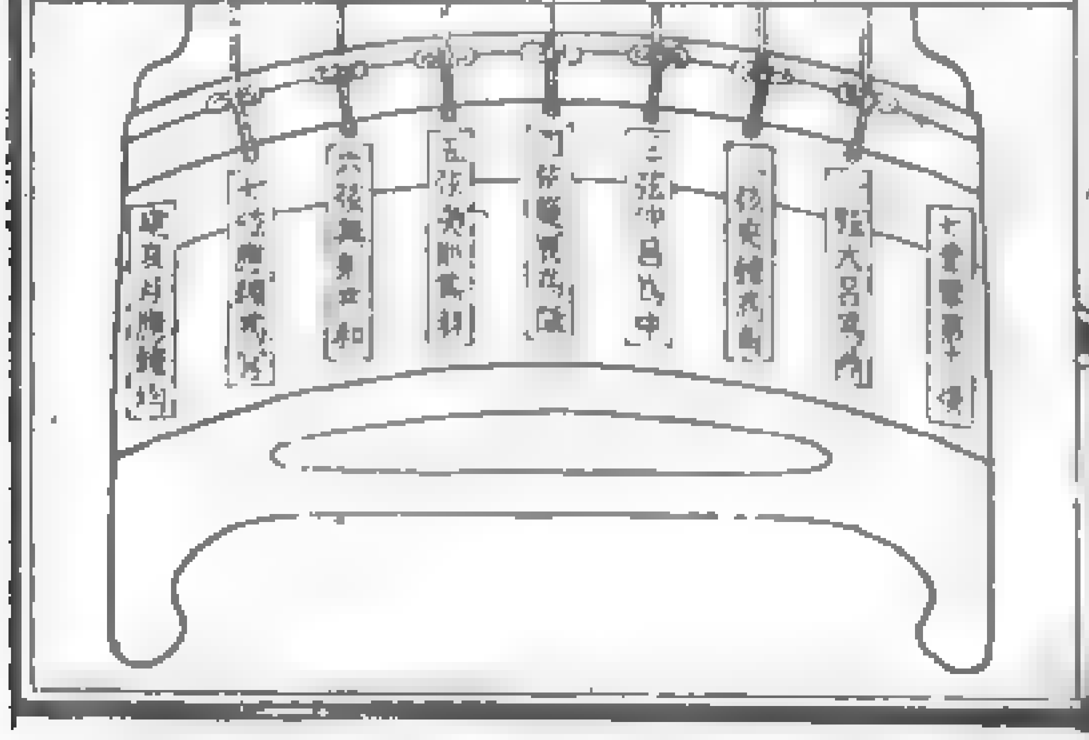

七音琴第七張


七音琴第八張









按文獻通考載宋朝太常琴制第一弦爲黃鍾第二弦爲太簇第三弦爲姑洗第四弦爲蕤賓第五弦爲林鍾第六弦爲南呂第七弦爲應鍾各隨鍾律彈之正與古法相合而陳暘姜夔皆非之妄矣但宋制以琴之第七徽爲中聲其說非是

七音琴第十一張定弦法

是爲律本吹笙定之

一弦黃鍾爲宮　吹上字按十徽定之實音爲仲呂散聲即黃鍾

二弦太簇爲商　吹尺字按十徽定之實音爲林鍾散聲即太簇

三弦姑洗爲角　吹工字按十徽定之實音爲南呂散聲即姑洗

四弦蕤賓爲中　吹凡字按十徽定之實音爲應鍾散聲即蕤賓

五弦林鍾爲徵　吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾

六弦南呂爲羽　吹四字按十徽定之實音爲太簇散聲即南呂

七弦應鍾爲和　吹一字按十徽定之實音爲姑洗散聲即應鍾

[illegible]

黃鍾之宮在第一弦

黃鍾正律爲宮　芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲　笠五凡乍

太簇正律爲商　莲芍莴芍莴芍莲芍莲芍莲芍莲芍　笠五凡乍

林鍾正律爲徵　芍苈芍苈芍苈芍苈芍苈芍苈芍苈　笠五凡乍

南呂正律爲羽　苈芍苈芍苈芍苈芍苈芍苈芍苈芍　笠五凡乍

姑洗正律爲角　荀芭荀芭荀芭荀芭荀芭荀芭荀芭　笠五凡乍

應鍾正律爲和　芭荀芭荀芭荀芭荀芭荀芭荀芭荀　笠五凡乍

蕤賓正律爲中　荀芭荀芭荀芭荀芭荀芭荀芭荀芭　笠五凡乍

七音琴第十二張定弦法

從夷則均緩二半徽

一弦黃鍾爲和　吹上字按十徽定之實音爲仲呂散聲即黃鍾

二弦大呂爲宮　吹上字按十一徽定之實音爲仲呂散聲即大呂

三弦夷則爲商　吹尺字按十一徽定之實音爲林鍾散聲即夷鍾

吹工字按十一徵定之實音為南呂散聲即仲呂

吹合字按十徵定之實音為黃鐘散聲即林鐘

吹合字按十一徵定之實音為黃鐘散聲即夷則

吹四字按十一徵定之實音為太簇散聲即無射

大呂之宮在第二弦

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

從林鐘均聚五字徵

吹上字按十一徵定之實音為仲呂散聲即大呂

吹尺字按十徵定之實音為林鐘散聲即太簇

吹工字按十徵定之實音為南呂散聲即姑洗

吹凡字按十徵定之實音為應鐘散聲即蕤賓

吹合字按十一徵定之實音為黃鐘散聲即夷則

吹四字按十徵定之實音為太簇散聲即南呂

吹一字按十徵定之實音為姑洗散聲即應鐘

太簇之宮在第二弦

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

從蕤賓均聚三字徵

吹上字按十徵定之實音為仲呂散聲即黃鐘

吹尺字按十徵定之實音為林鐘散聲即太簇

吹尺字按十一徵定之實音為林鐘散聲即夾鐘

吹工字按十一徵定之實音為南呂散聲即仲呂

吹合字按十徵定之實音為黃鐘散聲即林鐘

吹四字按十徵定之實音為太簇散聲即南呂

吹四字按十一徵定之實音為太簇散聲即無射

夾鐘之宮在第三弦

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋·芶茋 笙同字

茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶·茋芶 笙同字

從南呂均聚六字徵

吹上字按十一徵定之實音為仲呂散聲即大呂

吹尺字按十一徵定之實音為林鐘散聲即夾鐘

吹工字按十徵定之實音為南呂散聲即姑洗

[illegible]吹凡字按十徵定之實音為應鐘散聲即蕤賓

[illegible]吹合字按十一徵定之實音為黃鐘散聲即夷則

[illegible]吹四字按十一徵定之實音為太簇散聲即無射

[illegible]吹一字按十徵定之實音為姑洗散聲即應鐘

[illegible]法　姑洗之宮在第三弦

[illegible]律為宮　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

[illegible]律為徵　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]律為[illegible]　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]律為[illegible]　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

[illegible]律為[illegible]　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]律為[illegible]　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

[illegible]　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]法　從黃鐘均緊四弦徵

[illegible]吹上字按十徵定之實音為仲呂散聲即黃鐘

[illegible]吹尺字按十徵定之實音為林鐘散聲即太簇

[illegible]吹工字按十徵定之實音為南呂散聲即姑洗

[illegible]吹工字按十一徵定之實音為南呂散聲即仲呂

[illegible]吹合字按十徵定之實音為黃鐘散聲即林鐘

[illegible]吹四字按十徵定之實音為太簇散聲即南呂

[illegible]吹一字按十徵定之實音為姑洗散聲即應鐘

[illegible]法　仲呂之宮在第四弦

[illegible]律為[illegible]　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]正律為徵　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

林鐘正律為商　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]羽　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

[illegible]　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]和　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

[illegible]中　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]法　從應鐘均緊七弦徵

[illegible]徵　吹上字按十一徵定之實音為仲呂散聲即大呂

[illegible]羽　吹尺字按十一徵定之實音為林鐘散聲即夾鐘

[illegible]弦仲呂為和　吹工字按十一徵定之實音為南呂散聲即仲呂

[illegible]　吹凡字按十徵定之實音為應鐘散聲即蕤賓

[illegible]　吹合字按十一徵定之實音為黃鐘散聲即夷則

[illegible]　吹四字按十一徵定之實音為太簇散聲即無射

[illegible]　吹上字按十徵定之實音為仲呂散聲即黃鐘

[illegible]　蕤賓之宮在第四弦

[illegible]正律為宮　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

太[illegible]正律為徵　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

[illegible]正律為[illegible]　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]正律為羽　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

[illegible]正律為[illegible]　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]正律為和　芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣　从五月作

[illegible]正律為中　苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从五月作

[illegible]法　從黃鐘均緊一弦徵

[illegible]太呂為中　吹上字按十一徵定之實音為仲呂散聲即大呂

[illegible]太簇為徵　吹尺字按十徵定之實音為林鐘散聲即太簇

[illegible]姑洗為羽　吹工字按十徵定之實音為南呂散聲即姑洗

吹凡字按十徽定之實音爲應鍾散聲即蕤賓
吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾
吹四字按十徽定之實音爲太蔟散聲即南呂
吹一字按十徽定之實音爲姑洗散聲即應鍾
[illegible] 林鍾之宮在第五弦
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半

[illegible] 從夾鍾均緊六半徽
吹上字按十徽定之實音爲仲呂散聲即黃鍾
吹尺字按十徽定之實音爲林鍾散聲即太蔟
吹工字按十一徽定之實音爲林鍾散聲即夾鍾
吹工字按十二徽定之實音爲南呂散聲即仲呂
吹合字按十徽定之實音爲黃鍾散聲即林鍾
吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲即夷則
吹四字按十一徽定之實音爲太蔟散聲即無射
[illegible] 夷則之宮在第六弦
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半

[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半
古音凡字主張指法 從太蔟均緊二半徽
[illegible] 吹上字按十一徽定之實音爲仲呂散聲即大呂
[illegible] 吹尺字按十一徽定之實音爲林鍾散聲即夾鍾
[illegible] 吹工字按十徽定之實音爲南呂散聲即姑洗
[illegible] 吹凡字按十徽定之實音爲應鍾散聲即蕤賓
[illegible] 吹合字按十一徽定之實音爲黃鍾散聲即夷則
[illegible] 吹四字按十徽定之實音爲太蔟散聲即南呂
[illegible] 吹一字按十徽定之實音爲姑洗散聲即應鍾

[illegible] 南呂之宮在第六弦
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 笠茵半
[illegible] 芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵 笠茵半
[illegible] 從仲呂均緊七半徽
[illegible] 吹上字按十徽定之實音爲仲呂散聲即黃鍾
[illegible] 吹尺字按十徽定之實音爲林鍾散聲即太蔟
[illegible] 吹工字按十徽定之實音爲南呂散聲即姑洗

[illegible] 吹工字按十一徵定之實音爲南呂散聲即仲呂
[illegible] 吹合字按十徵定之實音爲黃鐘散聲即林鐘
[illegible] 吹四字按十徵定之實音爲太簇散聲即南呂
[illegible] 吹四字按十一徵定之實音爲太簇散聲即無射
[illegible] 無射之宮在第七弦
[illegible] 芑蓟芑蓟芑蓟芑蓟芑蓟芑蓟芑蓟 從宜用指
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 從宜用指
[illegible] 芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲 從宜用指
[illegible] 莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍 從宜用指
[illegible] 芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲 從宜用指
[illegible] 莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟 從宜用指
[illegible] 蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲 從宜用指

[illegible] 從指洗均聲三半徵
[illegible] 吹上字按十一徵定之實音爲仲呂散聲即大呂
[illegible] 吹尺字按十一徵定之實音爲林鐘散聲即夾鐘
[illegible] 吹工字按十一徵定之實音爲南呂散聲即仲呂
[illegible] 吹凡字按十徵定之實音爲應鐘散聲即蕤賓
[illegible] 吹合字按十一徵定之實音爲黃鐘散聲即夷則
[illegible] 吹四字按十一徵定之實音爲太簇散聲即無射
[illegible] 吹一字按十徵定之實音爲姑洗散聲即應鐘
[illegible] 應鐘之宮在第七弦
[illegible] 莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟 從宜用指
[illegible] 茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍 從宜用指
大呂正律爲商 芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲 從宜用指

[illegible] 莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍 從宜用指
[illegible] 芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲 從宜用指
[illegible] 芑蓟芑蓟芑蓟芑蓟芑蓟芑蓟 從宜用指
[illegible] 蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲蓟莲 從宜用指

巳上八十四聲皆是正律無所謂變律也若夫清聲則有之矣然而清濁相和實散相應亦無孰正孰半許多分別是故律皆註以正字恐人誤信先入之說仍指爲變半耳自漢京房謂仲呂不復生黃鍾故有變律自漢劉歆謂黃鍾不爲他律役故有半律今以琴笙二器考之黃太姑蕤林南應七音爲黃鍾之均若緩其第四弦按九徵吹合字則散聲爲仲呂是名仲呂之均又緩其第七弦按九徵吹上字則散聲爲無射是名無射之均若以仲呂之均考之十徵按一與散四應是爲仲呂之宮十徵按二與散五應是爲仲呂之商十徵按三與散六應是爲仲呂之角十徵按五與散一應是爲仲呂之徵十徵按六與散二應是爲仲呂之羽十徵按七與散三應是爲仲呂之和九徵按三與散七應是爲仲呂之中所謂商角徵羽中和六聲即是林南黃太應姑六律皆正律也而無所謂變黃鍾等則知先儒謂有變律之說誤矣若以無射之均考之十徵按一與散四應是爲無射之徵十徵按一與散五應是爲無射之羽十徵按三與散六應是爲無射之和十徵按四與散七應是爲無射之宮十徵按五與散一應是爲無射之商十徵按六與散二應是爲無射之角九徵按六與散三應是爲無射之中所謂商角徵羽中和六聲即是黃太仲林姑南六律皆正律也而無所謂半黃鍾等則知先儒謂有半律之說誤矣大抵樂家所謂宮者謂均主耳

非清濁之謂也長律為宮短律為羽則宮濁而羽清短律為宮
長律為羽則宮清而羽濁伶州鳩謂大不踰宮細不過羽聊舉
黃鐘之均為譬非通論也夫旋宮之法發蓋由先儒泥於宮濁
羽清之說是故不可不辨今以琴音證之則斯理昭然矣

已上論琴已下兼論琴瑟

講律呂者為與樂耳律者體也樂者用也體用兼備庶幾全書先
儒獨詳於律而略於樂有體無用非全書也琴瑟與笙互相為用
曲禮曰士無故不徹琴瑟而燕射及鄉飲鄉射獨有瑟而無琴鹿
鳴先瑟而後琴山樞車鄰只言瑟而不言琴論語言瑟再三亦不
言琴以此觀之瑟之於琴尚矣自梓縵失其傳而弦歌之聲遂絕
不絕如綫者琴與笙在也以笙定琴以琴定瑟則得之矣

用琴二張不論古琴時琴皆可但要聲好者耳

[illegible]

北極在子南極在午子午者天樞也故最尊最貴超勝餘方也
子卽黃鐘午卽蕤賓十二律中惟此二者最尊最貴是以琴家
尚之為雅樂樞機也

[illegible]宮七音定弦[illegible]法 卽是黃鐘之均

[illegible] 吹上字按十徽定之實音為仲呂散聲卽黃鐘

[illegible] 吹尺字按十徽定之實音為林鐘散聲卽太簇

[illegible] 吹工字按十徽定之實音為南呂散聲卽姑洗

[illegible] 吹凡字按十徽定之實音為應鐘散聲卽蕤賓

[illegible] 吹合字按十徽定之實音為黃鐘散聲卽林鐘

[illegible] 吹四字按十徽定之實音為太簇散聲卽南呂

[illegible] 吹一字按十徽定之實音為姑洗散聲卽應鐘

[illegible]弦按法 卽是蕤賓之均

[illegible] 吹上字按十一徽定之實音為仲呂散聲卽大呂

[illegible] 吹尺字按十一徽定之實音為林鐘散聲卽夾鐘

[illegible] 吹工字按十一徽定之實音為南呂散聲卽仲呂

[illegible] 吹凡字按十徽定之實音為應鐘散聲卽蕤賓

[illegible] 吹合字按十一徽定之實音為黃鐘散聲卽夷則

[illegible] 吹四字按十一徽定之實音為太簇散聲卽無射

[illegible] 吹一字按十一徽定之實音為姑洗散聲卽黃鐘

[illegible]法

解弦更張草草上畢斜排瑟柱如箏焉然只作一行勿作兩行
將柱排就然後定弦只許緊弦不許移柱欲常如鴈行耳彈時
移柱無妨不可膠也後項白文五十一字寫紙條貼岳上

[illegible] 第一弦黃鐘中聲與子琴第一弦散聲同
[illegible] 第二弦大呂中聲與午琴第一弦散聲同
[illegible] 第三弦太簇中聲與子琴第二弦散聲同
[illegible] 第四弦夾鐘中聲與午琴第二弦散聲同
[illegible] 第五弦姑洗中聲與子琴第三弦散聲同
[illegible] 第六弦仲呂中聲與午琴第三弦散聲同
[illegible] 第七弦蕤賓中聲與子午二琴第四弦散聲同
林中 第八弦林鐘中聲與子琴第五弦散聲同
[illegible] 第九弦夷則中聲與午琴第五弦散聲同
[illegible] 第十弦南呂中聲與子琴第六弦散聲同
無中 第十一弦無射中聲與午琴第六弦散聲同
[illegible] 第十二弦應鐘中聲與子琴第七弦散聲同
[illegible] 第十三弦黃鐘清聲與子琴第一弦七徽實音同

第十四弦大呂清聲與午聲第一弦七徽實音同
第十五弦太蔟清聲與子聲第二弦七徽實音同
第十六弦夾鍾清聲與午聲第二弦七徽實音同
第十七弦姑洗清聲與子聲第三弦七徽實音同
第十八弦仲呂清聲與午聲第三弦七徽實音同
第十九弦蕤賓清聲與子午二聲第四弦七徽實音同
第二十弦林鍾清聲與子聲第五弦七徽實音同
第二十一弦夷則清聲與午聲第五弦七徽實音同
第二十二弦南呂清聲與子聲第六弦七徽實音同
第二十三弦無射清聲與午聲第六弦七徽實音同
第二十四弦應鍾清聲與子聲第七弦七徽實音同
第二十五弦小黃鍾清聲與午聲第七弦七徽實音同

黃中隔八下生林中 勾黃擘林 林中隔六上生太中 擘林抹太
太中隔八下生南中 勾太擘南 南中隔六上生姑中 擘南抹姑
姑中隔八下生應中 勾姑擘應 應中隔六上生蕤中 擘應抹蕤
蕤中隔六上生大中 擘蕤抹大 大中隔八下生夷中 勾大擘夷
夷中隔六上生夾中 擘夷抹夾 夾中隔八下生無中 勾夾擘無
無中隔六上生仲中 擘無抹仲 仲中隔八下生黃清 勾仲擘黃
黃清隔八下生林清 勾黃擘林 林清隔六上生太清 擘林抹太
太清隔八下生南清 勾太擘南 南清隔六上生姑清 擘南抹姑
姑清隔八下生應清 勾姑擘應 應清隔六上生蕤清 擘應抹蕤
蕤清隔六上生大清 擘蕤抹大 大清隔八下生夷清 勾大擘夷
夷清隔六上生夾清 擘夷抹夾 夾清隔八下生無清 勾夾擘無
無清隔六上生仲清 擘無抹仲 仲清隔八下生小黃清 勾仲擘小黃

下生順行隔八相和用右手中指鉤大指擘 猶琴家大間勾
上生逆行隔六相和用右手食指抹大指擘 猶琴家小間勾

古人鼓瑟別有指法與今太常所習者異未達之士黨同排異不無疑者鮮矣請論其略夫詩有之妻子好合如鼓瑟琴瑟音失傳當以琴音校正則得之矣斯請是也鉤抹以大弦爲正者則必以小弦爲應和擘托以小弦爲正者則必以大弦爲應和此自然之理也亦猶琴爲大弦鳴則小弦應之小弦鳴則大弦應之乃琴瑟之常理何嘗妄分其大小哉太常之瑟右手不鼓小弦左手不鼓大弦蓋惑異說之所惑也韓非子書有云齊宣主問匡倩曰儒者鼓瑟乎對曰不也瑟也者以小弦爲大聲以大弦爲小聲是細大易序貴賤易位也儒者謂害義故不能宣王曰善韓子法家者流矯枉過正泥於尊君卑臣故有是喻蓋亦韓子不偶善喻亦可謂知瑟矣蓋瑟大弦小弦互相倡和古之制也專以小應大近代之拘也上古瑟制周世猶存韓子蓋據當時所親見者如此禮失求諸野斯之謂歟學者取其幸覩瑟制之存不以文害辭而以意逆志可也遂謂儒家與不鼓瑟正猶痴人前說夢耳好事者又從而辯之非夢中說夢乎近代惑於其說因而改易古人瑟制若今太常之所習者誤矣又按莊子文子二書皆云瑟鼓之二十五弦皆動其言最古必有所本是周人未嘗謂中弦不彈也淮南子書亦云瑟鼓之二十五弦皆應是漢人未嘗謂中弦不彈也杜氏通典云頌瑟二十五弦盡用之則知唐制亦與周漢制同文獻通考云宋朝太常瑟用二十五弦具二均之聲第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清聲左右手互應清正聲相和所謂第十三弦即中弦也既言互

應必非不彈矣原夫初設黃弦主意以其弦多難辨遂將黃鍾
黃之視黃弦卽知是黃鍾使人易認彈不錯耳後乃傳訛謂君
弦不宜彈於君弦傍添設黃鍾當隔八乃隔九誤矣然非初設
黃弦者之意也夫樂以作爲吉不作爲凶有故則設而不作旣
添設君弦乃設而不作則是樂中無君非吉兆也無乃不可乎
愚議黃弦之設無可無不可但作黃鍾彈之其傍便作大呂勿
重添黃鍾也第二十五弦爲黃鍾淸聲俗呼六者是也夫如此
則隔八相生而無不協矣返本還元循環無端乃最精之妙蓋
亦復古制之一端也雖然不如不用黃弦尤妙此惟可與達者
言之古用瞽者鼓瑟而朱黃其何能別哉大抵瑟之爲器弦雖
多而指法極少初學惟患不熟熟則絕妙超勝於琴遠矣好古
君子宜盡心焉

以笙定琴　以琴定瑟　以簡馭繁　萬無一失
瑟音雖多　琴律止七　琴有乃彈　琴無不必
琴引瑟音　瑟協琴律　琴瑟協同　音律引出
琴瑟非二　音律如一　皆成操縵　則能事畢
十二字操縵用正應和同四字　十六字操縵用正應和一字
正者中聲右手中指鼓朱書國印　應者淸聲左手中指彈朱書方印
和者隔八右手大指挈朱書方印　同者齊壹兩手齊一般墨書圓印
凡初學瑟者左右兩手十指皆伸切忌屈其小指自與箏手不
同七音以周關雎爲祖二譜對彈琴瑟同音則初學易曉也
滄浪之水淸兮之水濁兮可以濯我纓兮
正應正和正應正和正應正應正和正應

依七音琴第一張定弦法
變均太簇爲商不用太簇

黃鍾倡林鍾和
林鍾倡太簇和
太簇倡南呂和
南呂倡姑洗和
姑洗倡應鍾和
應鍾倡蕤賓和
蕤賓倡大呂和
大呂倡夷則和
夷則倡夾鍾和
夾鍾倡無射和
無射倡仲呂和
仲呂倡[illegible]和

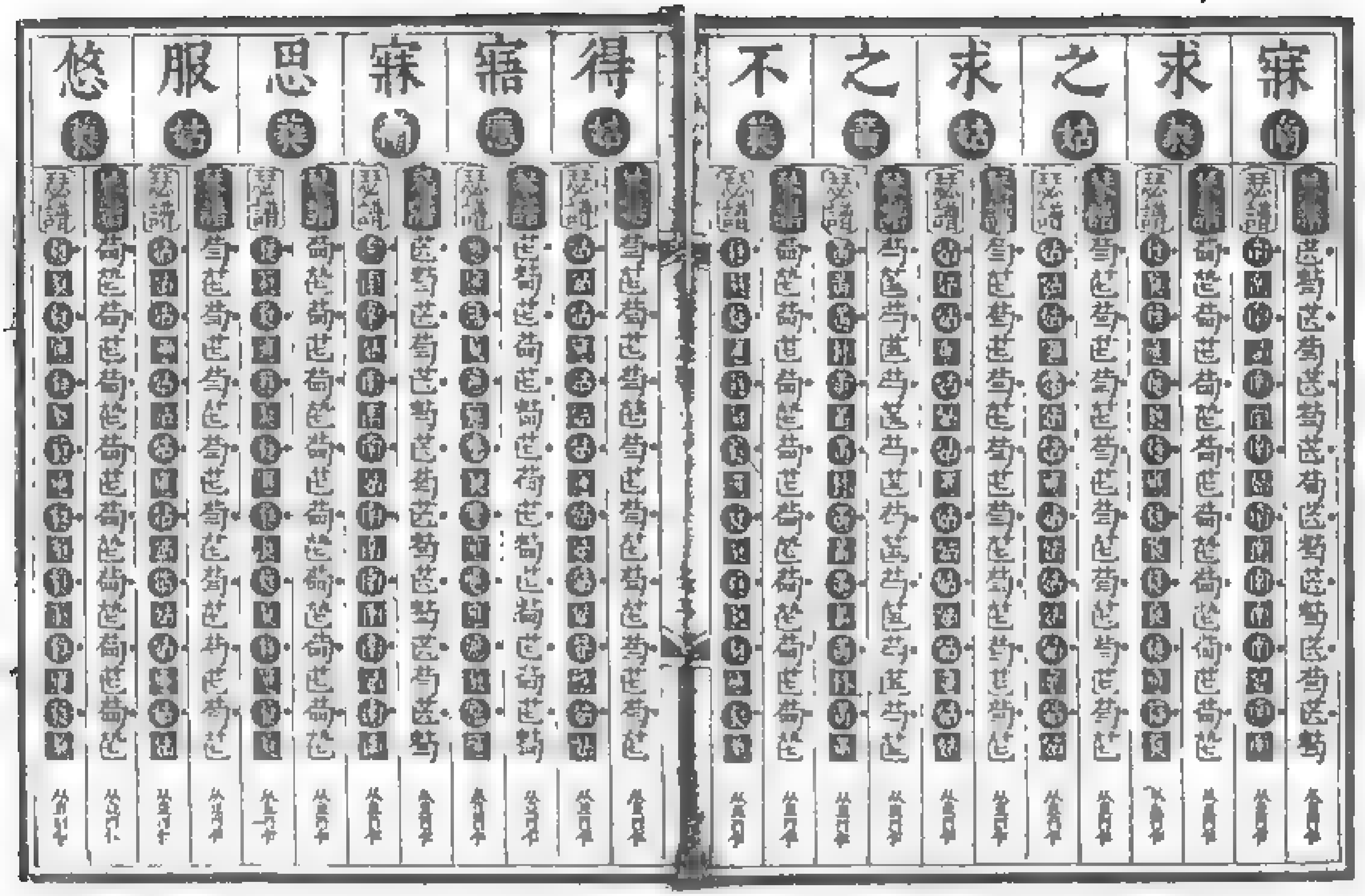
關　關　雎　鳩　在

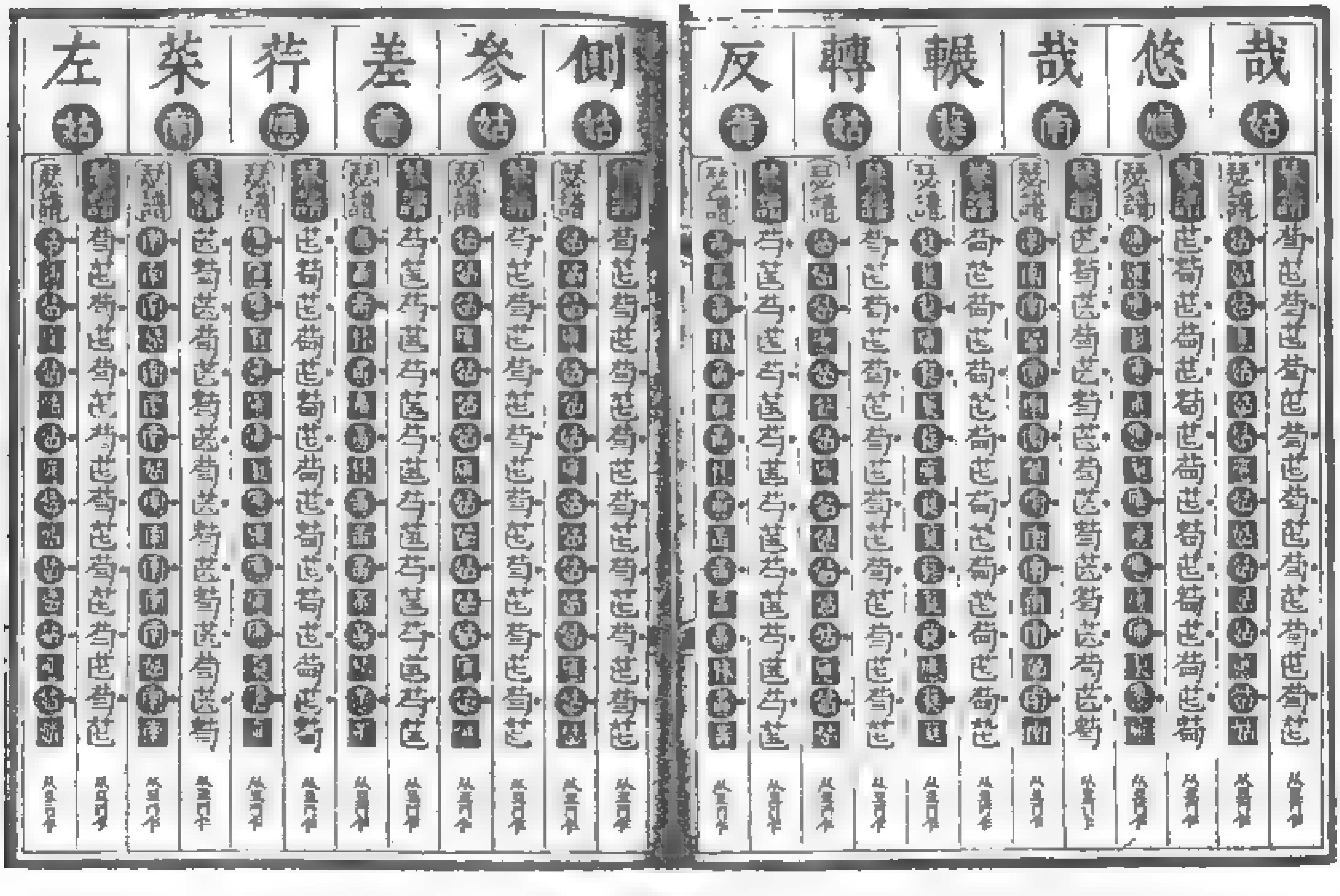
河 [illegible] 之 [illegible] 洲 [illegible] 窈 [illegible] 窕 [illegible] 淑 [illegible]

女 南 君 蕤 子 姑 好 黃 逑 姑 參 姑

差 黃 荇 應 菜 南 左 蕤 右 南 流 蕤

之 姑 窈 黃 窕 姑 淑 黃 女 南 寤 應


寐求之求之不
得寤寐思服悠


哉悠哉輾轉反
側參差荇菜左

右 采 之 窈 窕 淑

蕤 黃 姑 蕤 南 應

女 琴 瑟 友 之 參

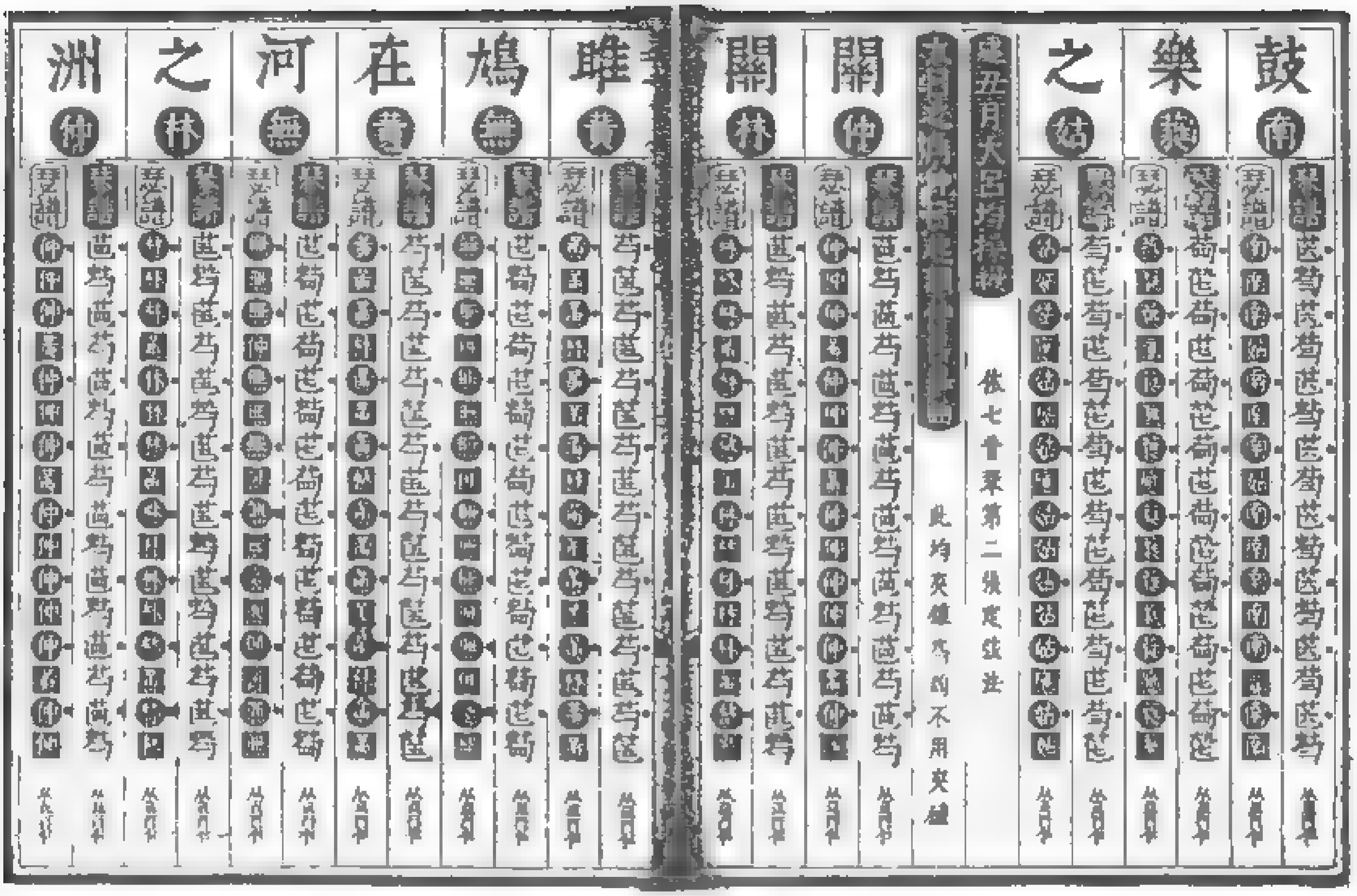
南 蕤 姑 黃 姑 姑

差 荇 菜 左 右 芼

黃 應 南 蕤 南 蕤

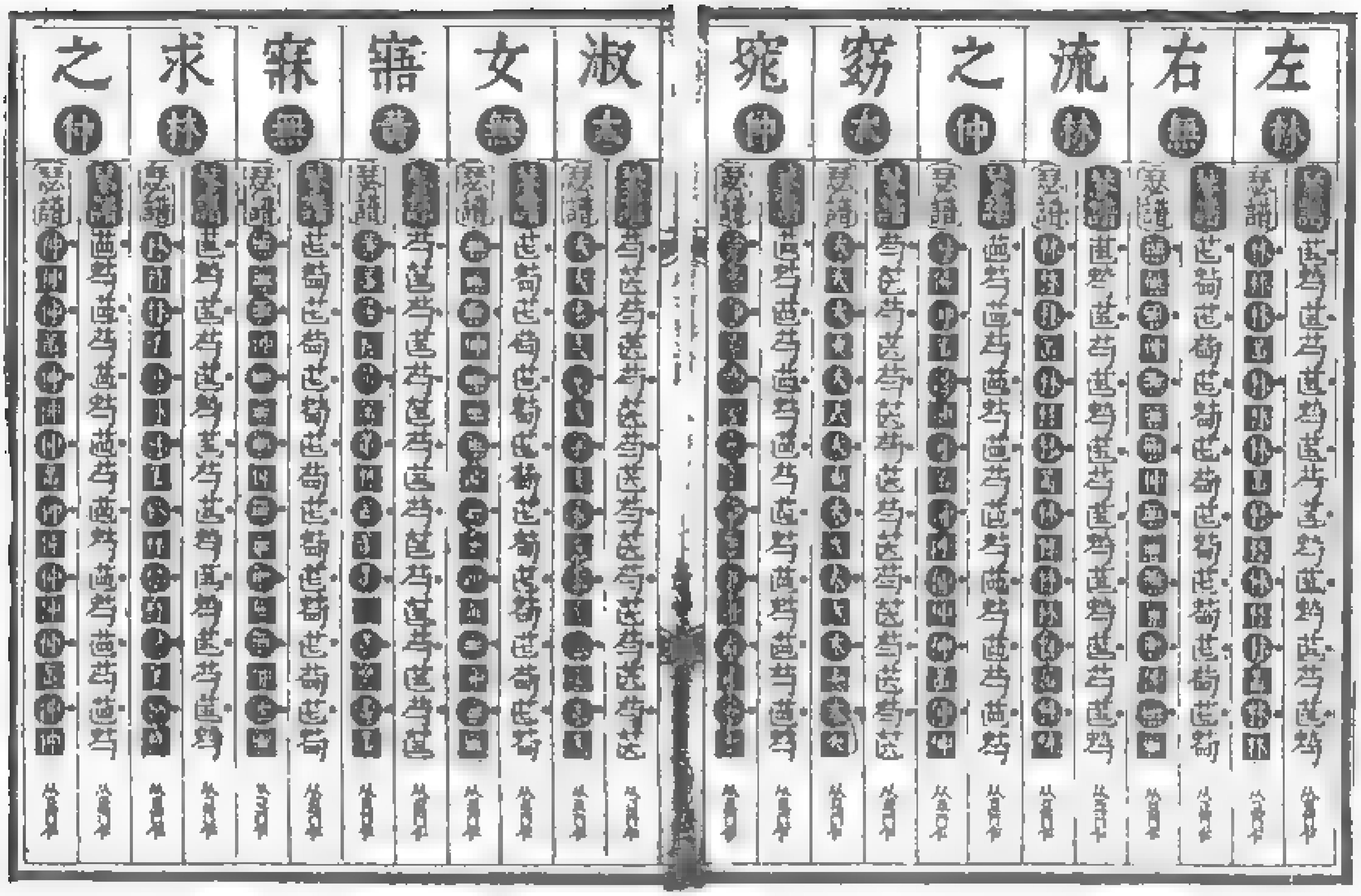
之 窈 窕 淑 女 鍾

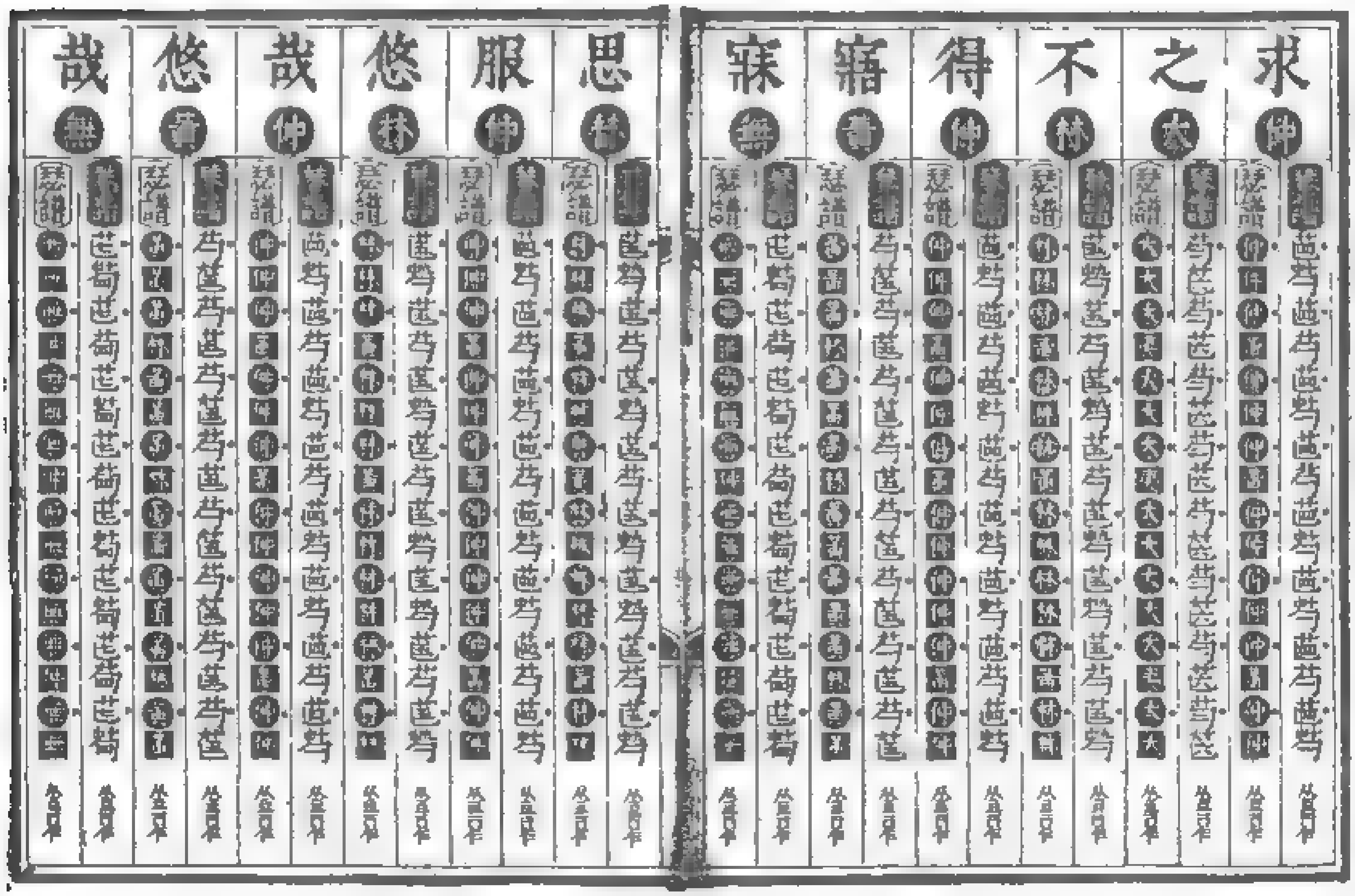
姑 黃 姑 黃 南 應



建丑月大呂均
依七音琴第二弦定弦法
此均夾鐘爲韵不用夾鐘
鼓 南
樂 蕤
之 姑
關 仲
關 林
雎 黃
鳩 無
在 黃
河 無
之 林
洲 仲

窈 太
窕 仲
淑 太
女 無
君 林
子 仲
好 太
逑 仲
參 仲
差 太
荇 黃
菜 無


左 林
右 無
流 林
之 仲
窈 太
窕 仲
淑 太
女 無
寤 黃
寐 無
求 林
之 仲

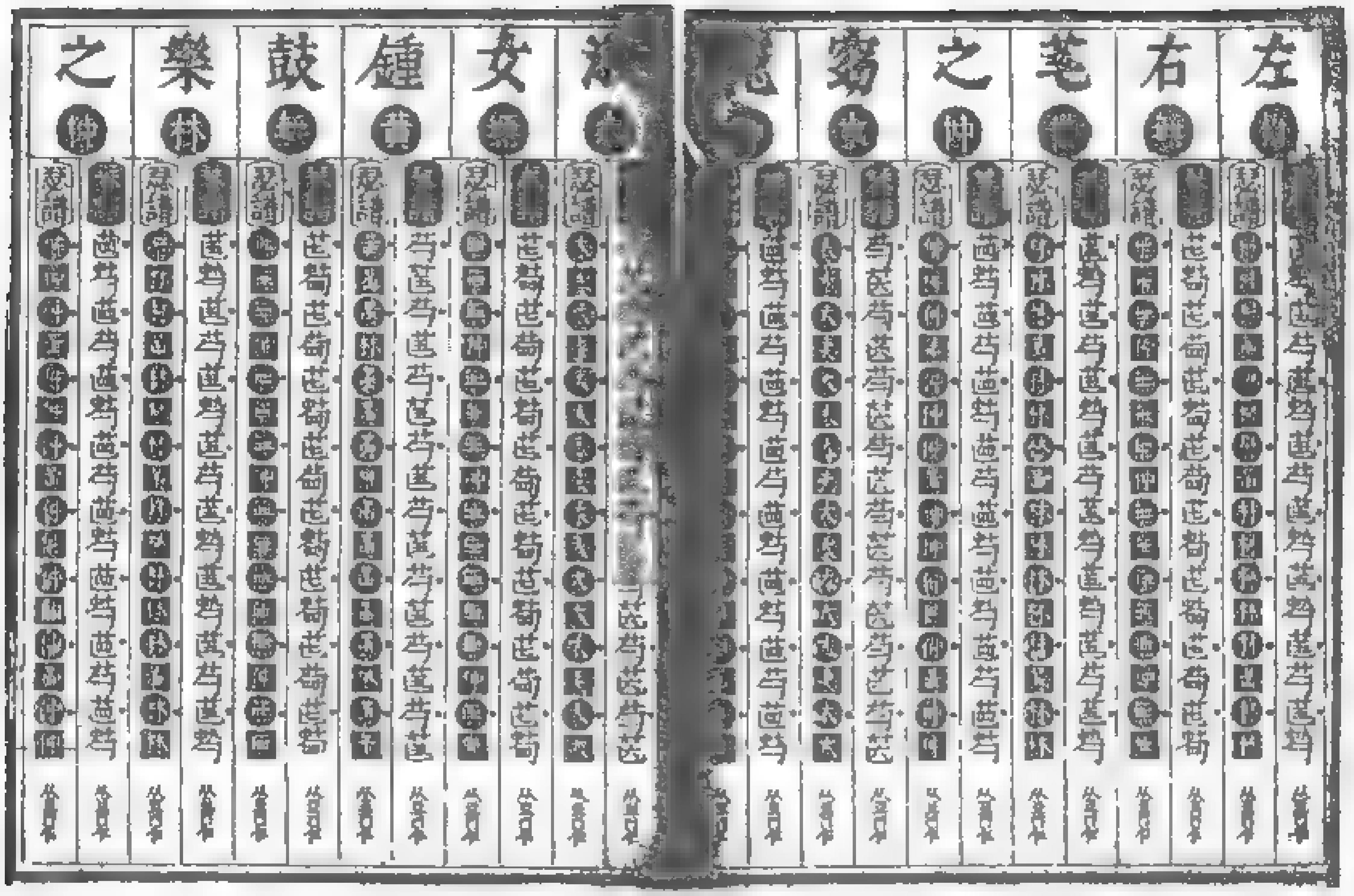

求 仲
之 太
不 林
得 仲
寤 黃
寐 無
思 林
服 仲
悠 林
哉 仲
悠 黃
哉 無

輾（林） 轉（仲） 反（太） 側（仲） 參（仲） 差（太）

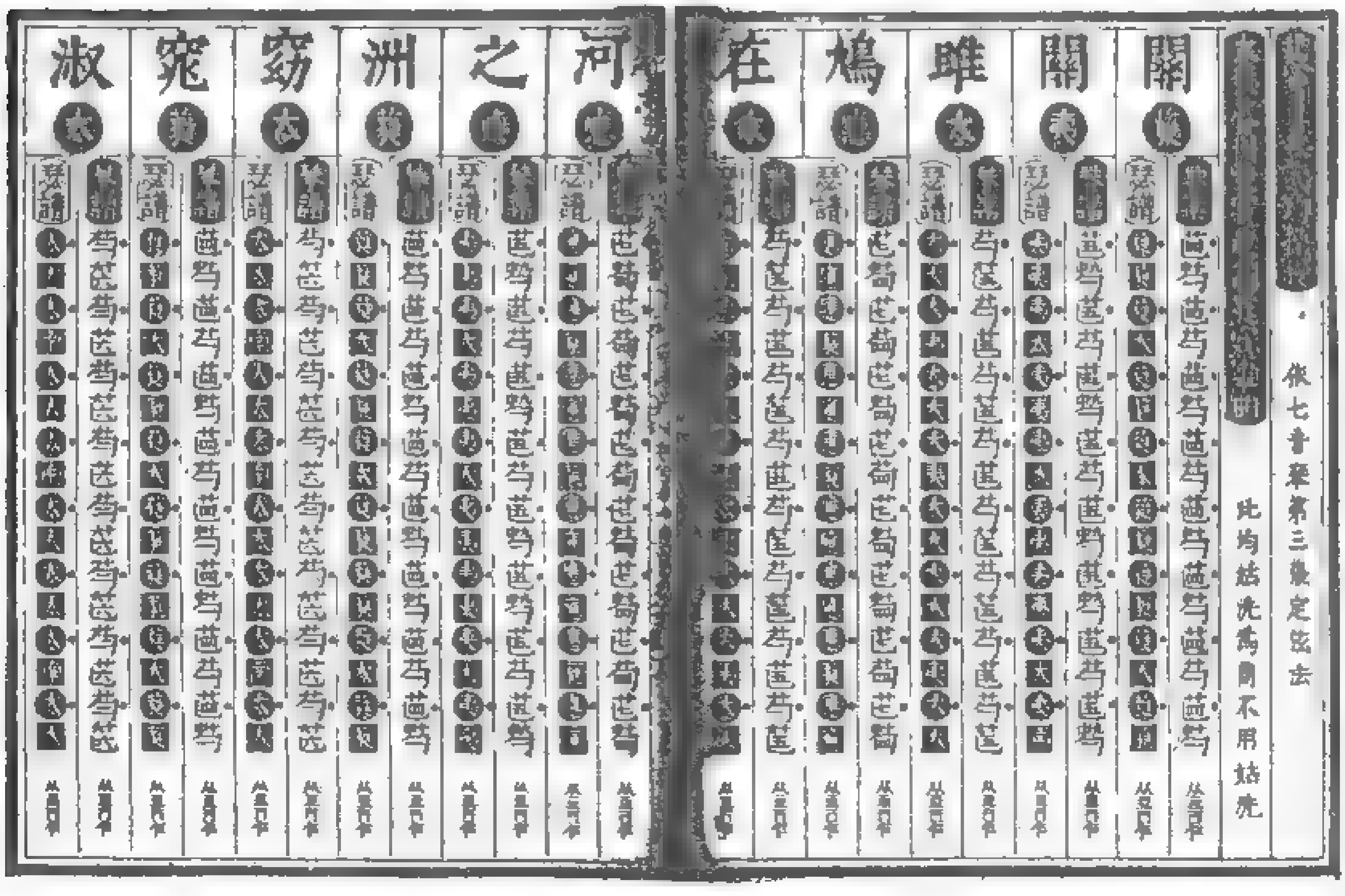
荇（黃） 菜（無） 左（仲） 右（林） 采（太） 之（仲）

窈（林） 窕（無） 淑（黃） 女（無） 琴（林） 瑟（仲）

友（太） 之（仲） 參（仲） 差（太） 荇（黃） 菜（無）



左 右 芼 之 窈
女 鐘 鼓 樂 之



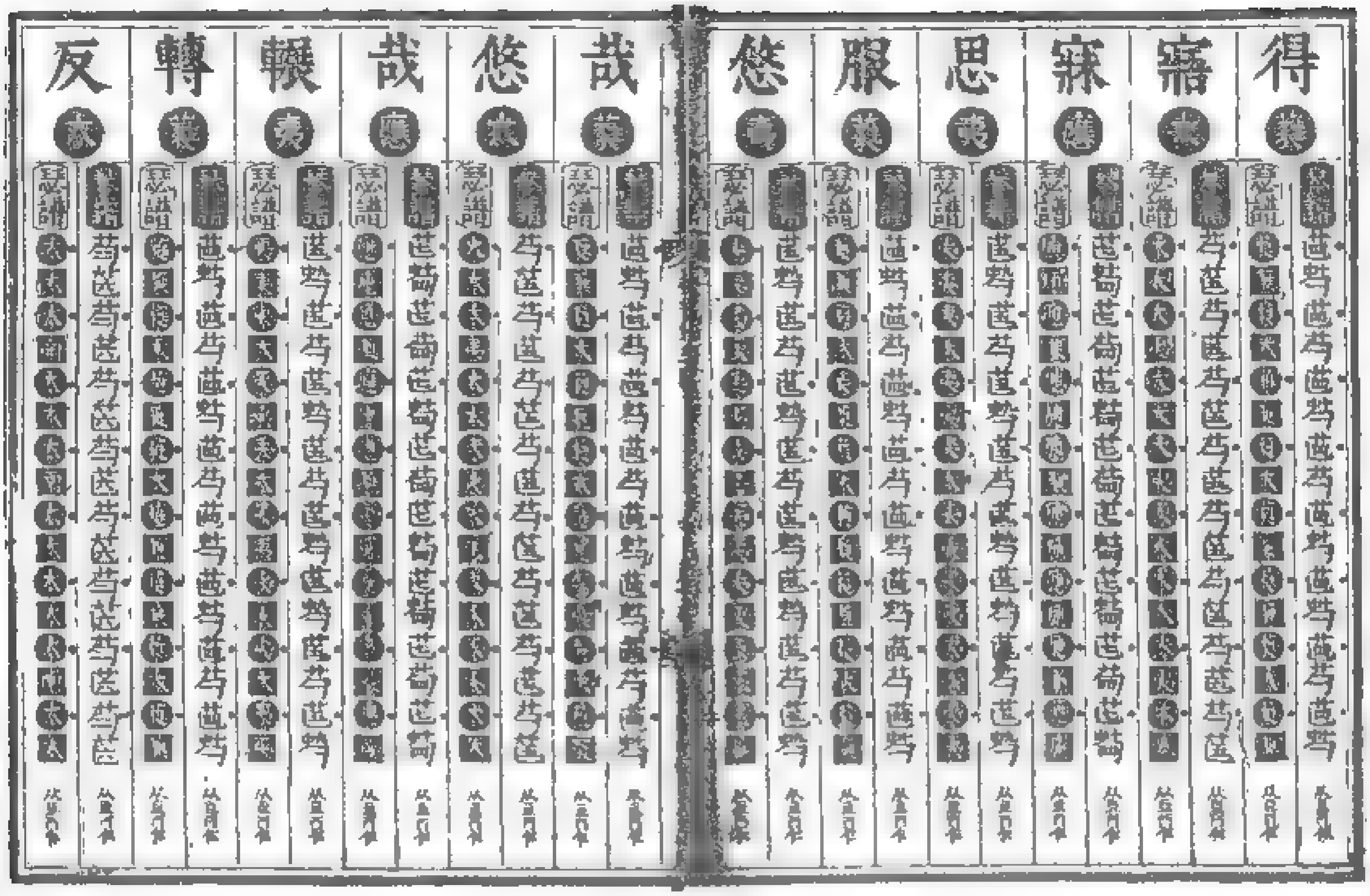
依七音擧第三聲定宮
此均姑洗爲角不用姑洗
關 關 雎 鳩 在
河 之 洲 窈 窕 淑

女 君 子 好 逑 參 差 荇 菜 左 右 流

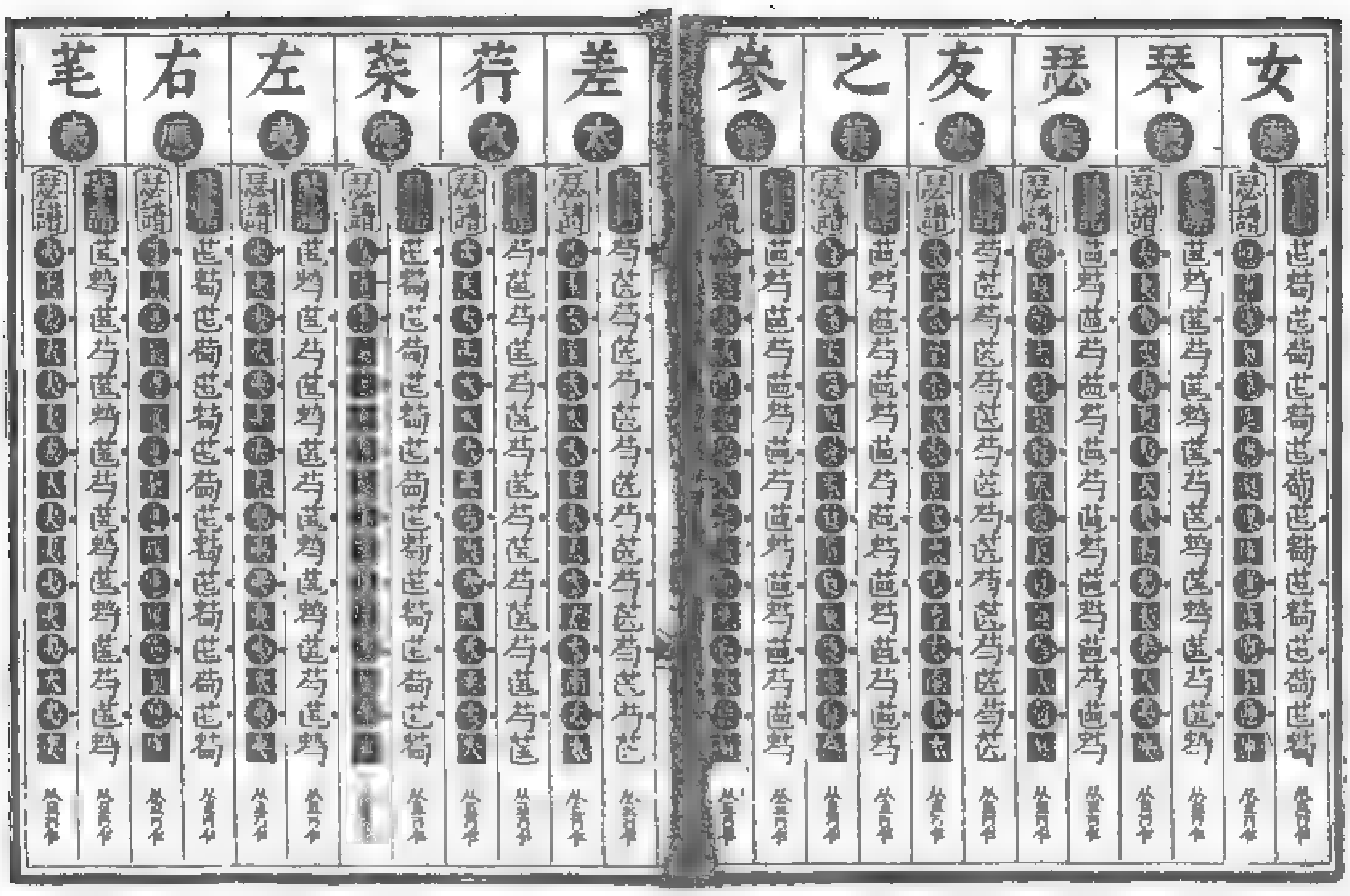
琴譜 瑟譜

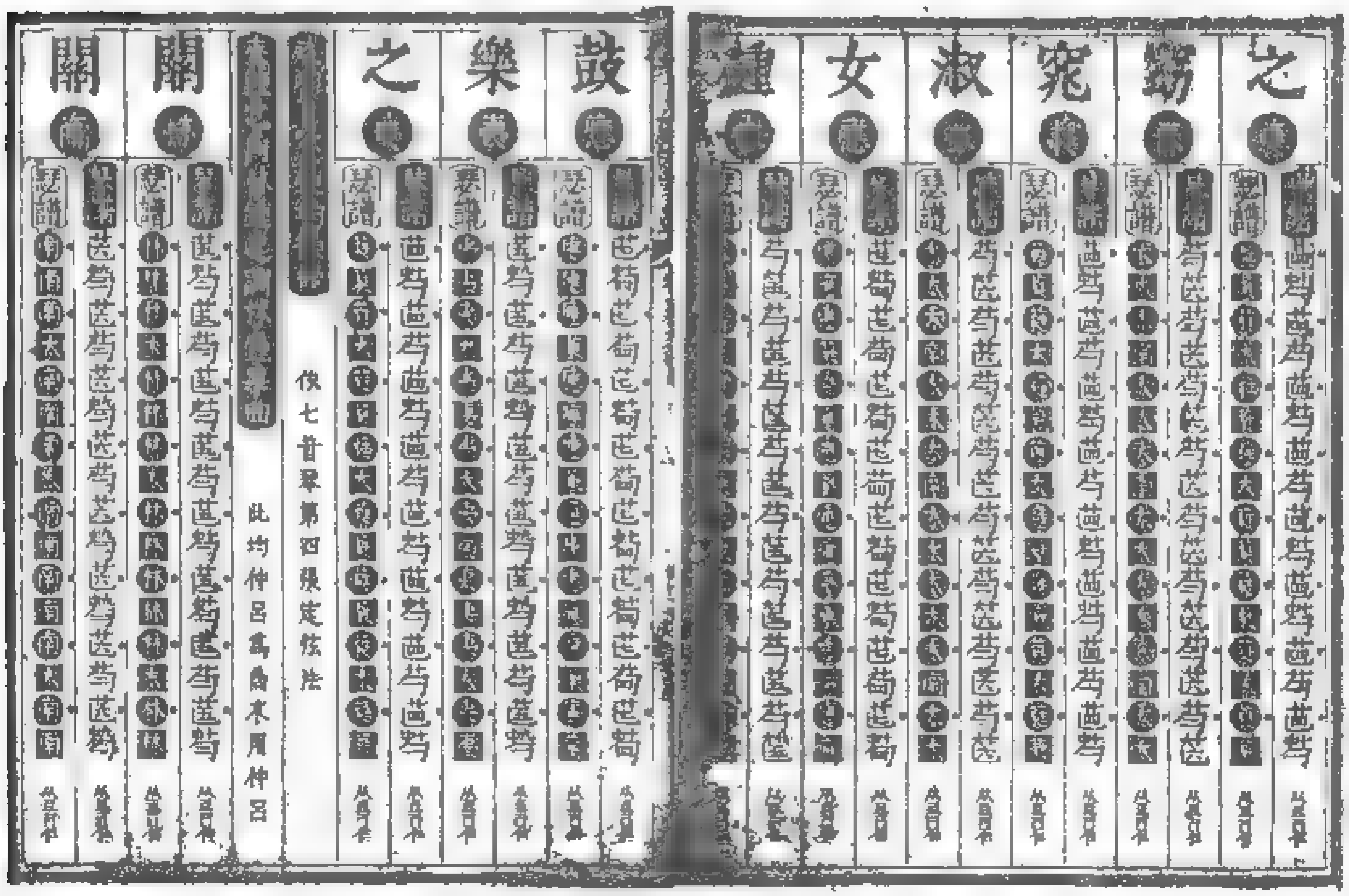
之 窈 窕 淑 女 寤 寐 求 之 求 之 不

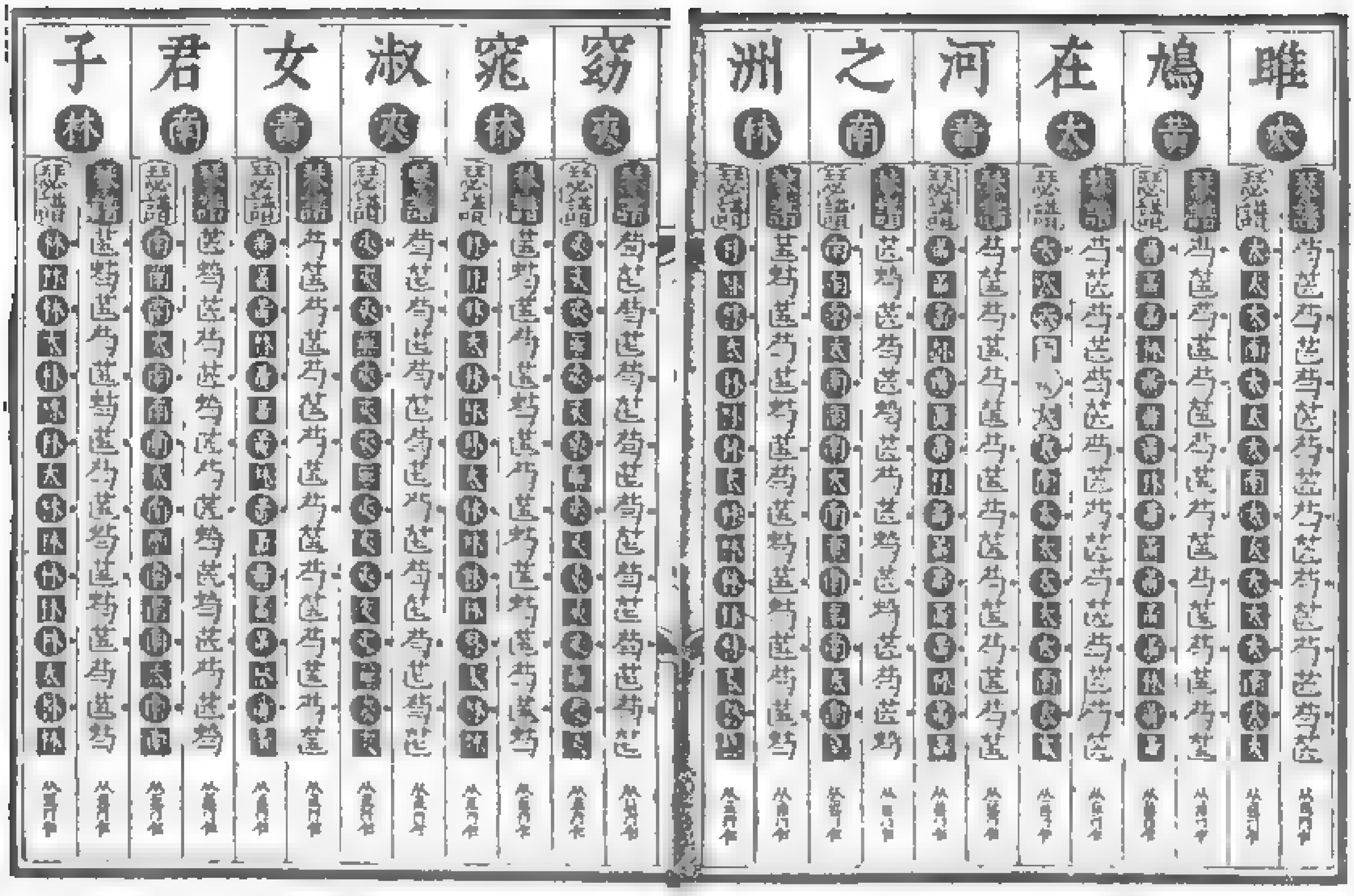
琴譜 瑟譜

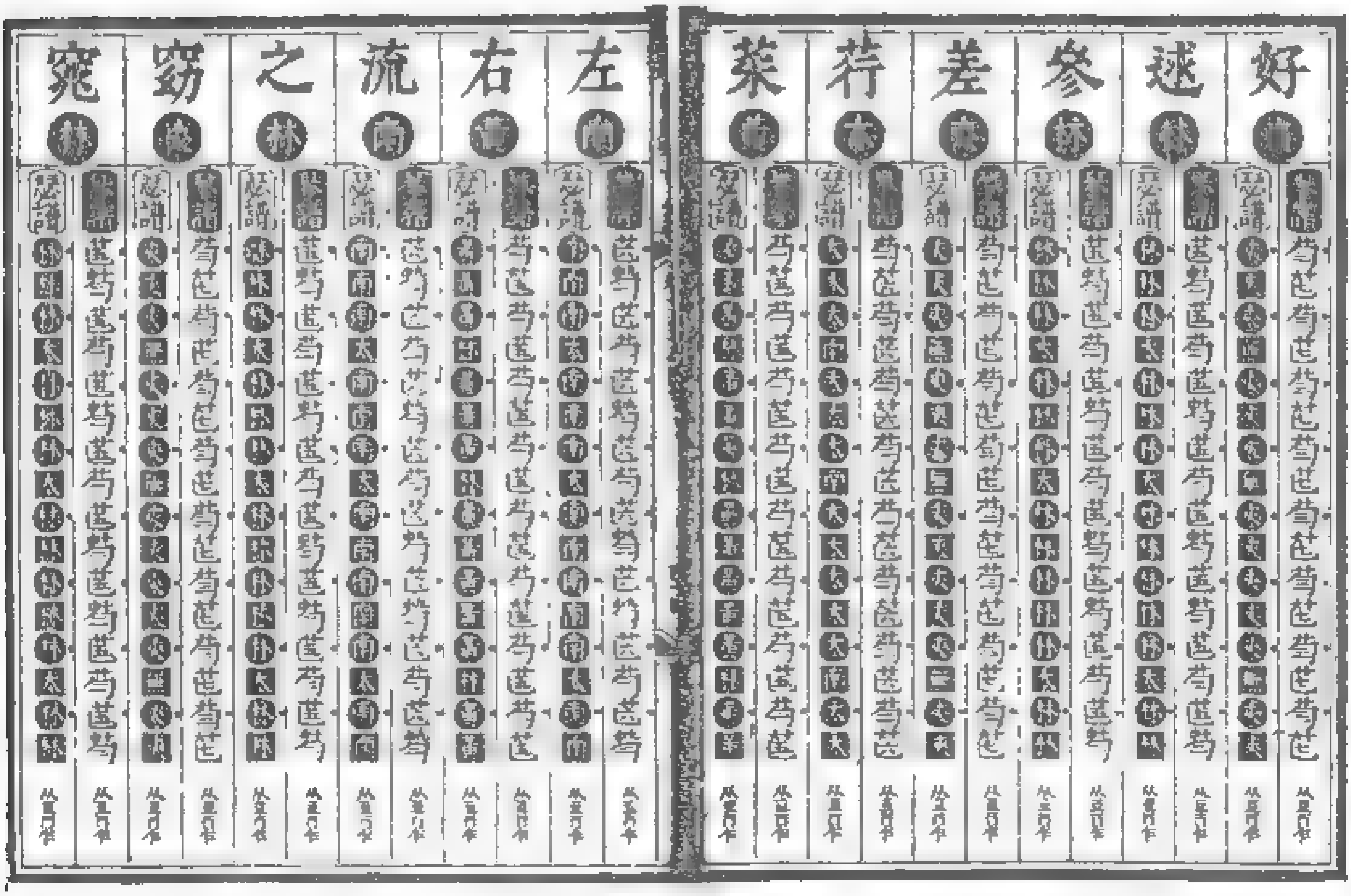

得寤寐思服悠
哉悠哉輾轉反

側參差荇菜左
右采之窈窕淑


女
琴
瑟
友
之
參
差
荇
菜
左
右
芼


之
窈
窕
淑
女
鍾
鼓
樂
之
依七音譜第四張定弦法
此均仲呂爲商末用仲呂
關
關


雎鳩在河之洲
窈窕淑女君子

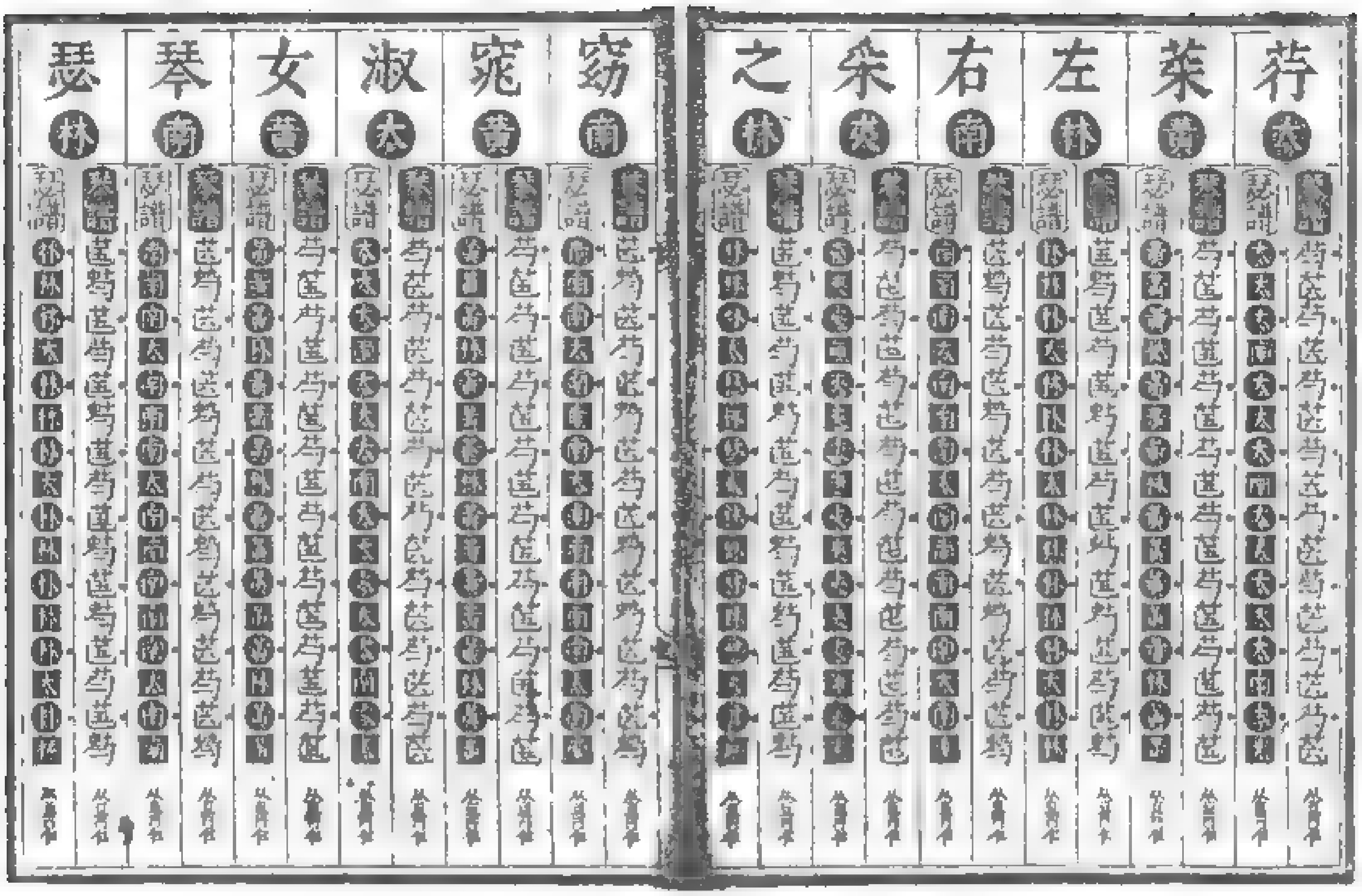

好逑參差荇菜
左右流之窈窕

淑	女	寤	寐	求	之
太	黃	太	黃	南	林
琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]

求	之	不	得	寤	寐
林	夾	南	林	太	黃
琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]

思	服	悠	哉	悠	哉
南	林	南	林	太	黃
琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]

輾	轉	反	側	參	差
南	林	夾	林	林	夾
琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]	琴譜 瑟譜 [illegible]


荇菜左右采之
窈窕淑女琴瑟

友之參差荇菜
左右芼之窈窕

之	樂	鼓	鍾	女	淑
林	南	黃	太	黃	夾

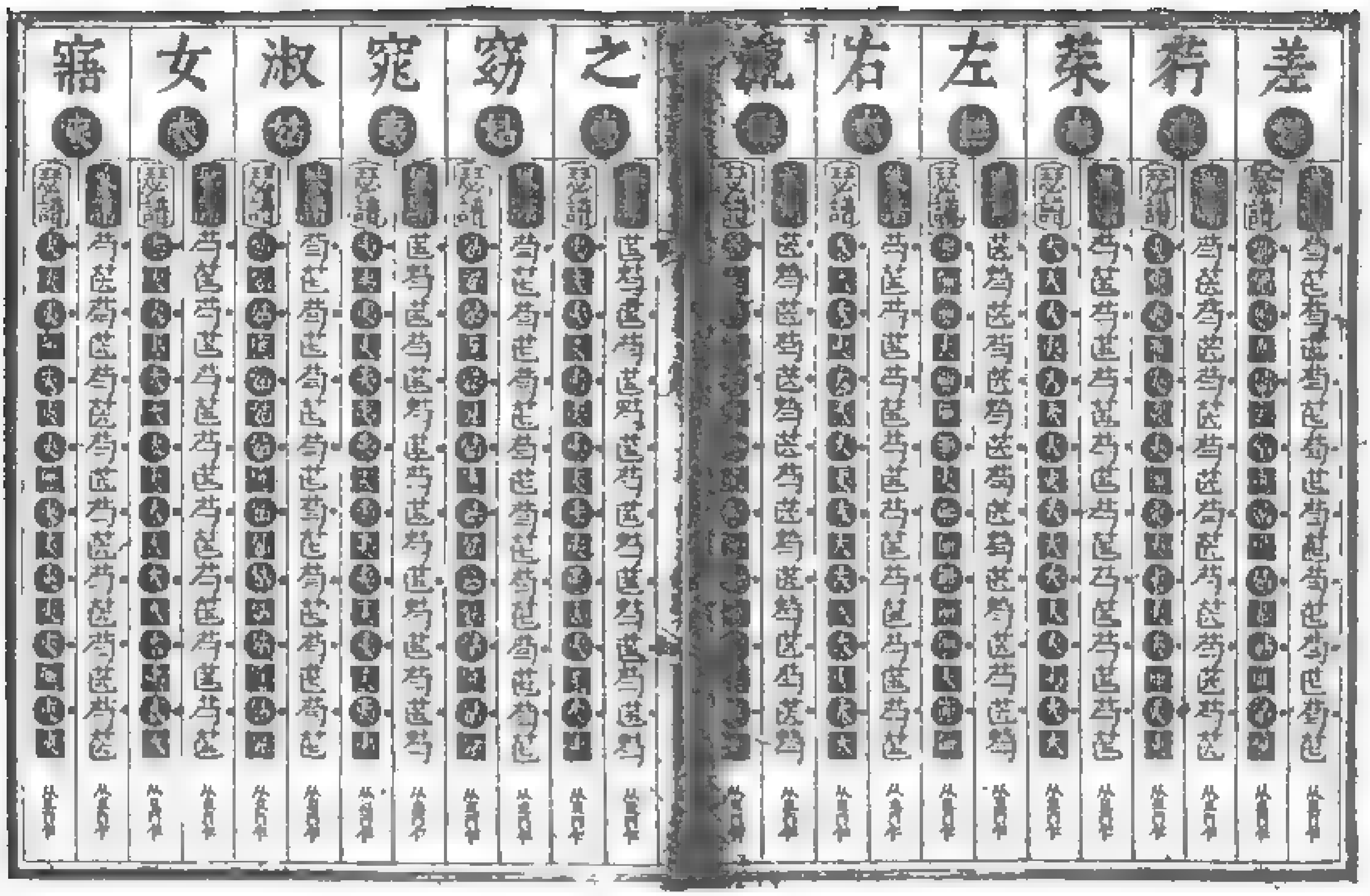
依七音琴第五弦定弦法

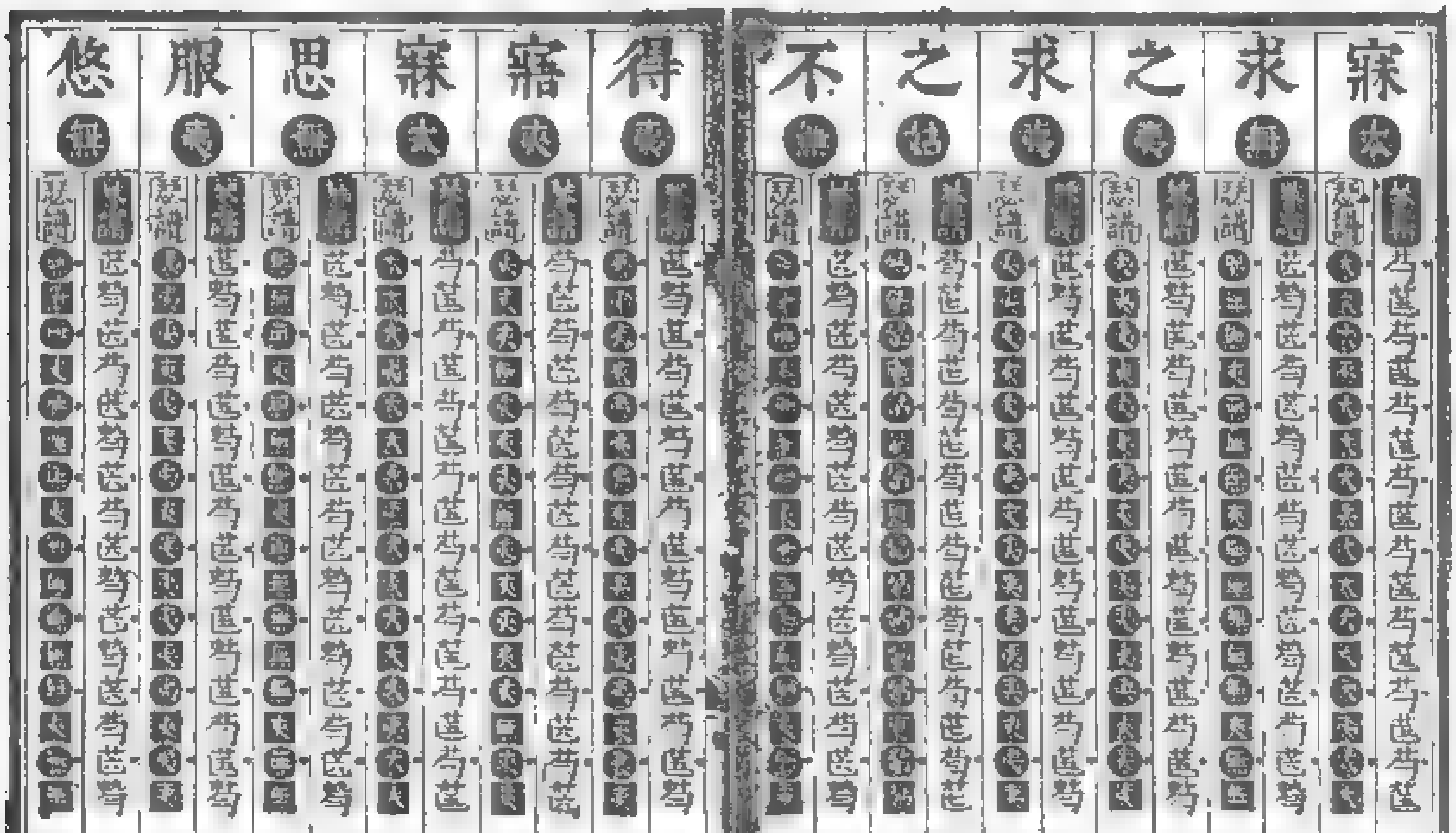
此均蕤賓爲角不用蕤賓

在	鳩	雎	關	關
夾	太	夾	無	夷

淑	窕	窈	洲	之	河
姑	夷	姑	夷	無	太

參	逑	好	子	君	女
夷	夷	姑	夷	無	太


差荇菜左右流之窈窕淑女寤


寐求之求之不得寤寐思服悠

哉 黄 琴譜 瑟譜

悠 夾 琴譜 瑟譜

哉 太 琴譜 瑟譜

輾 無 琴譜 瑟譜

轉 黄 琴譜 瑟譜

反 姑 琴譜 瑟譜

側 黄 琴譜 瑟譜

參 黄 琴譜 瑟譜

差 姑 琴譜 瑟譜

荇 夾 琴譜 瑟譜

菜 太 琴譜 瑟譜

左 黄 琴譜 瑟譜

右 無 琴譜 瑟譜

采 姑 琴譜 瑟譜

之 黄 琴譜 瑟譜

窈 無 琴譜 瑟譜

窕 太 琴譜 瑟譜

淑 南 琴譜 瑟譜

女 太 琴譜 瑟譜

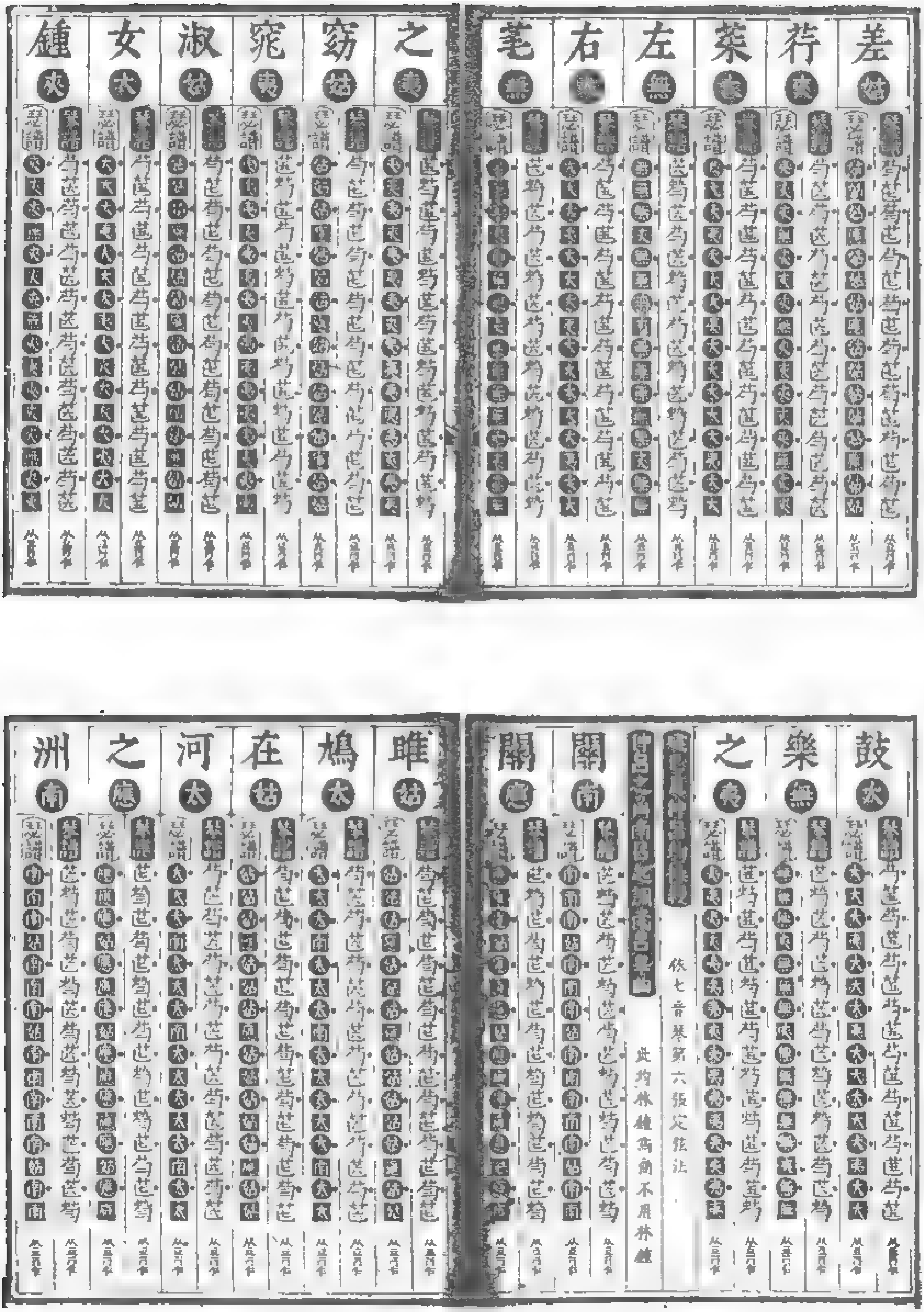
琴 無 琴譜 瑟譜

瑟 黄 琴譜 瑟譜

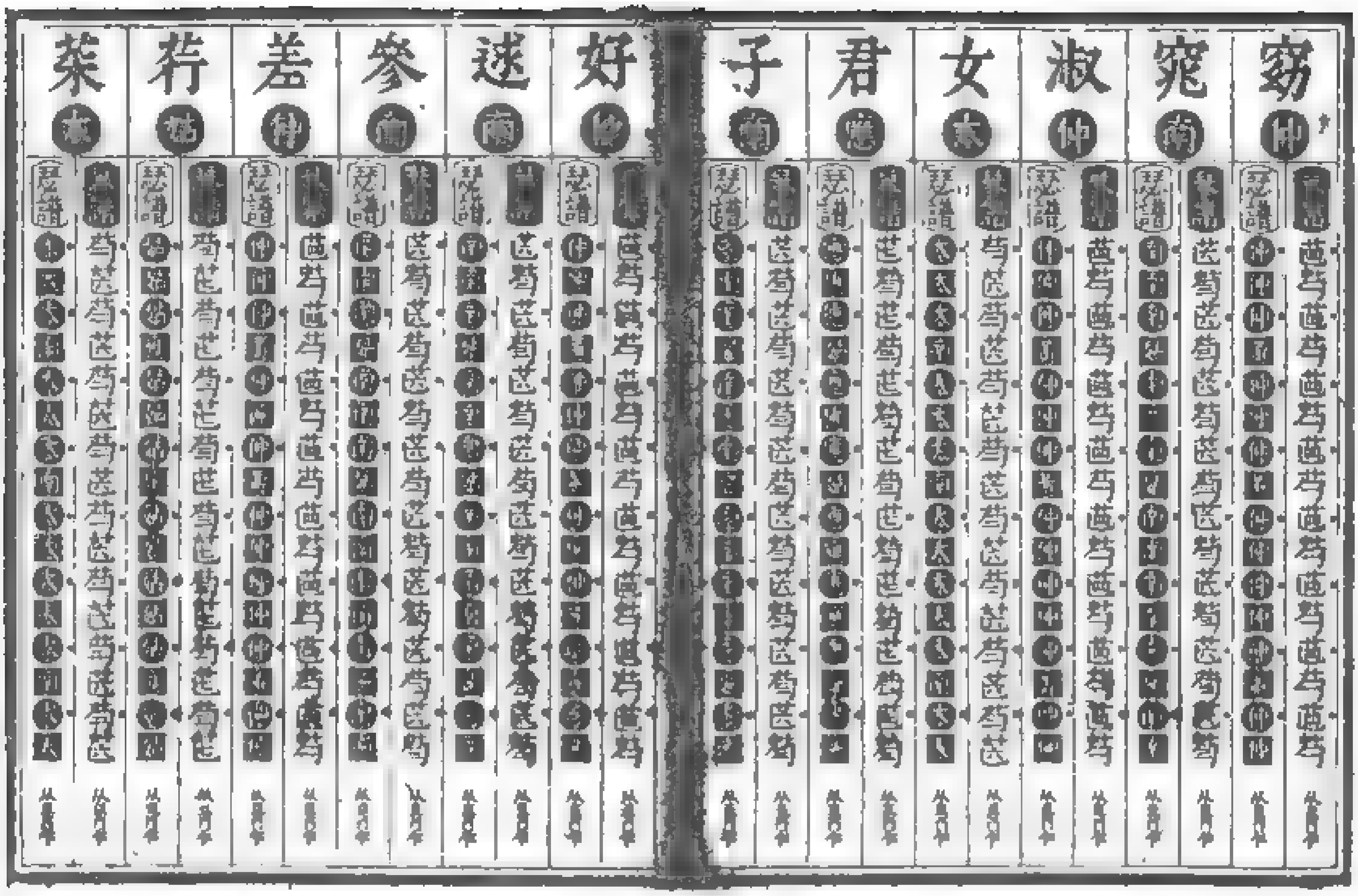
友 姑 琴譜 瑟譜

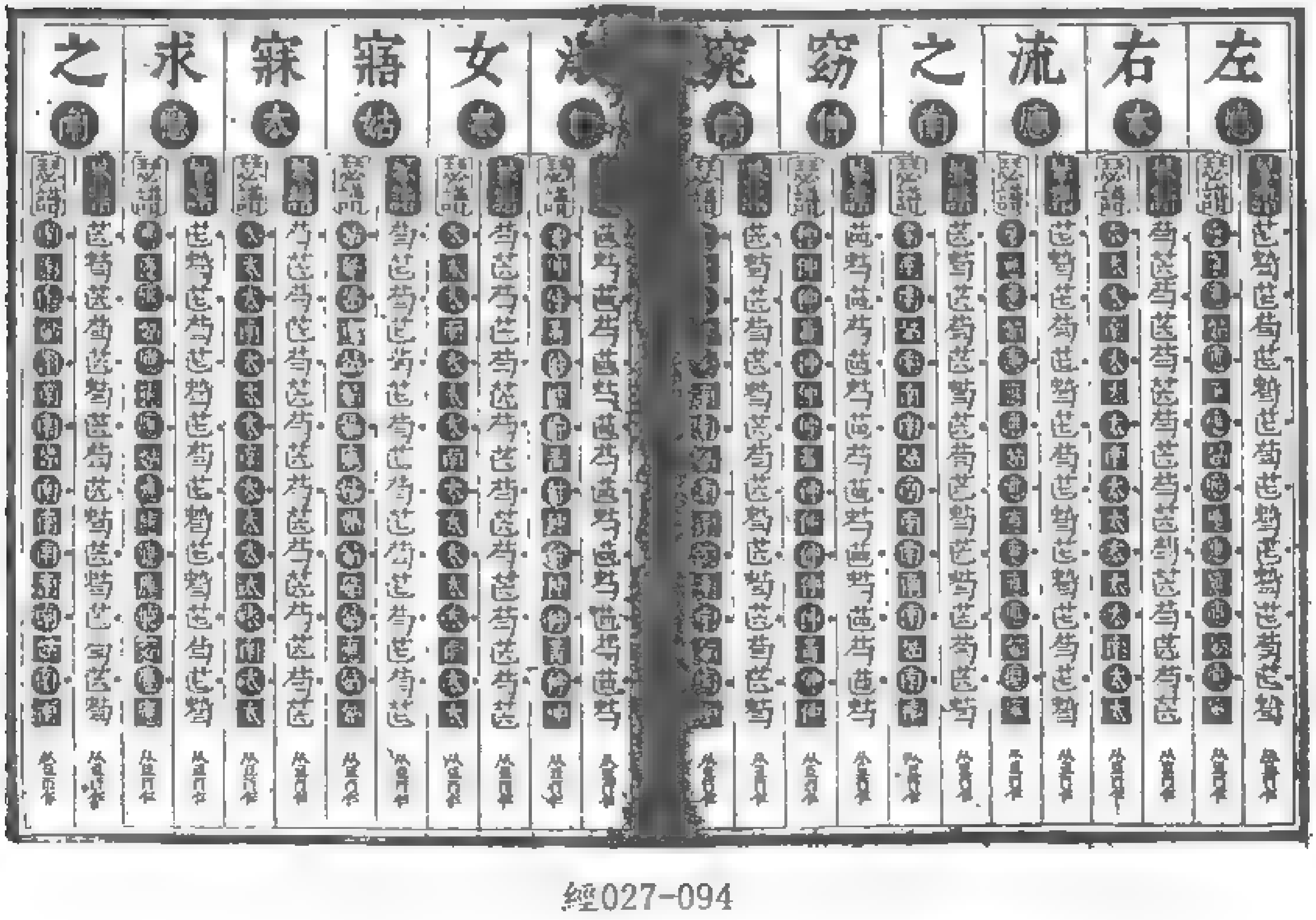
之 黄 琴譜 瑟譜

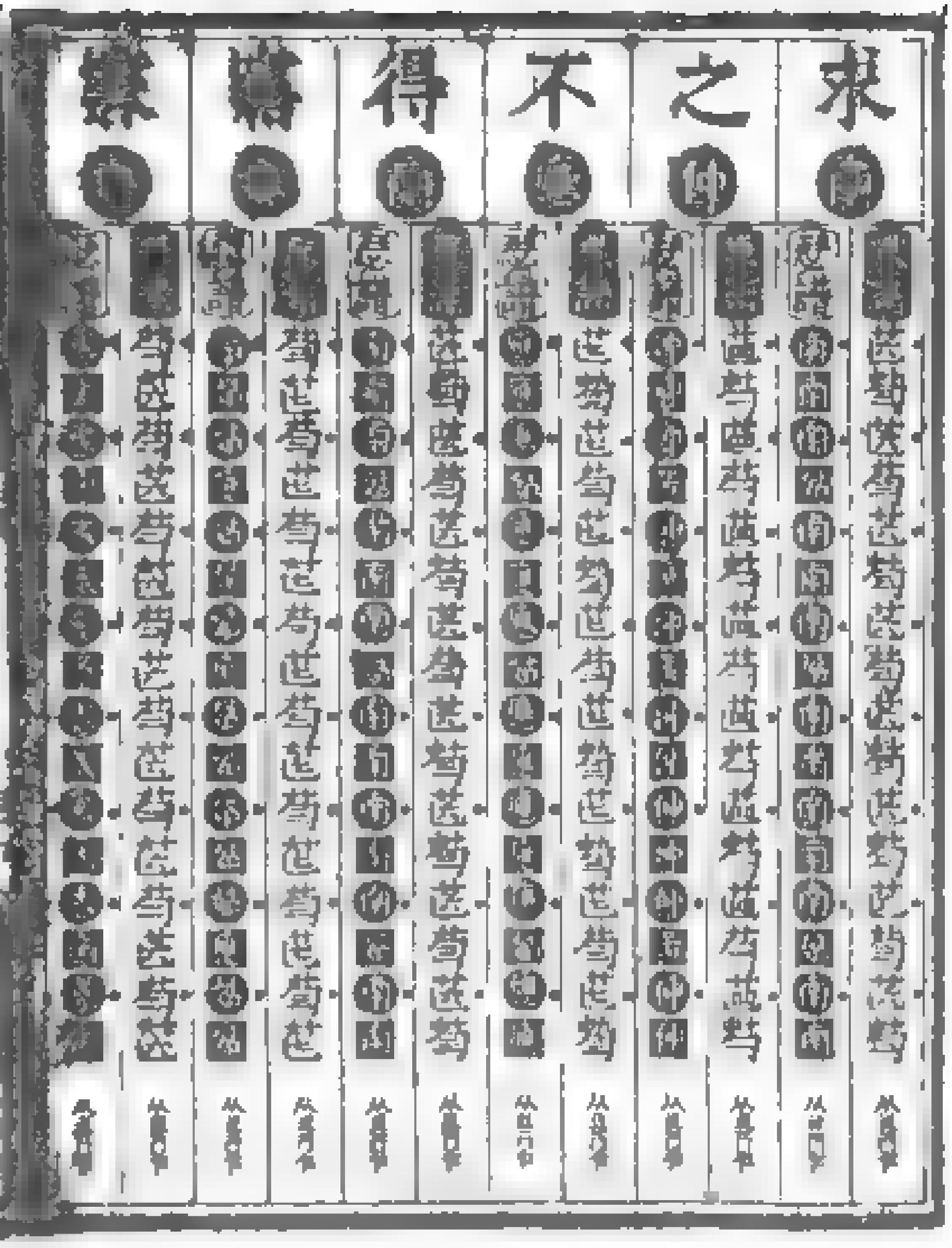
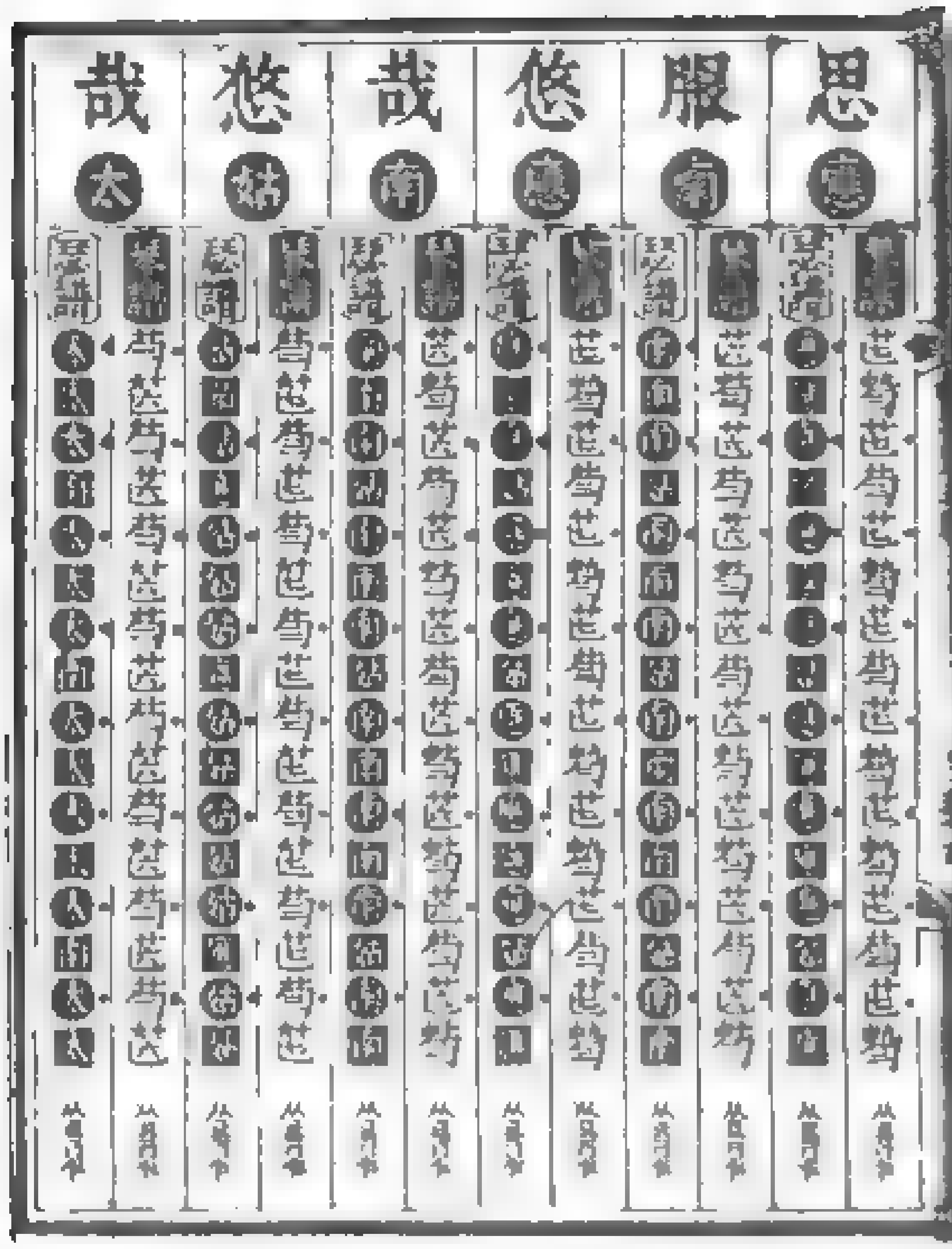
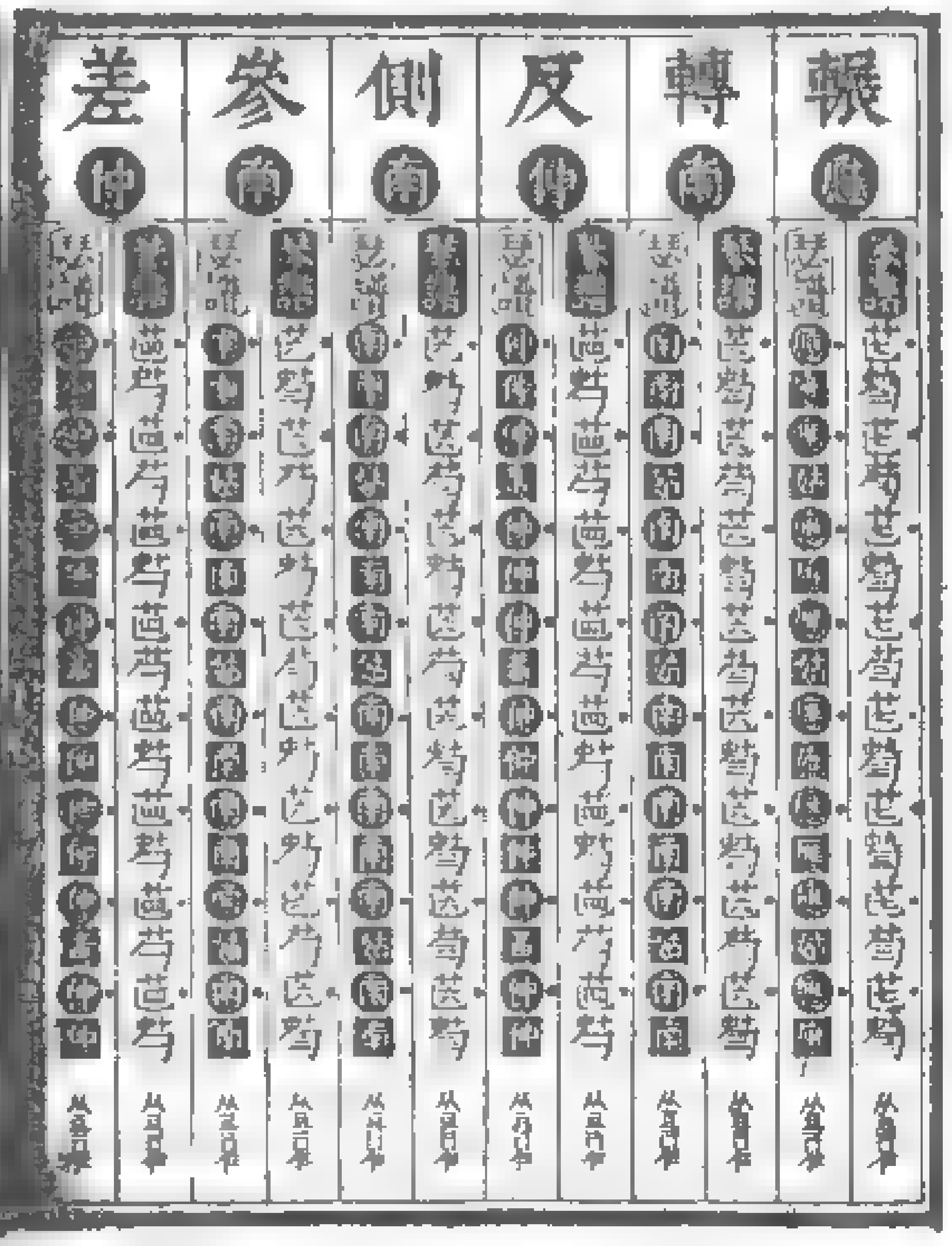
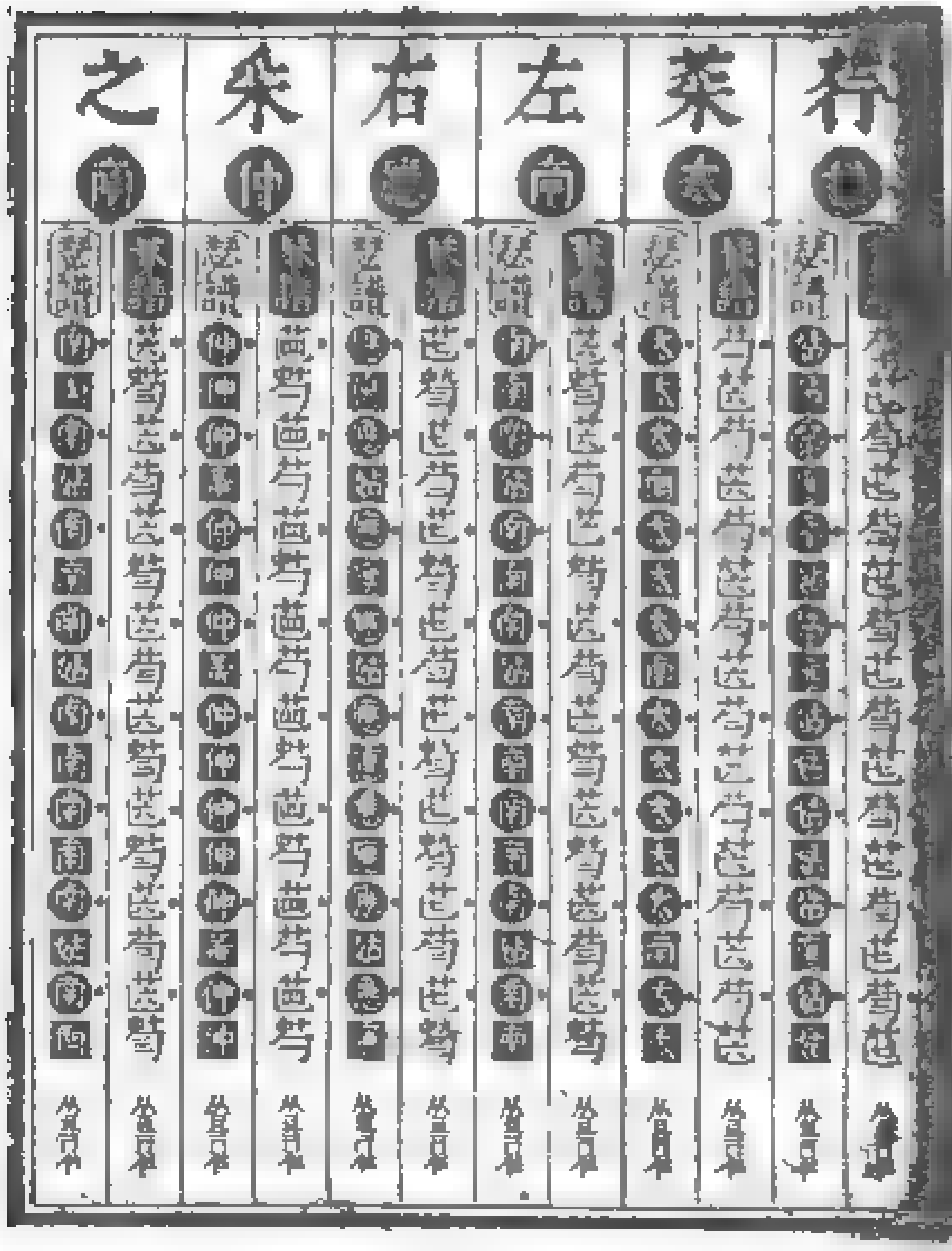
參 黄 琴譜 瑟譜

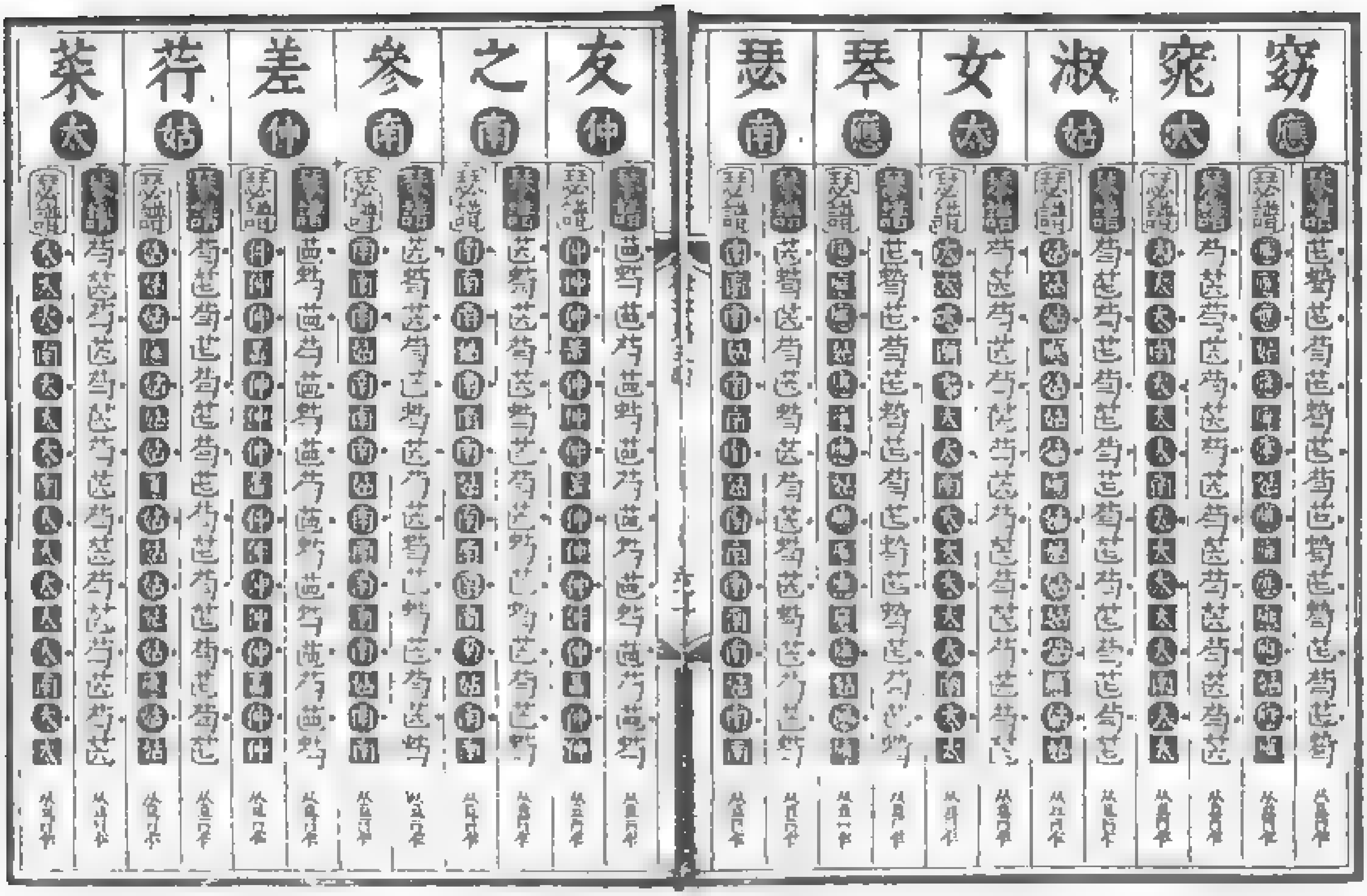


差 荇 菜 左 右 芼
之 窈 窕 淑 女 鍾
鼓 樂 之
依七音琴第六弦定徵以
與均林鍾爲角不用林鍾
關 關
雎 鳩 在 河 之 洲


窈 窕 淑 女 君 子 好 逑 參 差 荇 菜


左 右 流 之 窈 窕 淑 女 寤 寐 求 之


求之不得寤寐

思服悠哉悠哉

輾轉反側參差

荇菜左右采之



窈 應
窕 太
淑 姑
女 太
琴 應
瑟 南
琴譜
瑟譜
友 仲
之 南
參 南
差 仲
荇 姑
菜 太

左 應
右 太
芼 應
之 南
窈 仲
窕 南
琴譜
瑟譜
淑 仲
女 太
鍾 姑
鼓 太
樂 應
之 南

依七音琴第七弦定弦法

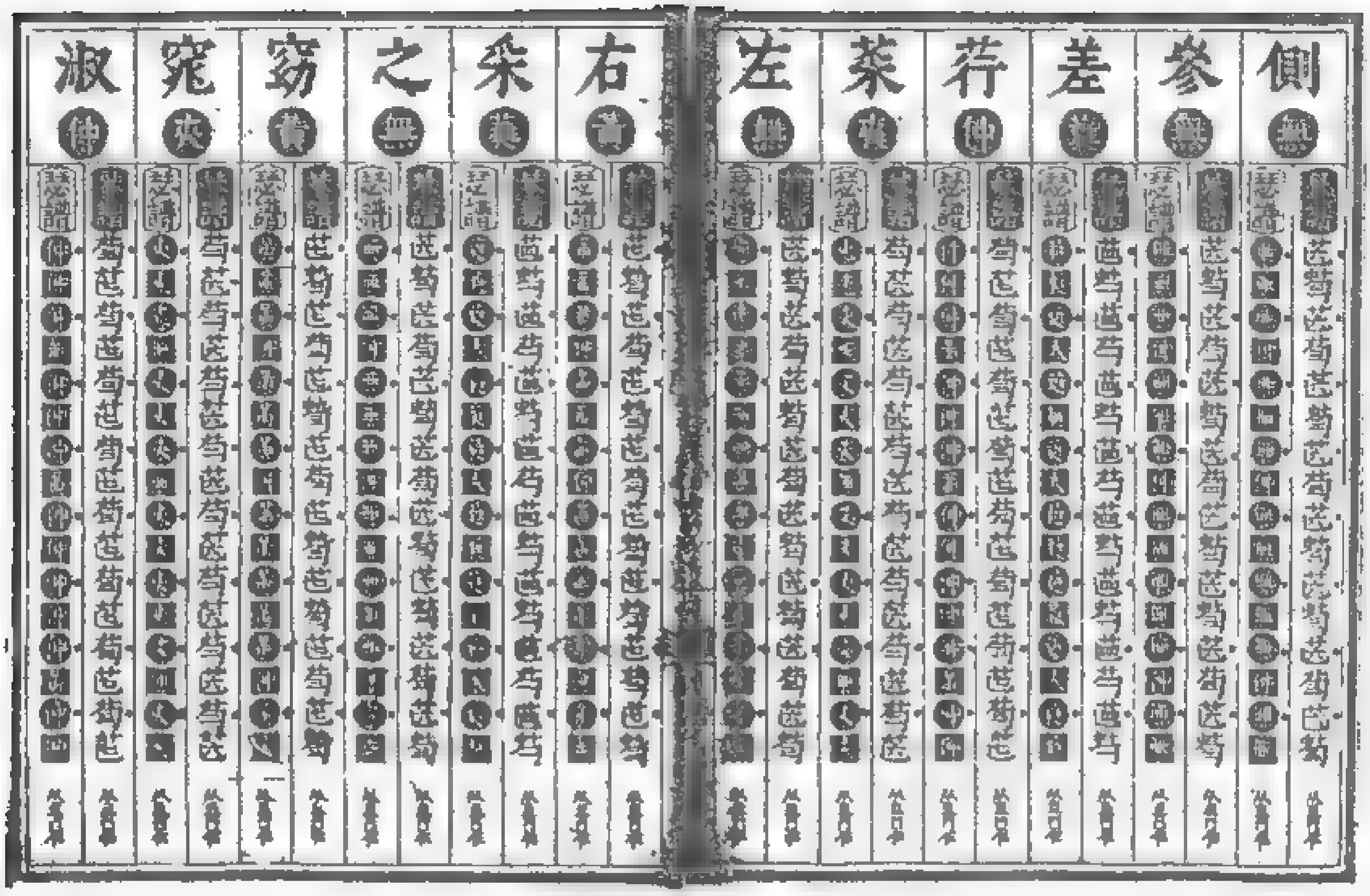
此均夷則為宮不用夷則

關	關	雎	鳩	在	河	之	洲	窈	窕	淑
無	應	仲	夾	仲	夾	黃	無	蕤	無	蕤

女	君	子	好	逑	參	差	荇	菜	左	右	流
夾	黃	無	蕤	無	無	蕤	仲	夾	黃	夾	黃

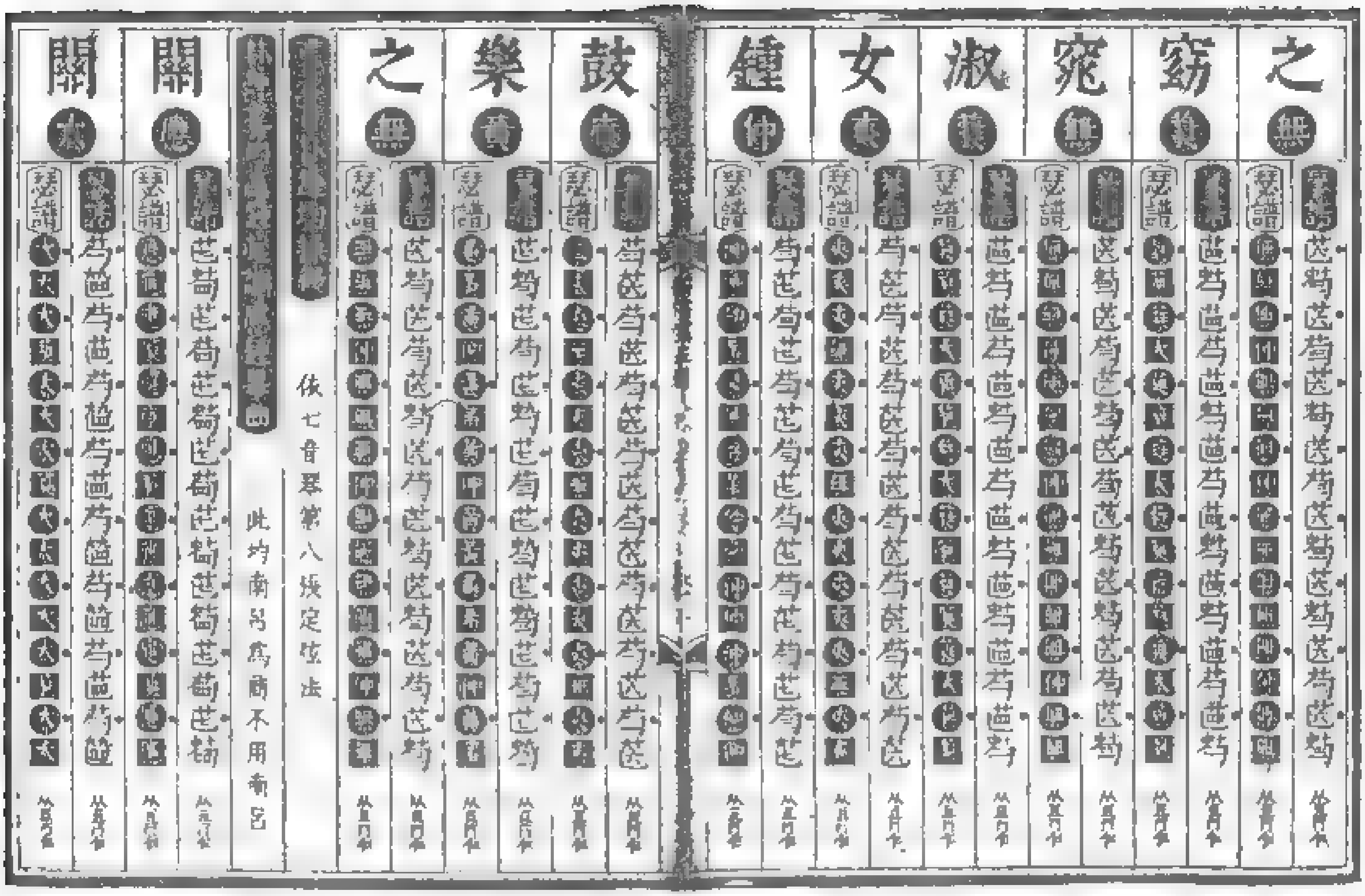
之窈窕淑女寤
寐求之求之不

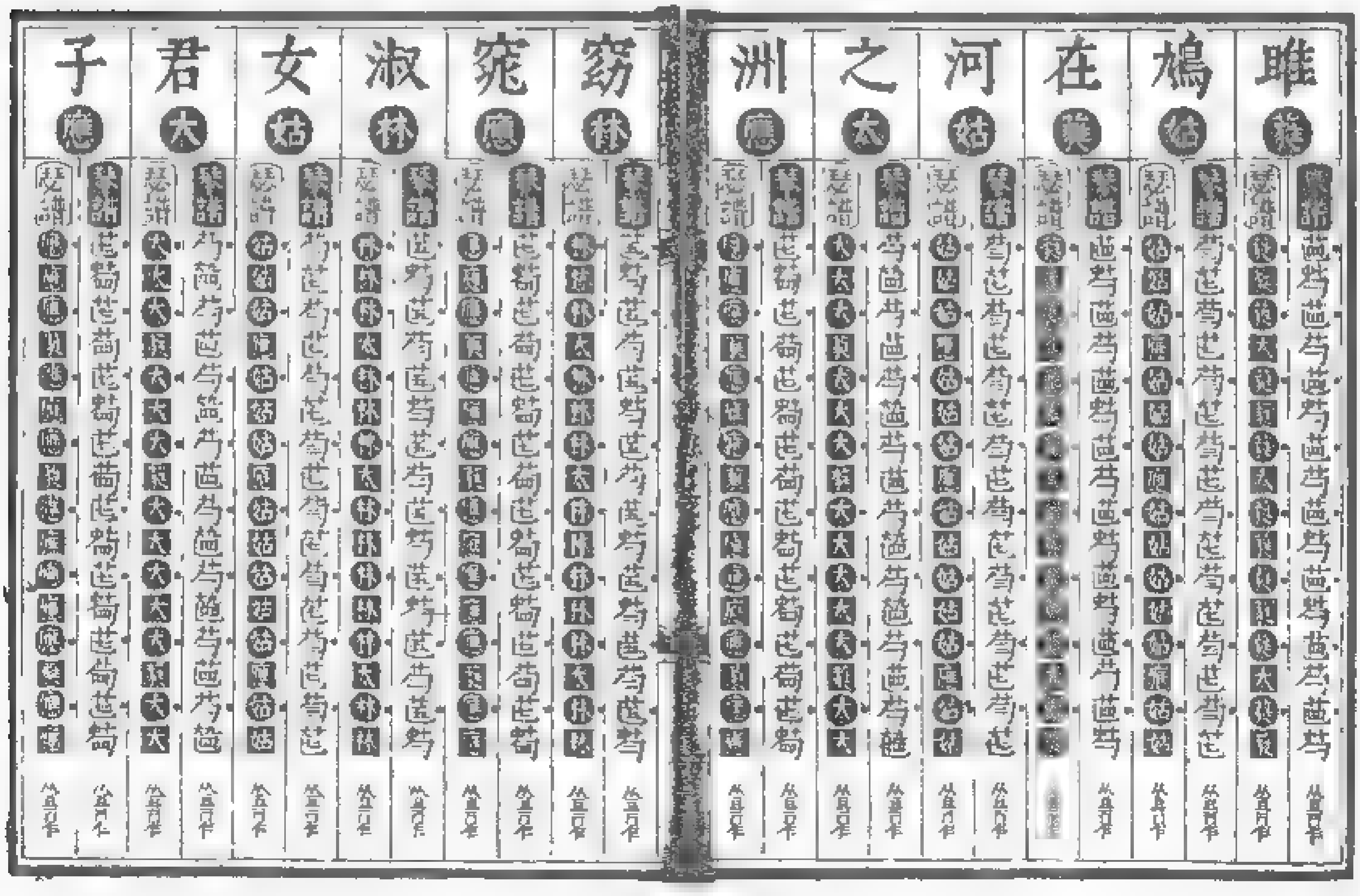
得寤寐思服悠
哉悠哉輾轉反



側參差荇菜左
右采之窈窕淑

女琴瑟友之參
差荇菜左右芼


之
窈
窕
淑
女
鍾
鼓
樂
之
依七音琴第八絃定絃法
此均南呂爲商不用南呂
關
關


雎
鳩
在
河
之
洲
窈
窕
淑
女
君
子

好 林
逑 應
參 應
差 林
荇 蕤
菜 姑

左 太
右 姑
流 太
之 應
窈 林
窕 蕤

淑 林
女 姑
寤 蕤
寐 姑
求 太
之 應

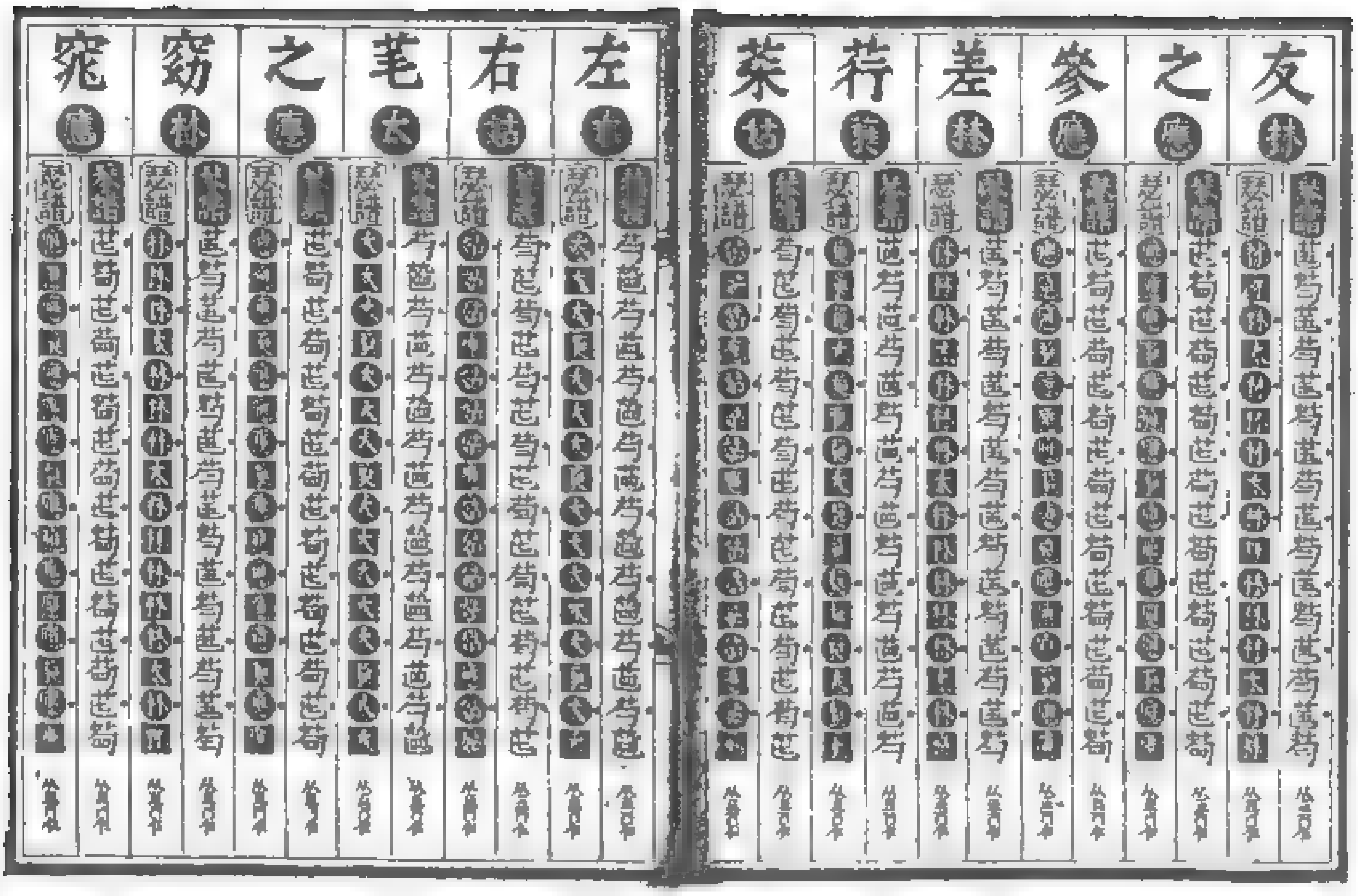
求 應
之 林
不 太
得 應
寤 蕤
寐 姑

思 太
服 應
悠 太
哉 應
悠 蕤
哉 姑

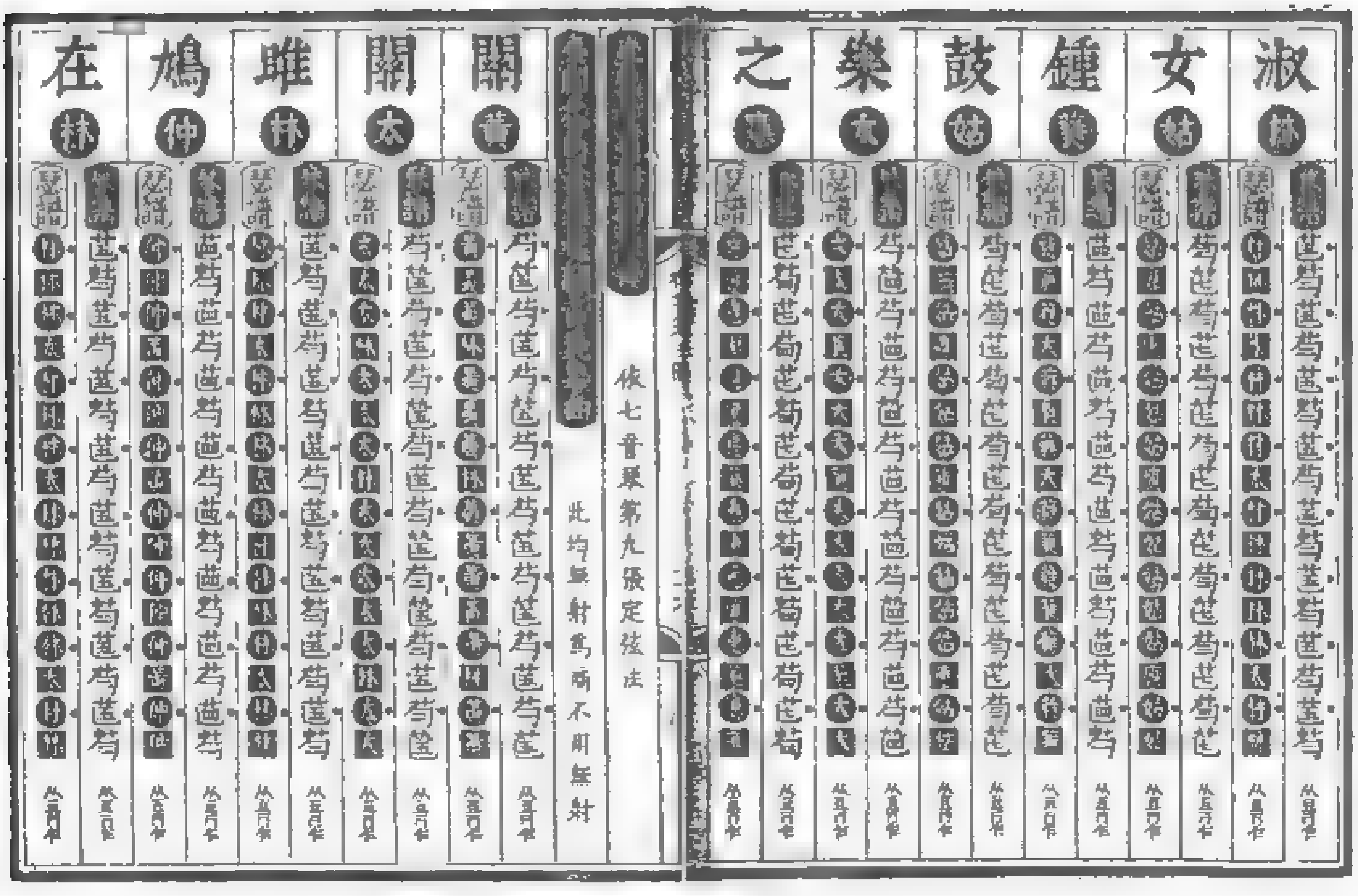
輾 太
轉 應
反 林
側 應
參 應
差 林

荇 蕤
菜 姑
左 應
右 太
采 林
之 應

窈 太
窕 姑
淑 蕤
女 姑
琴 太
瑟 應



友 林
之 應
參 應
差 林
荇 蕤
菜 姑
左
右 姑
芼 太
之 應
窈 林
窕 應



淑 林
女 姑
鐘 蕤
鼓 姑
樂
之 應
依七音琴第九徽定弦法
此均無射爲商不用無射
關 黃
關 太
雎 林
鳩 仲
在 林

河 (林) 之 (太) 洲 (黃) 窈 (夾) 窕 (黃) 淑 (林)

女 (仲) 君 (太) 子 (南) 好 (夾) 逑 (林) 參 (黃)

差 (夾) 荇 (林) 菜 (仲) 左 (太) 右 (仲) 流 (太)

之 (黃) 窈 (夾) 窕 (黃) 淑 (夾) 女 (仲) 寤 (林)

寐 仲
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

求 太
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

之 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

求 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

之 南
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

不 太
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

得 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

寤 林
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

寐 仲
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

思 太
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

服 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

悠 太
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

哉 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

悠 林
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

哉 仲
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

輾 太
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

轉 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

反 南
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

側 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

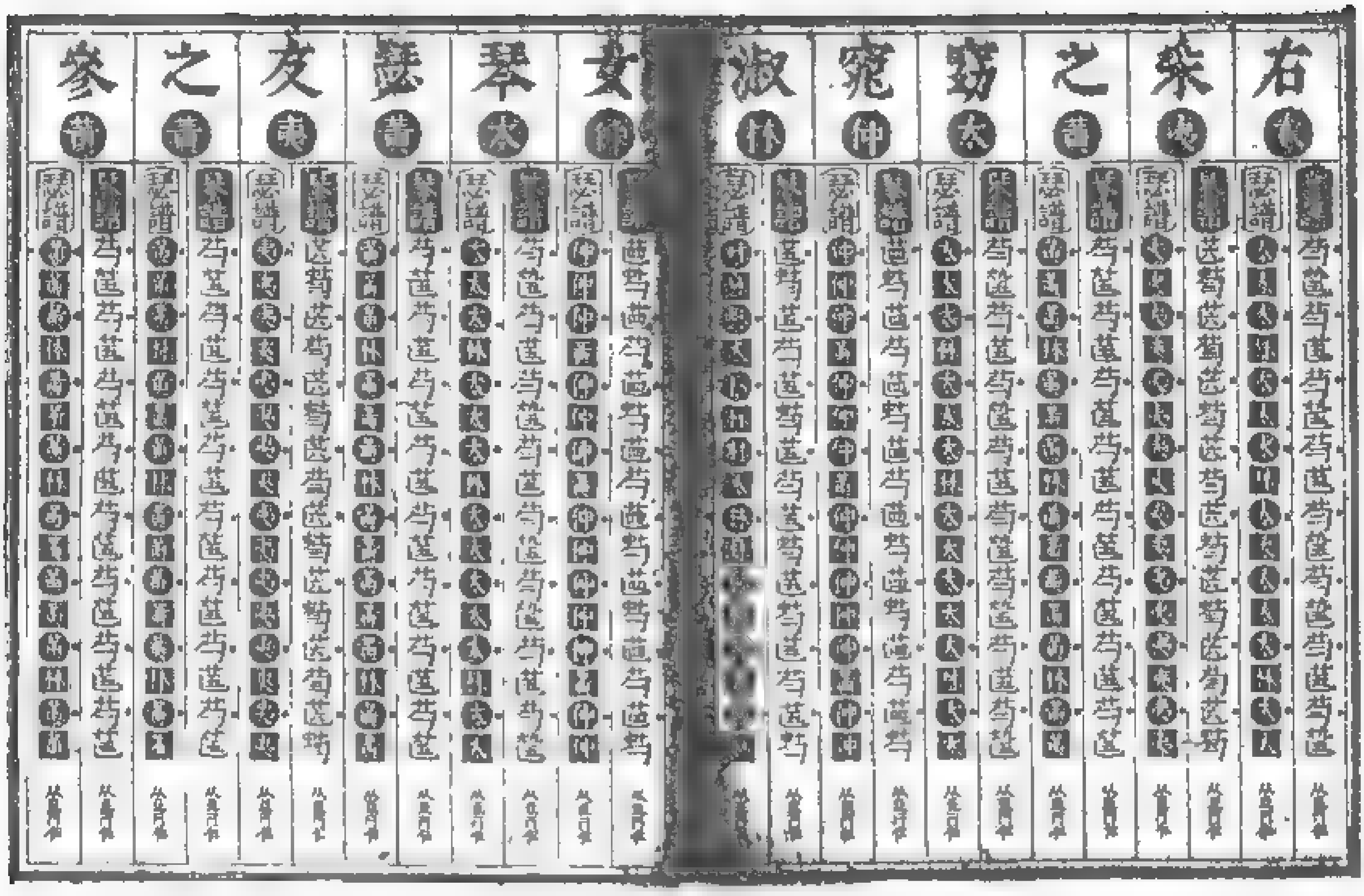
參 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

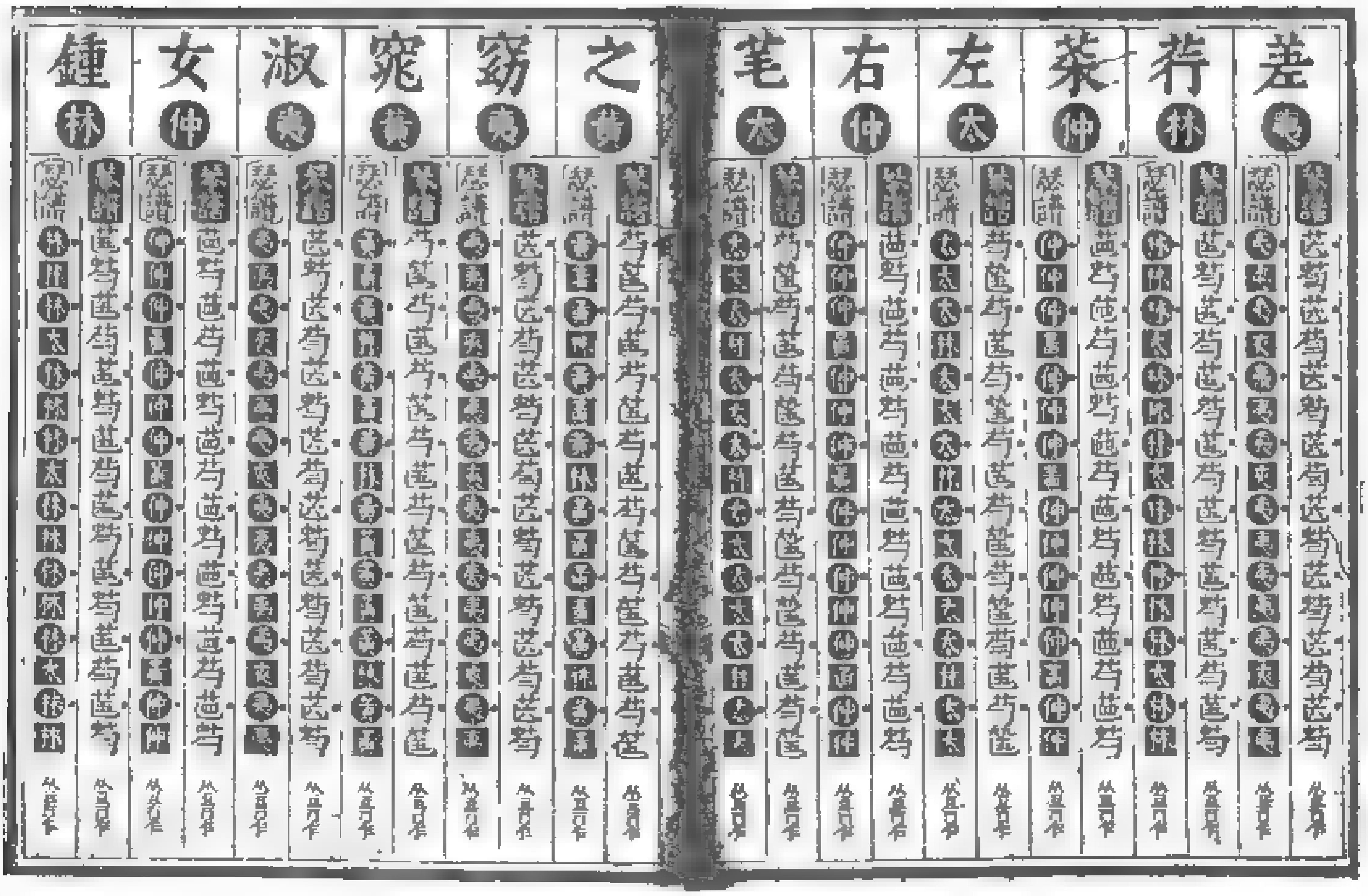
差 南
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

荇 林
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

菜 仲
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本

左 黃
琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]
從前本


右采之窈窕淑女琴瑟友之參


差荇菜左右芼之窈窕淑女鐘

鼓	樂	之
仲	太	黃
琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜

[illegible]

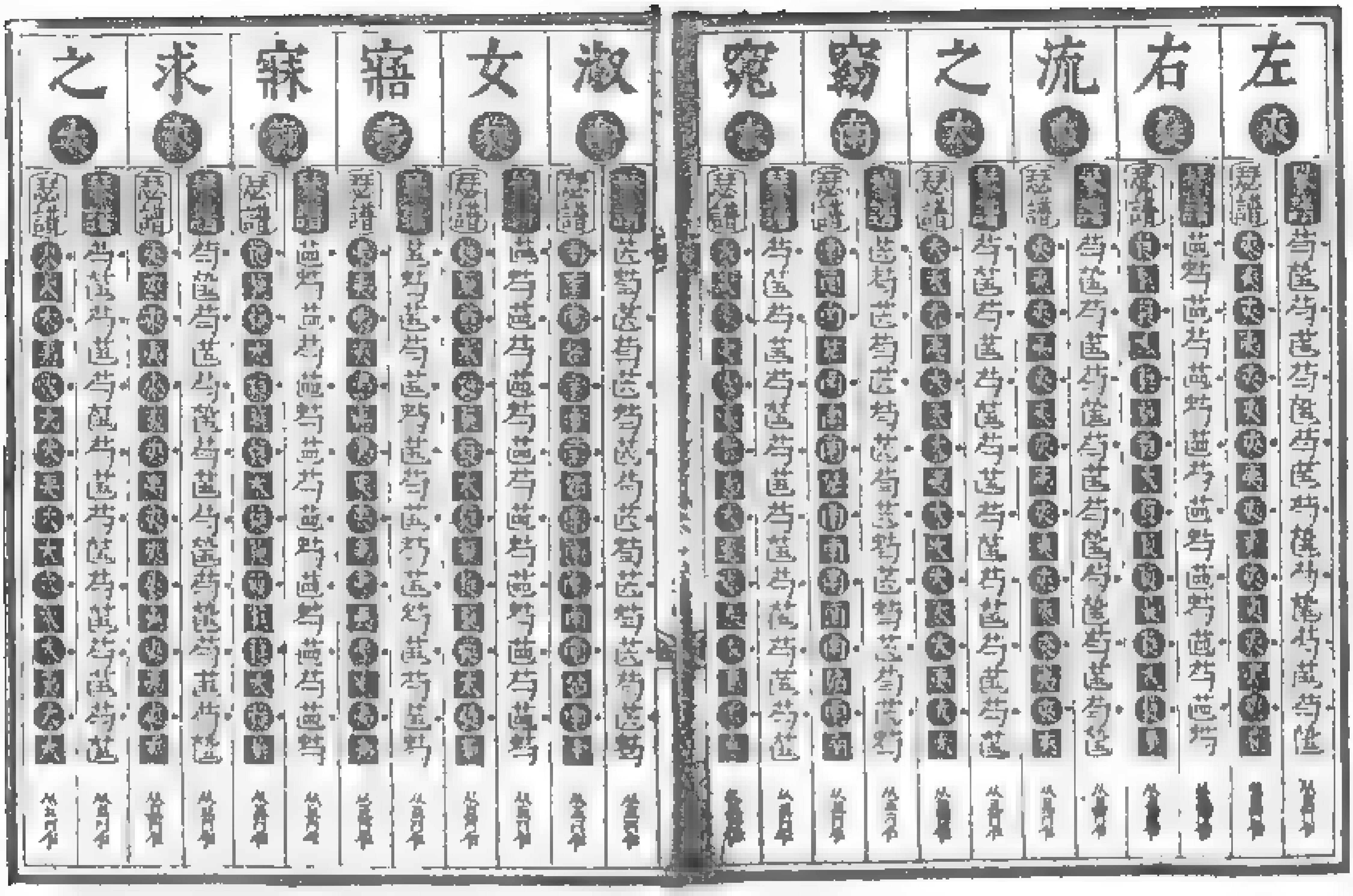
[?]呂之角大呂起調大呂畢曲

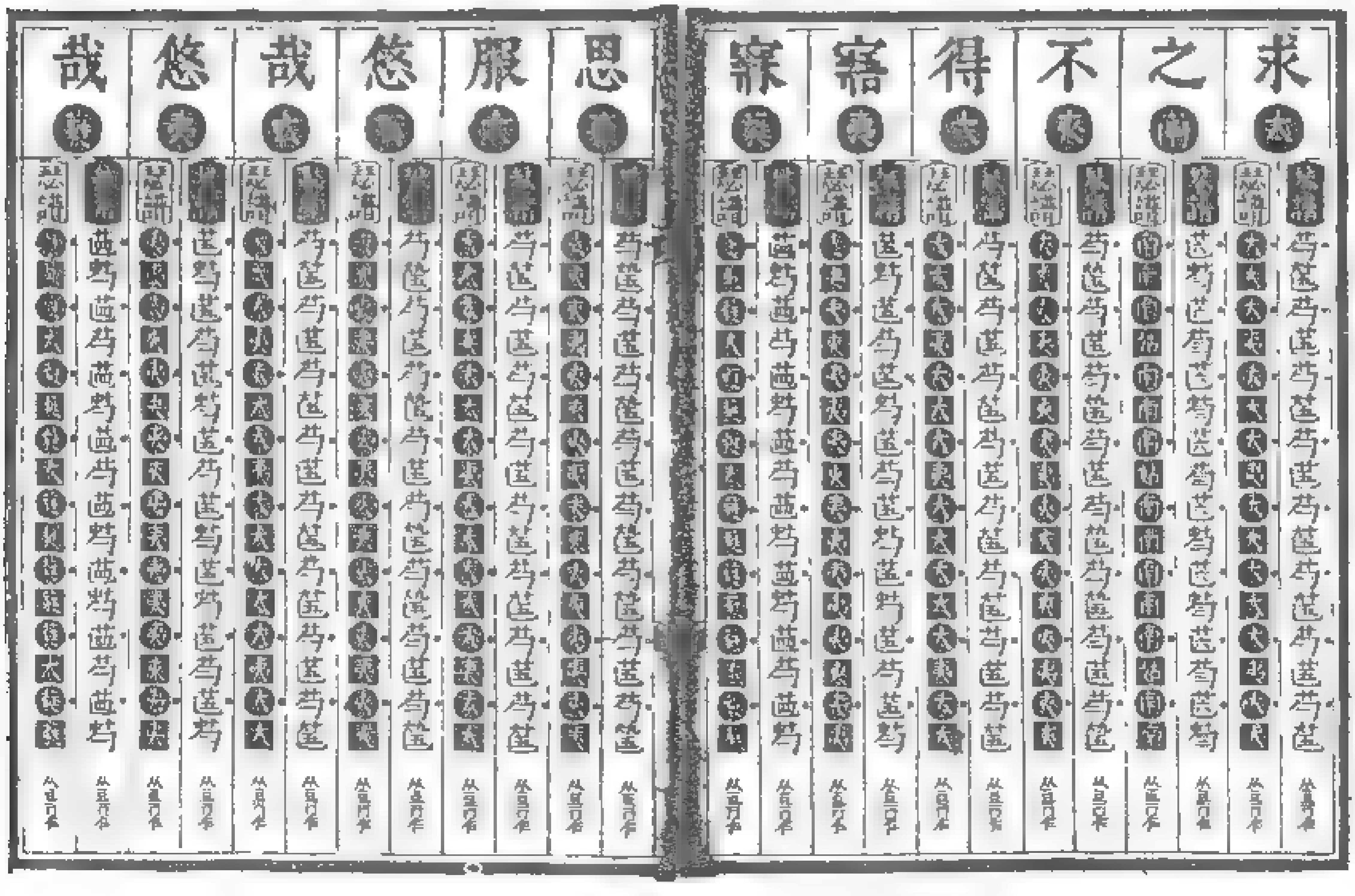
依七會界第十張定弦法

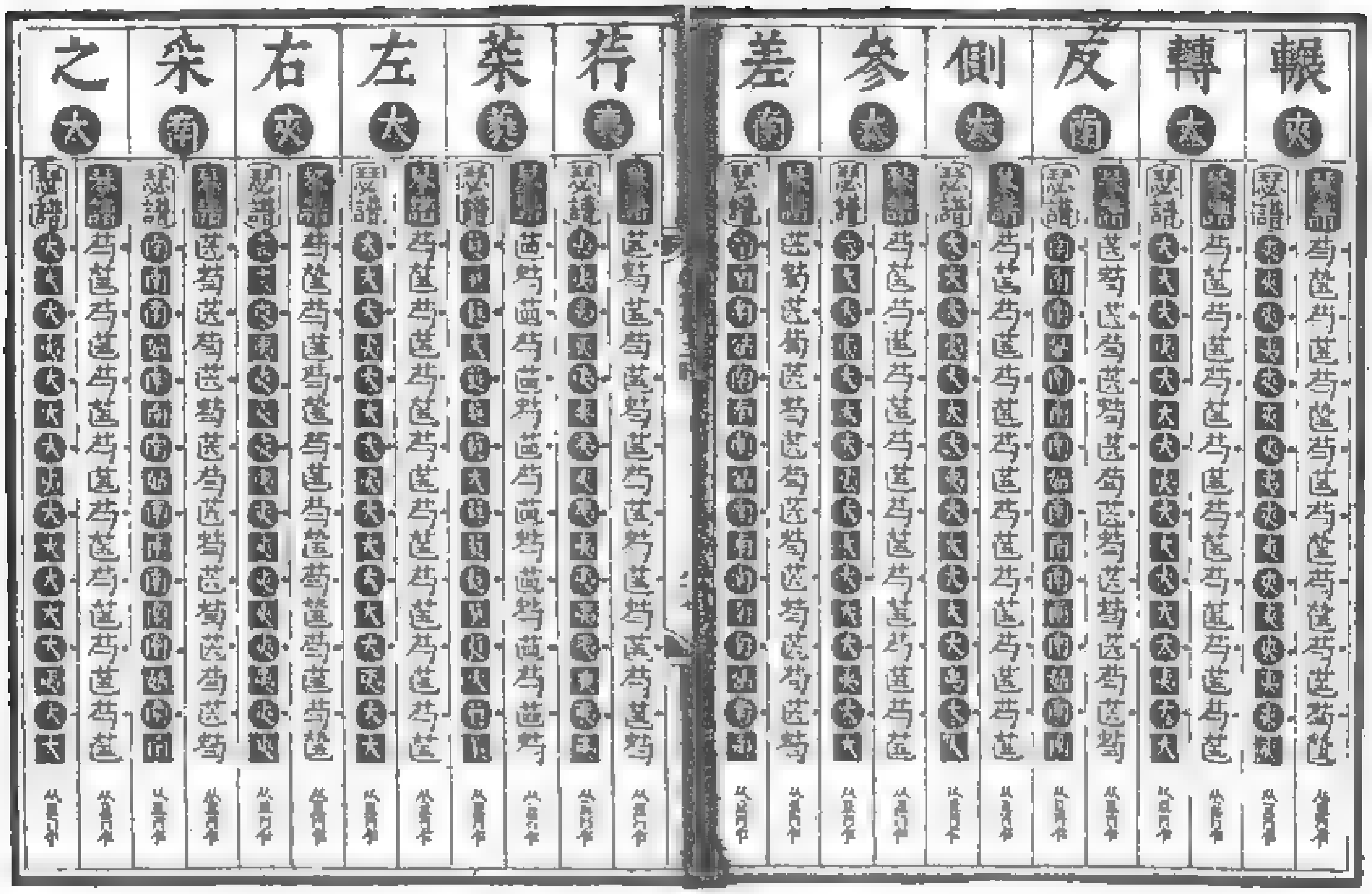
此均應鍾爲[illegible]不用應鍾

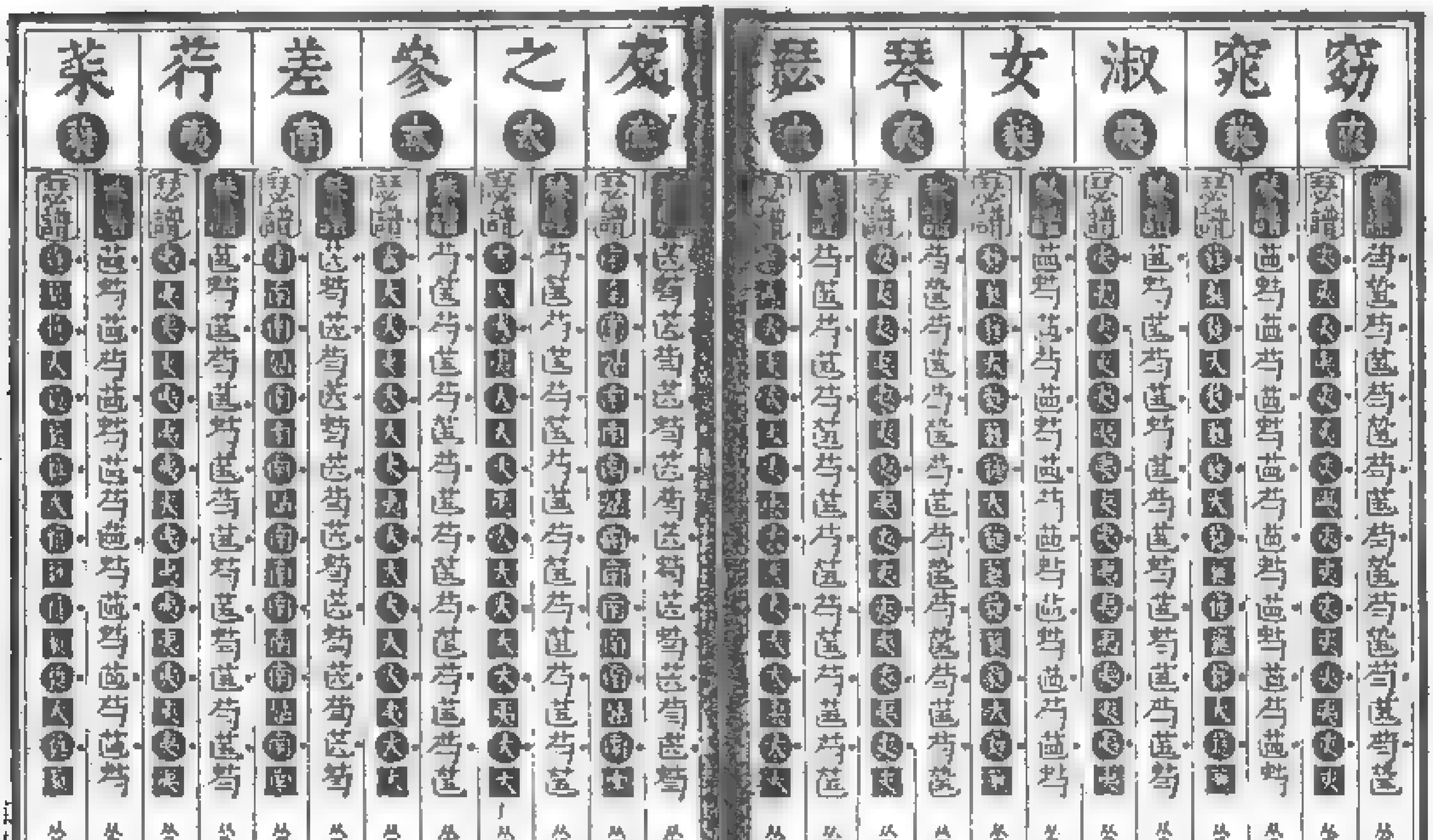
關	關	雎	鳩	在	河	之	洲
太	應	南	蕤	夷	蕤	夾	太
琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜

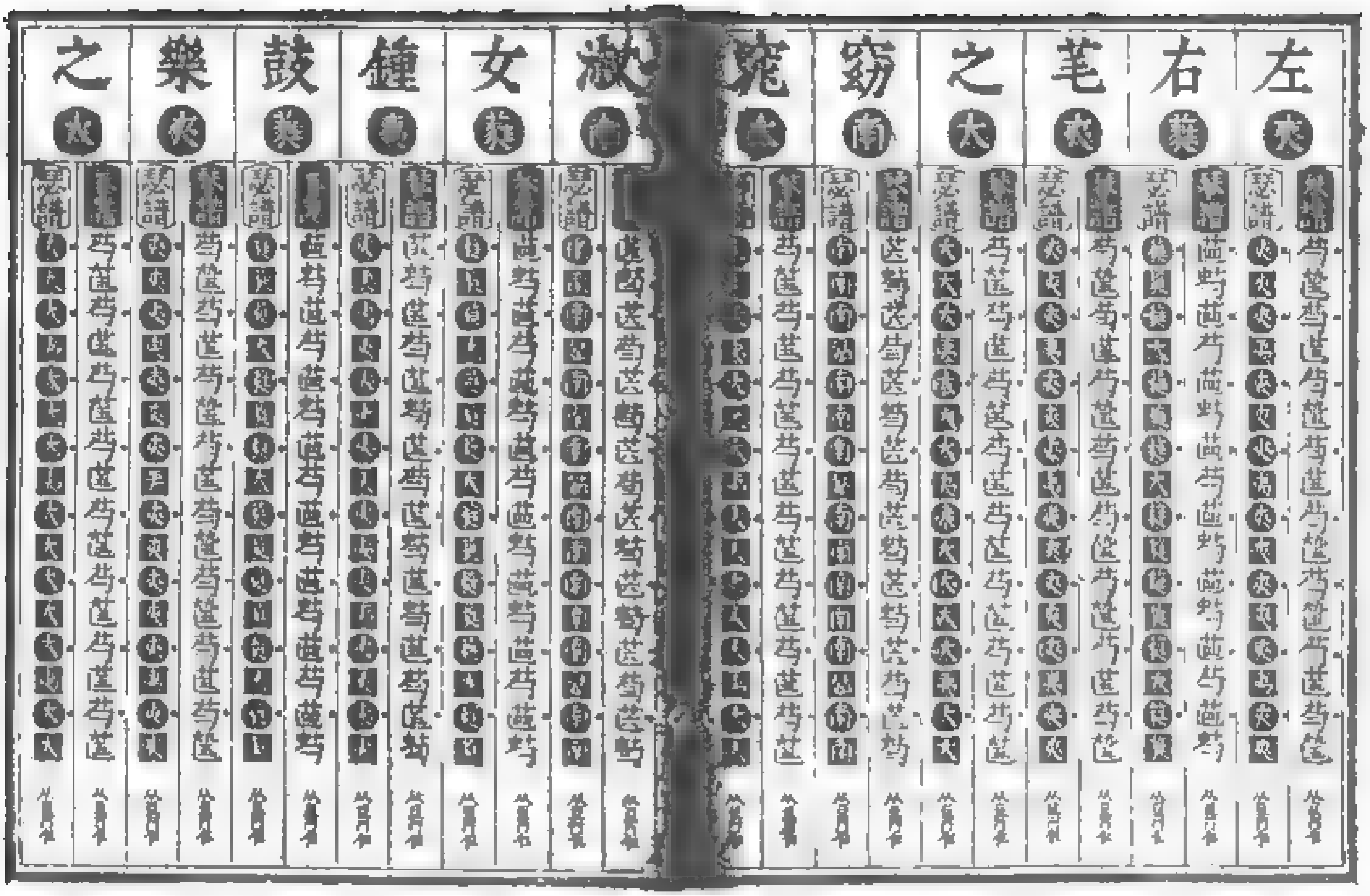
窈	窕	淑	女	君	子	好	逑	參	差	荇	菜
南	太	南	蕤	夾	太	南	太	太	南	夷	蕤
琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜

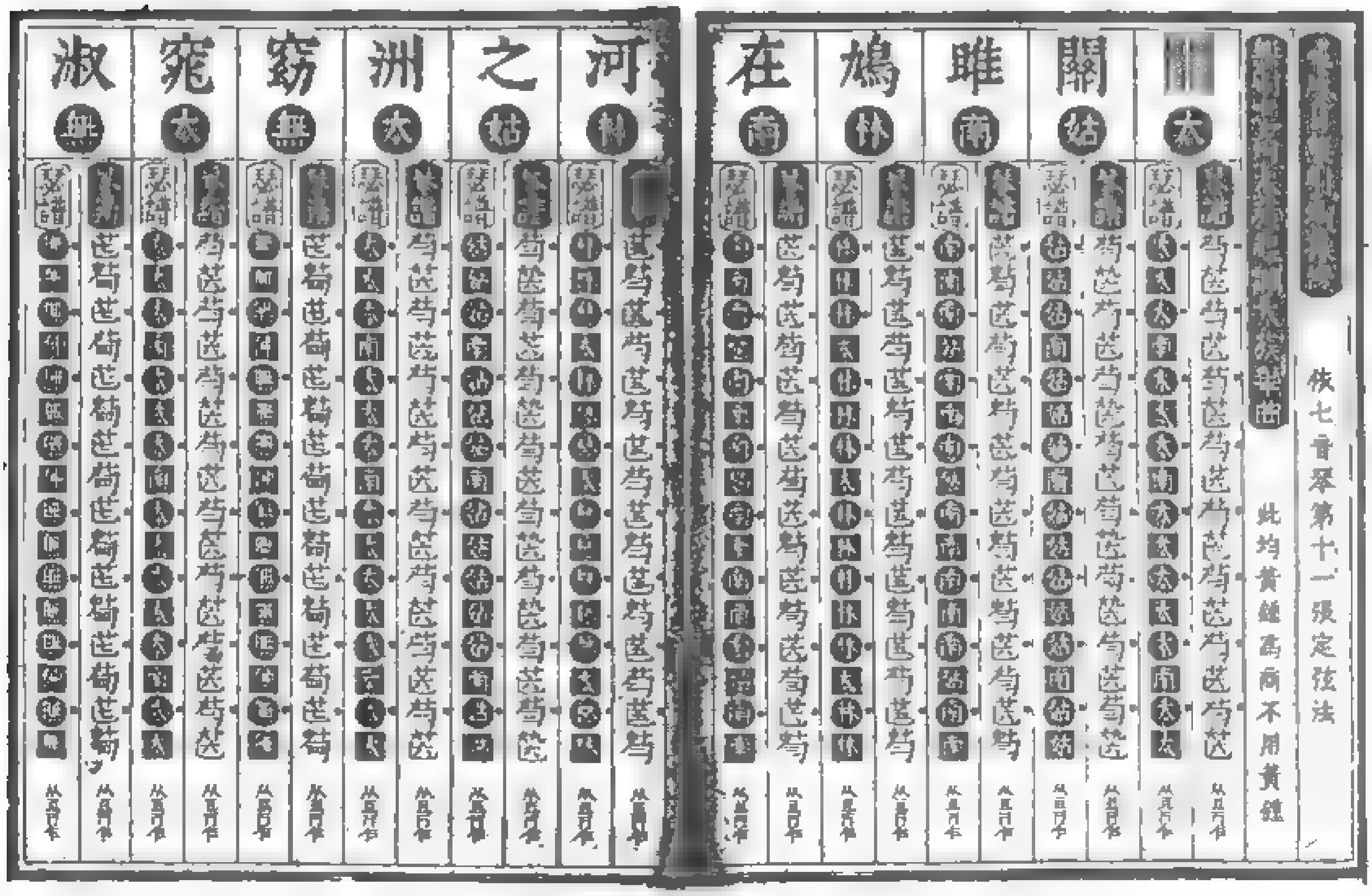

左
右
流
之
窈
窕
淑
女
寤
寐
求
之

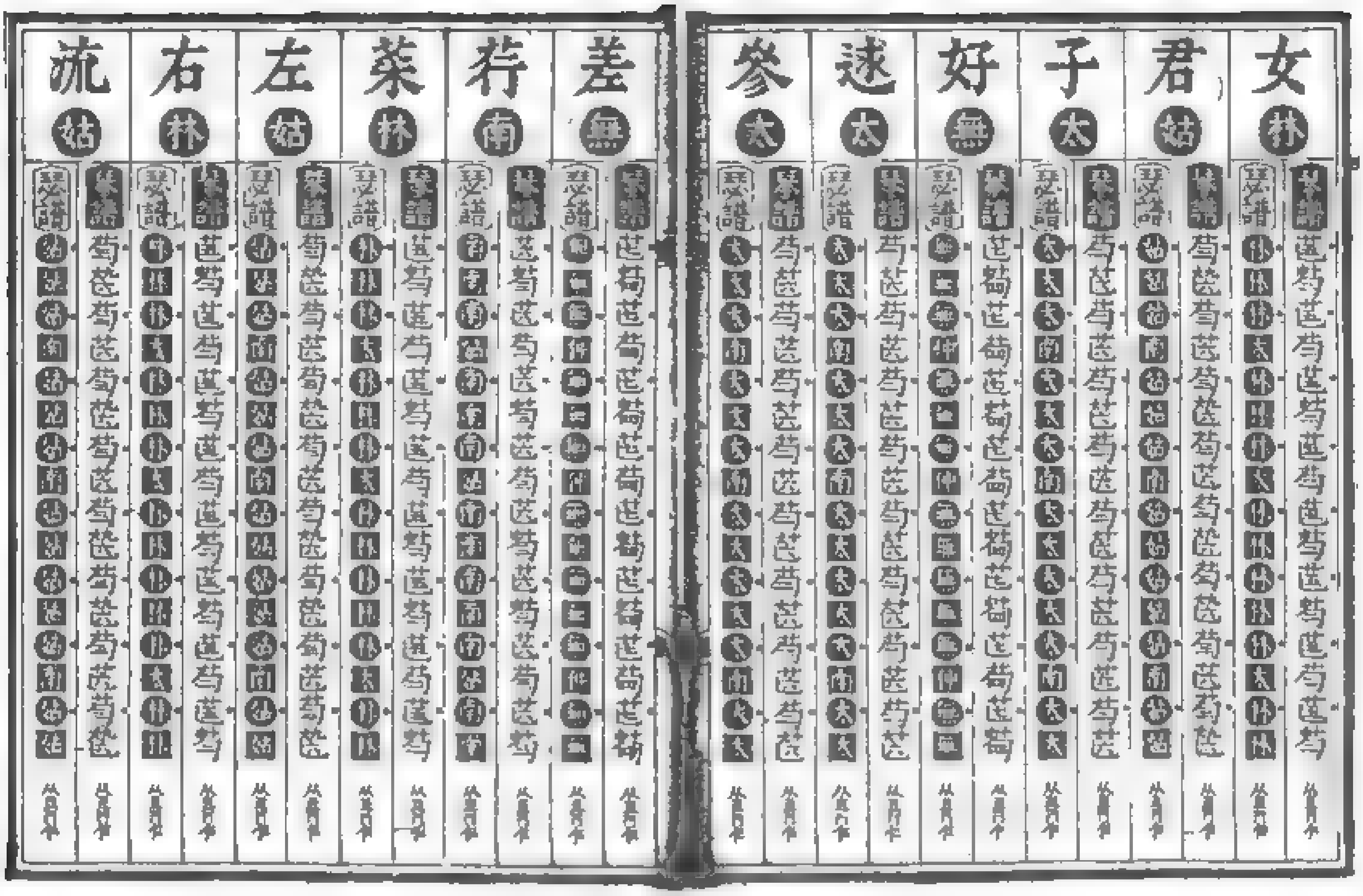

求
之
不
得
寤
寐
思
服
悠
哉
悠
哉

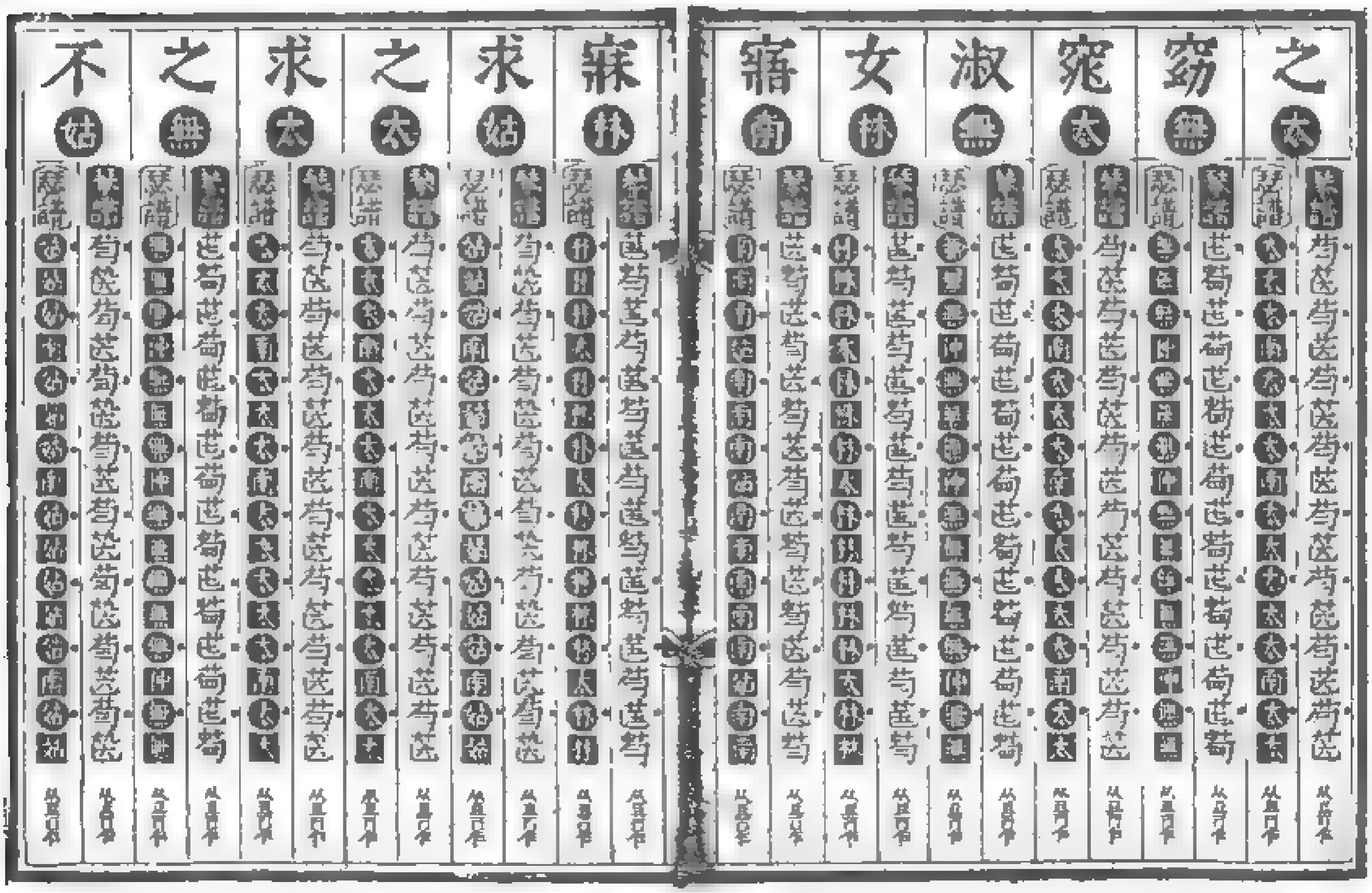

輾轉反側參差
荇菜左右采之


窈窕淑女琴瑟
友之參差荇菜


左右芼之窈窕淑女鍾鼓樂之

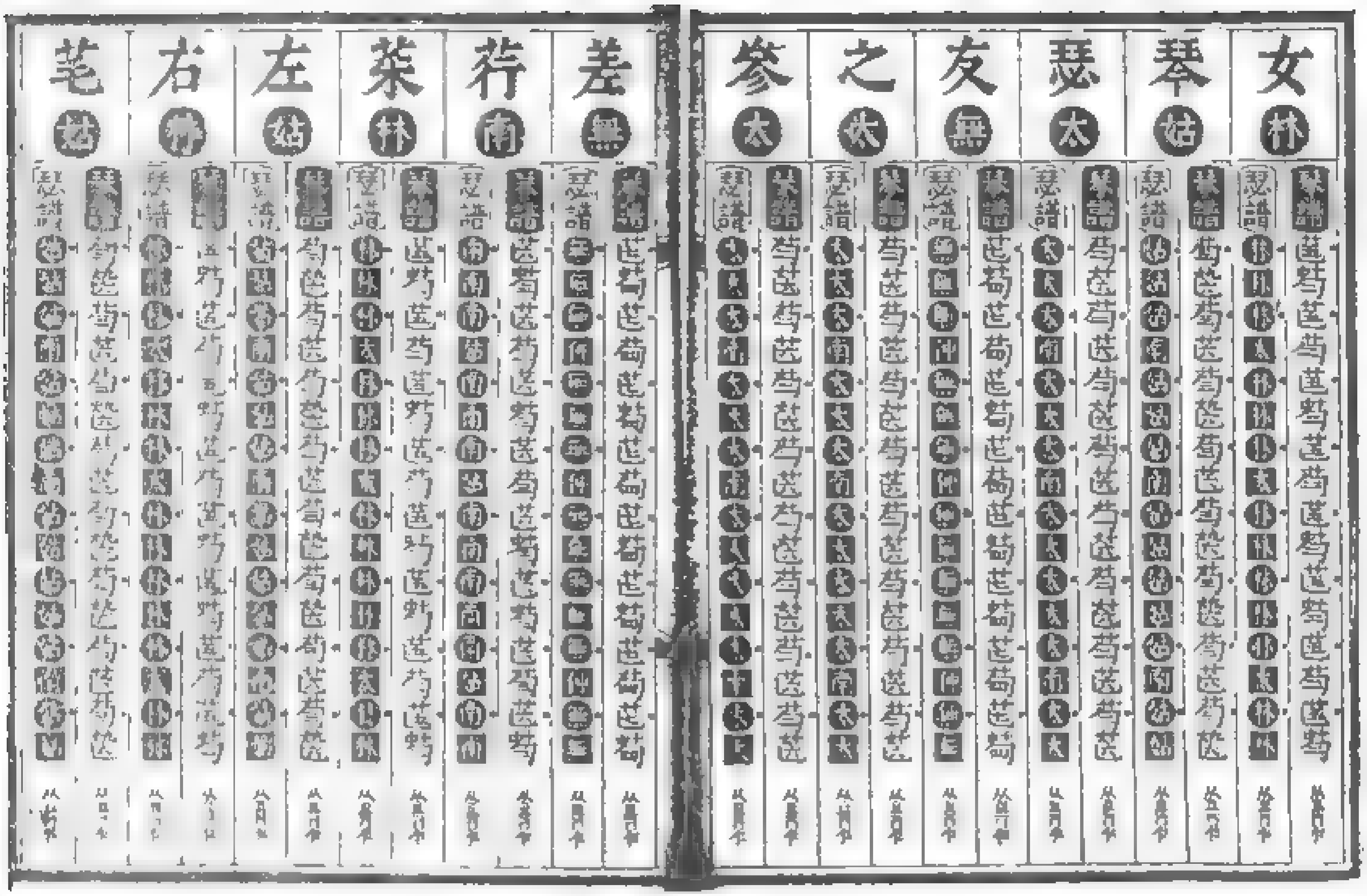

依七音琴第十一弦定弦法
此均黃鍾爲商不用黃鍾
關雎鳩在河之洲窈窕淑

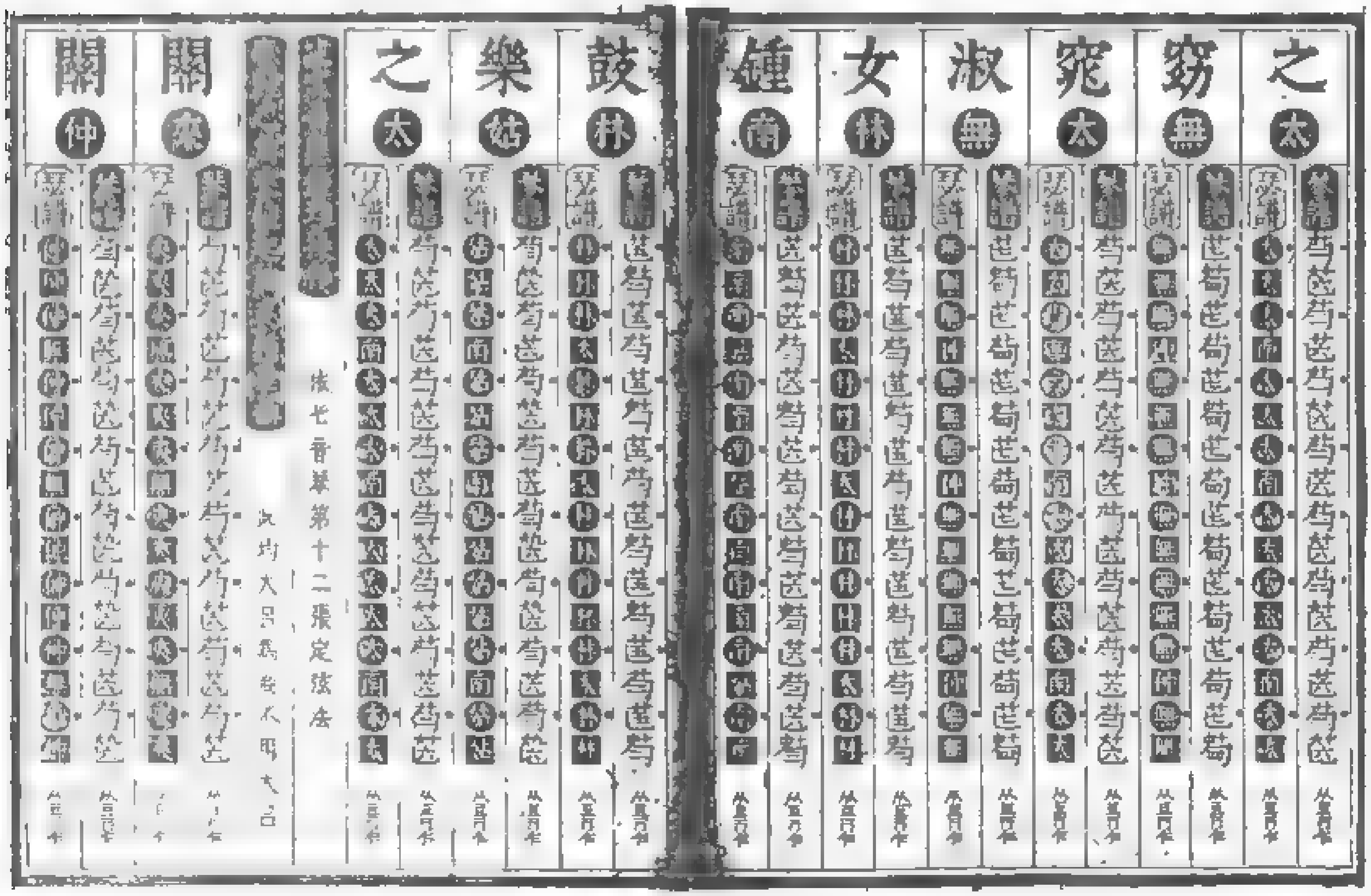

女(林) 君(姑) 子(太) 好(無) 逑(太) 參(太)
差(無) 荇(南) 菜(林) 左(姑) 右(林) 流(姑)

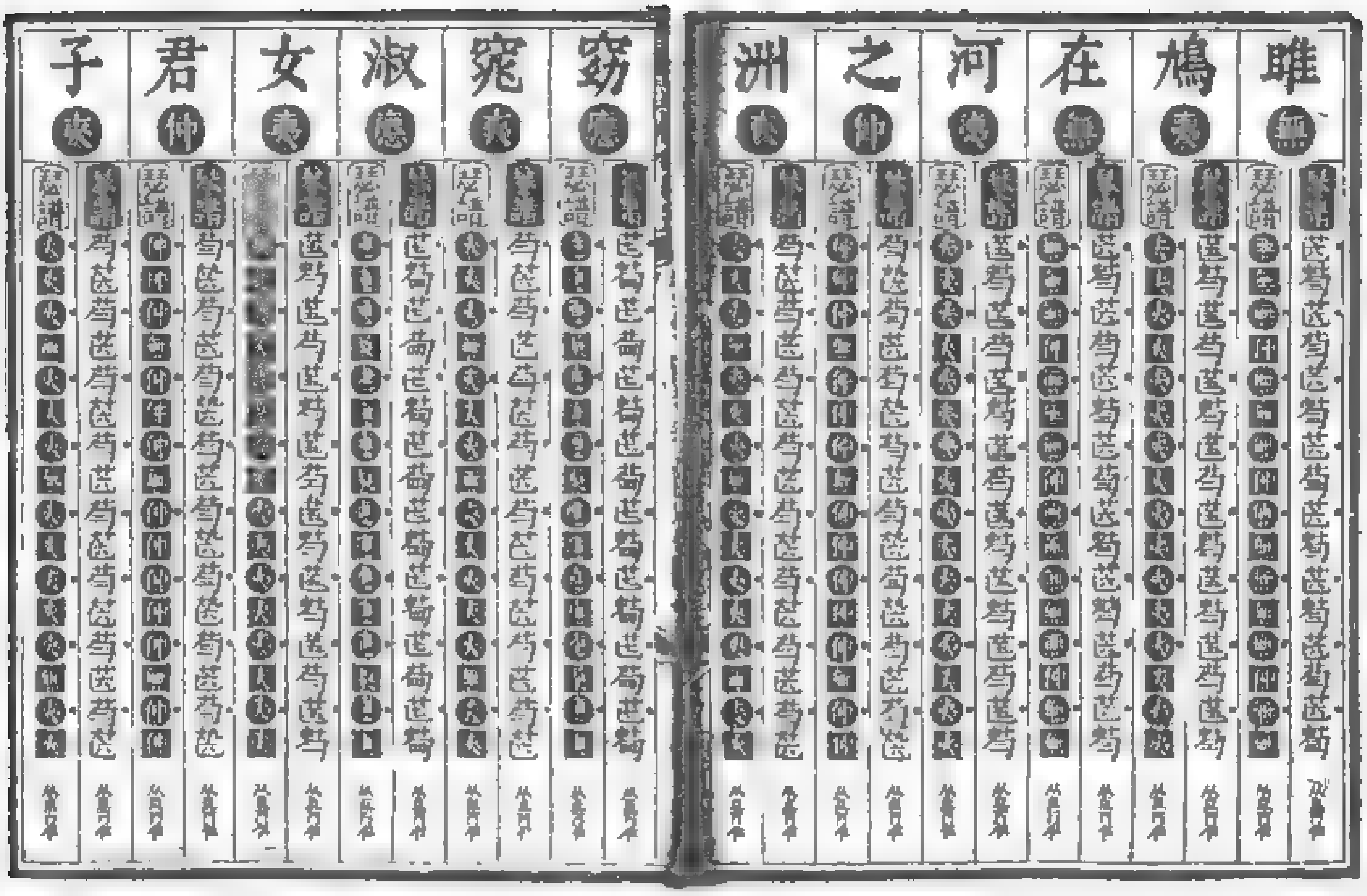

之(太) 窈(無) 窕(太) 淑(無) 女(林) 寤(南)
寐(林) 求(姑) 之(太) 求(太) 之(無) 不(姑)

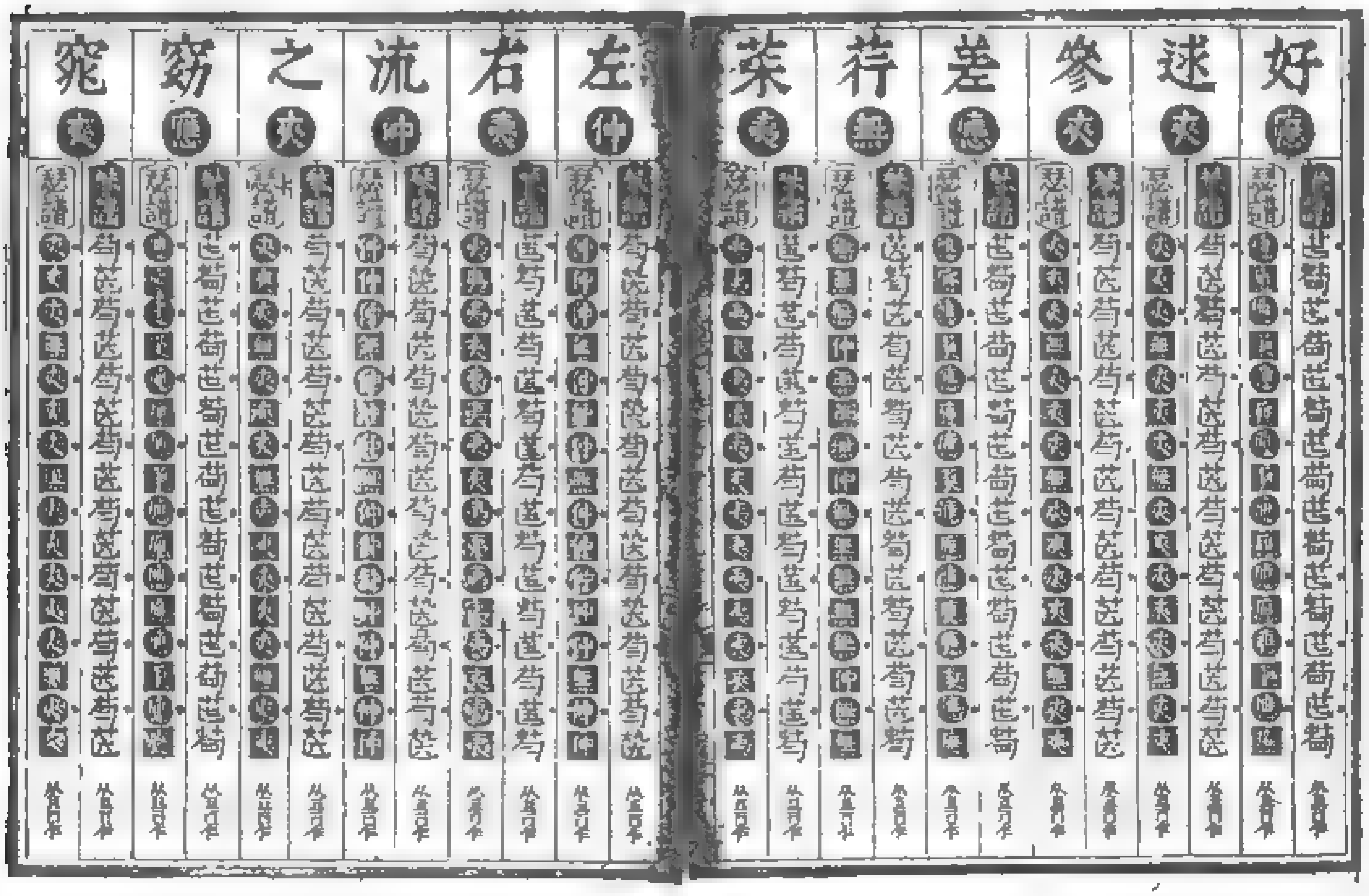
得	寤	寐	思	服	悠	哉	悠	哉	輾	轉	反
太	南	林	姑	太	姑	太	南	林	姑	太	無
琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]

側	參	差	荇	菜	左	右	采	之	窈	窕	淑
黃	黃	無	南	林	黃	姑	無	太	姑	林	南
琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]	琴譜 [illegible]
瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]	瑟譜 [illegible]


女 林
琴 姑
瑟 太
友 無
之 仲
參 太
差 無
荇 南
菜 林
左 姑
右
芼 姑


之 太
窈 無
窕 太
淑 無
女 林
鍾 南
鼓 林
樂 姑
之 太
依七音譜第十二張定弦法
以均大呂爲宮不用七吕
關
關 仲


雎鳩在河之洲
窈窕淑女君子

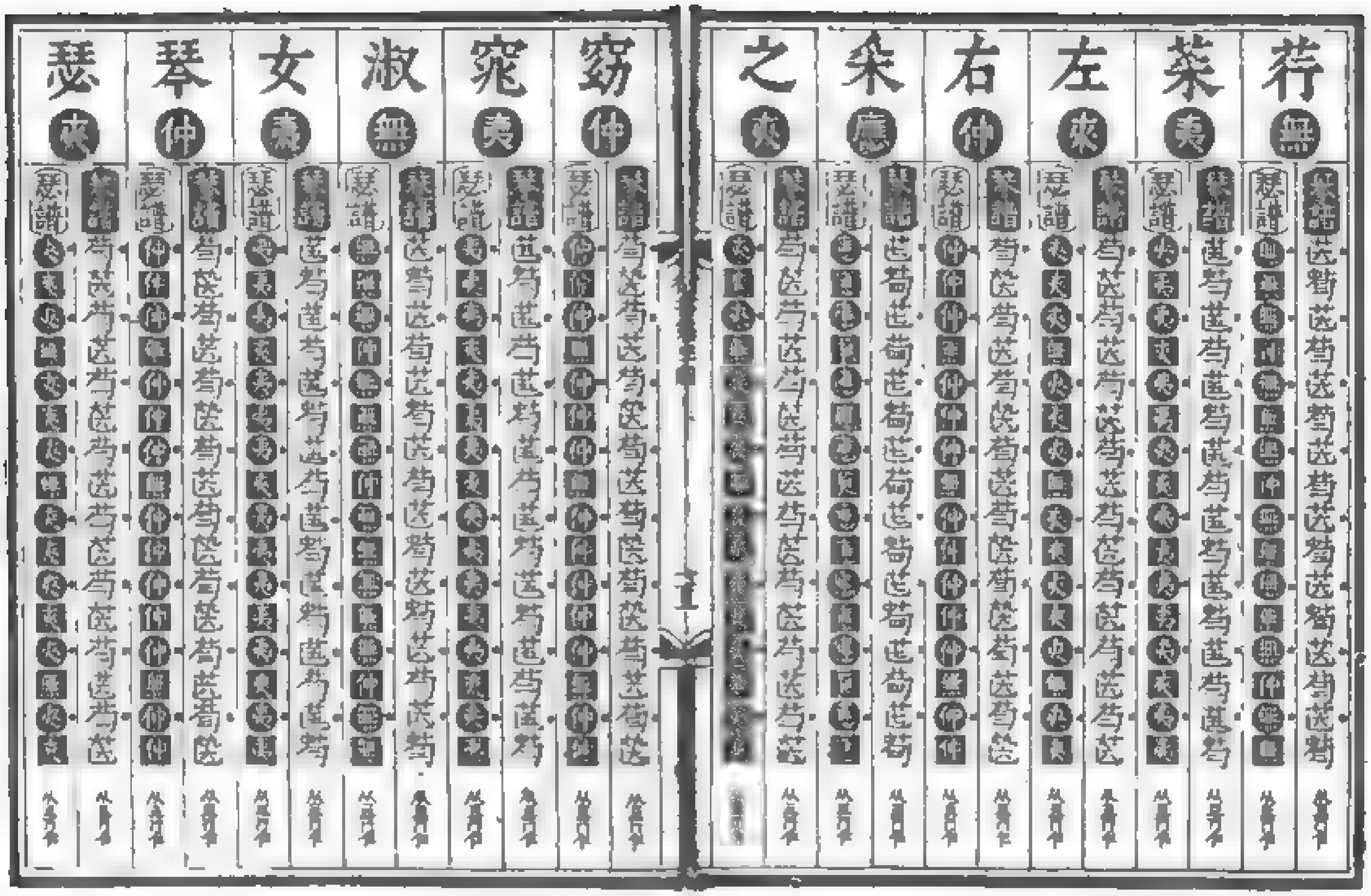

好逑參差荇菜
左右流之窈窕

淑女寤寐求之

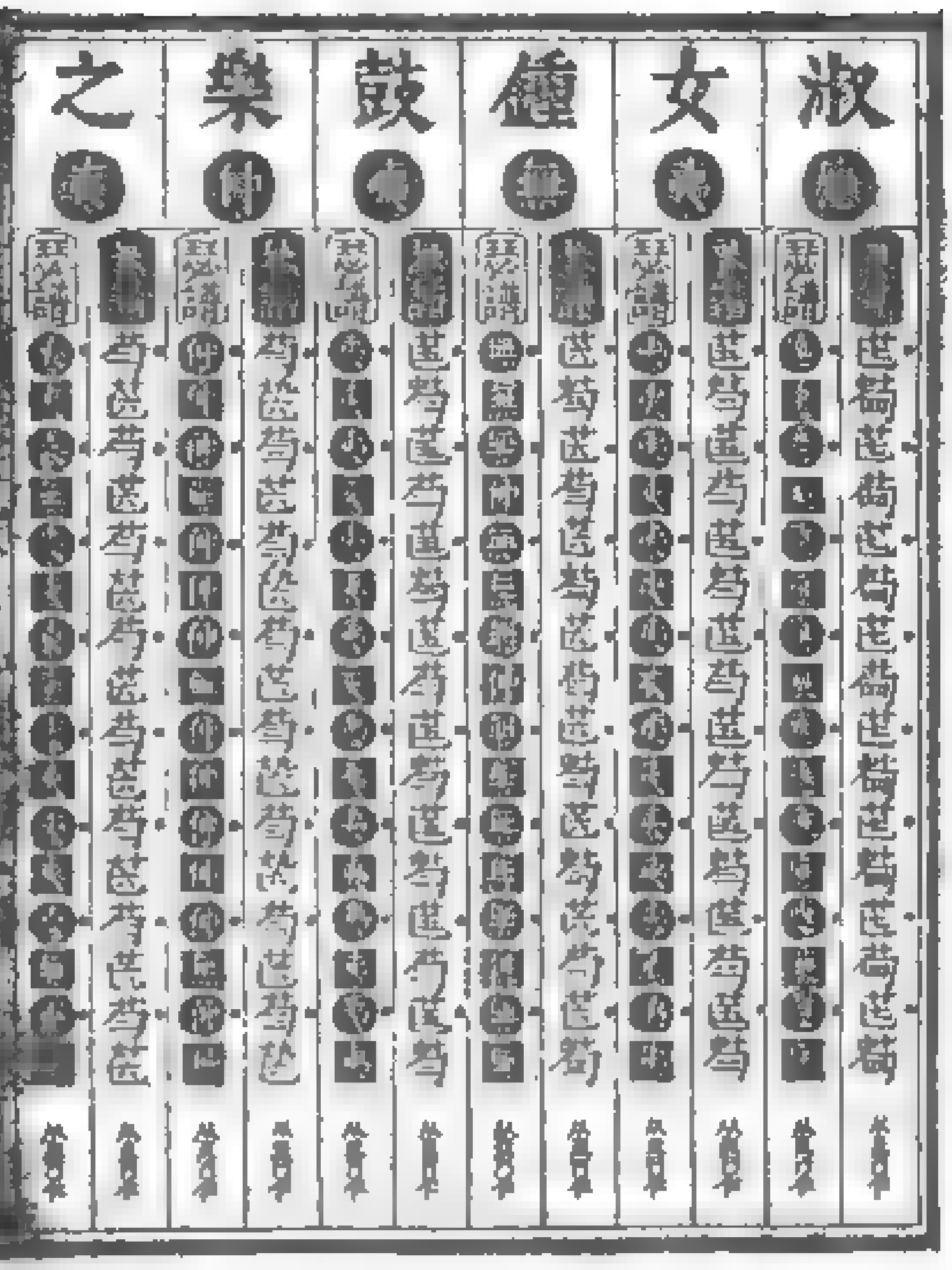
求之不得寤寐

思服悠哉悠哉

輾轉反側參差


荇菜左右采之
窈窕淑女琴瑟

友之參差荇菜
左右芼之窈窕



關雎五章章四句

陝西西安府學中有前代石經作關雎五章今從之

凡大雅皆宮調曲小雅皆徵調曲周魯二頌皆羽調曲十五國風皆角調曲周詩三百篇通不用商調惟商頌五篇則皆商調耳有說詳見外篇第五卷中

已上論七音爲均及周樂不用商聲

律呂精義內篇卷之七

律呂精義內篇卷之八

鄭世子臣載堉謹撰

樂器圖樣第十之上

韓邦奇曰聖人不能以一身周天下之用故制爲器數以教萬世是以天下後世人非聖人而道則聖人之道也昔孔子聞韶于齊夫其考擊而搏拊者固非皆夔倫也而其美如此者器數存也且聖人之道有文有本天地之道有纖有洪自然之理也苟不論度量衡之數而曰妙在其人則聖人當時止爲一支之木一塊之土一句之金足矣何必爲鐘爲磬爲琴爲笙又從而爲弦爲簧有煩有備者是故今試以祭祀之時燕享之際琴瑟缺其弦笙竽去其簧又從而盡去八音使萬寶常製食器荀勗搖牛鐸可乎不可乎是故君子不爲無益之空言必究制作之實用

劉濂曰古今考定八音之制者如論金石凡金石皆舉之矣如論絲竹匏土凡絲竹匏土皆舉之矣非不廣大微妙也其於今古淫雅之辨漫無可否詮擇何貴於知音知言哉愚定八音則不然金石則擇金石音制之中者絲竹匏土則擇絲竹匏土音制之中者辨之以五音比之以律度折中之以經傳古者雅者雖俗譬賤工之言必采俗者淫者雖大儒宿學之論必黜要在復先王之雅奏而已矣又曰黃鐘立而樂之音製皆取法焉雖欲外之不能外矣夫能取法黃鐘不但音製之善亦有所宗以爲始也猶夫造黃鐘者始於累黍容黍耳此聖人尚象制器之說也後世不識此意動輒附會以天地陰陽五行四時謬矣

臣謹按上古聖人之制器也蓋必有謂而設豈徒然哉是故鐘磬取其燥濕不改其操琴瑟取其繁簡不失其節塤篪取其溫

柔而不焦簫管取其從容而不迫簫篪取其同聲而相合笙竽取其同均而相和革木無預律呂而樂不得不成惟此八音能事畢矣八音之外雖有至音無以加矣書曰八音克諧無相奪倫神人以和此之謂也先儒論樂器者率捨末而遺本夫何謂末如云晨琴叢瑟媧笙舜簫之類不過尊其人重其器而已竊以爲末者此類也如云金徽玉軫龍池鳳沼之類不過華其飾美其名而已竊以爲末者此類也夫何謂本周禮典同掌六律六同之和以爲樂器凡爲樂器以十二律爲之數度以十二聲爲之齊量凡和樂亦如之數度聲律斯爲樂器之本者也世傳八音之器其形制雖略存乎古其數度齊量大抵皆非古制故雖可吹擊以成音曲而不可以感召蓋由其數度齊量不出於陰陽自然之理故不可以召天地之和也先儒序八音一曰金二曰石三曰絲四曰竹五曰匏六曰土七曰革八曰木周禮序八音一曰金二曰石三曰土四曰革五曰絲六曰木七曰匏八曰竹漢志序八音一曰土二曰匏三曰皮四曰竹五曰絲六曰石七曰金八曰木以此觀之本無一定次序方位而陳暘樂書配八卦八風蓋係穿鑿傳會亦所謂末者也欲造樂器不知何者宜先何者宜後率爾爲之都無可取據理論之宜以竹音爲先而匏土次之絲又次之金石革木抑又次焉此先後之序也傳不云乎物有本末事有終始知所先後則近道矣此之謂歟宋胡瑗造樂器徐復聞而笑曰不求諸聲而求諸器可乎識者然之瑗等所造畢竟不成 臣 今此篇其序八音移竹音爲首者以律管乃萬事根本莫先乎此故也其論八音專論數度聲律但係所謂末者悉皆略之

竹音之屬總序

學樂先絲造樂先竹何也堂上之樂以絲爲尊堂下之樂以竹爲首是故經云登歌下管管之言下猶歌之言登也古人非歌不弦非弦不歌歌弦皆不徒作乃其常也徒歌徒弦則其變也故爾雅釋樂曰徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步更其名以別之著其變也學歌則必先琴瑟故傳有之不學操縵不能安弦不學博依不能安詩弦在詩之前詩在弦之後是知學樂先絲音矣雖然絲不如竹竹不如肉蓋弦有緩急非管無以定定弦須用管必然之理也故知造樂先竹音矣八音之中竹與匏土此三者係口吹餘五者則非也故朱熹之說曰音律只是氣人亦只是氣故相關又曰大抵天人無間如云聖人之道洋洋乎發育萬物峻極于天聖人能全體得所以參天地贊化育只是有此理以相感言如荀子謂伯牙鼓琴而六馬仰秣瓠巴鼓瑟而流魚出聽相者亦有此理 臣 愚案此說以爲八音之器宜分三等塤篪簫管籥篴笙竽凡口吹者是一等也琴瑟與歌相須爲用次一等也金石革木不過節樂而已又一等也

竹音諸器凡例

周禮笙師掌教吹籥簫篪篴管此皆竹音雅器宜以佳竹爲之不施漆飾尚自然之質也佳竹者或金門山竹斑竹紫竹皆可惟江南所產簫管竹最佳多取佳竹擇其合周徑度數者用之如無則用笛竹須削治之使合規度既經削治則不得已而後漆飾可也凡以漆飾之者但宜黑漆詩云椅桐梓漆爰伐琴瑟今夫琴皆黑漆蓋古人遺制也瑟及柷敔鞉簴之類亦宜黑漆與琴一色最濟切忌飾以朱紅彩色則近俗矣

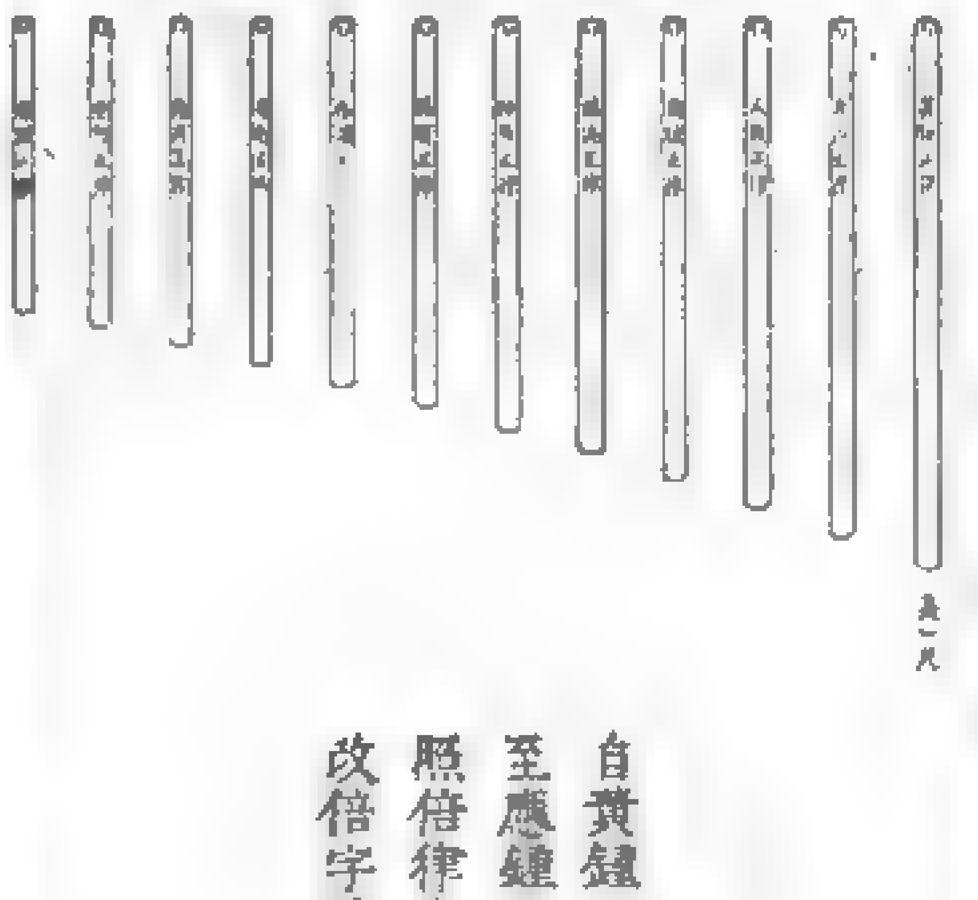
管

臣謹按八音之內當以竹音為首竹音之內當以律管為首律管之為器吹之以候氣奏之以和聲舜典所謂律和聲月令所謂律中某之類皆指律管而言是知管即律律即管一物而二名也形而上者謂之道形而下者謂之器律者其道也管者其器也書曰下管鞉鼓詩曰磬管將將嘒嘒管聲禮曰下管新宮下而管象與夫孤竹孫竹陰竹之管皆是物也然則先王雅樂何嘗不用管哉近代雅樂廢之何也蓋由前儒不識管者謂管長尺圍寸併兩而吹此漢大予樂官之雙管非古所謂管也後儒不識管者謂管除哨子外長六寸餘此係教坊俗樂之頭管亦非所謂管也所謂管者無孔凡有孔者非也惟管端開竅口狀如簫口形似洞門俗名洞簫以此

倍律大管小樣

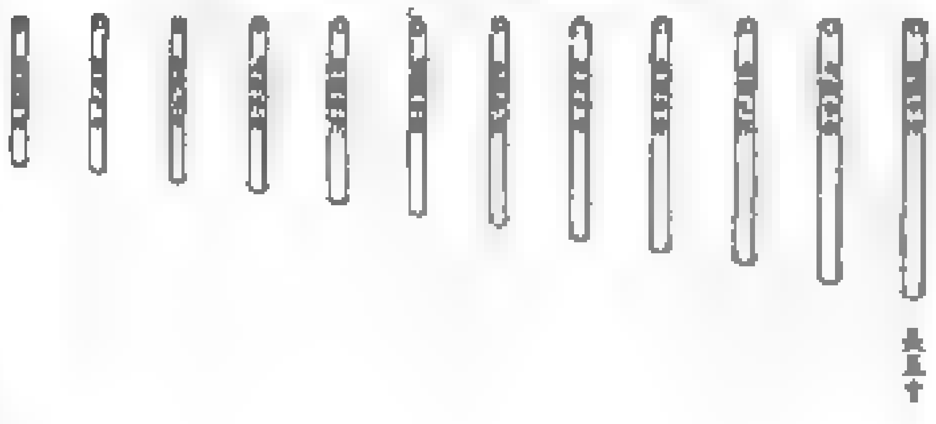
自黃鍾倍律至應鍾倍律各照格式細書刻於管上

正律中管小樣



自黃鍾正律至應鍾正律照倍律書但改倍字為正

半律小管小樣



自黃鍾半律至應鍾半律照正律書但改正字為半

倍律	外徑	內徑
黃鍾長二尺（樂器皆用夏尺造 造尺法見第十卷）	七分〇七毫	五分
大呂長一尺八寸八分七釐七毫	六分八釐六毫	四分八釐五毫
太簇長一尺七寸八分一釐七毫	六分六釐七毫	四分七釐一毫
夾鍾長一尺六寸八分一釐七毫	六分四釐八毫	四分五釐八毫
姑洗長一尺五寸八分七釐四毫	六分二釐九毫	四分四釐五毫
仲呂長一尺四寸九分八釐二毫	六分一釐二毫	四分三釐二毫
蕤賓長一尺四寸一分四釐二毫	五分九釐四毫	四分二釐〇
林鍾長一尺三寸三分四釐八毫	五分七釐七毫	四分〇八毫
夷則長一尺二寸五分九釐九毫	五分六釐一毫	三分九釐六毫
南呂長一尺一寸八分九釐二毫	五分四釐五毫	三分八釐五毫
無射長一尺一寸二分二釐四毫	五分二釐九毫	三分七釐四毫
應鍾長一尺〇五分九釐四毫	五分一釐四毫	三分六釐三毫

正律	外徑	內徑
黃鍾長一尺	五分	三分五釐三毫
大呂長九寸四分三釐八毫	四分八釐五毫	三分四釐三毫
太簇長八寸九分〇八毫	四分七釐一毫	三分三釐三毫
夾鍾長八寸四分〇八毫	四分五釐八毫	三分二釐四毫
姑洗長七寸九分三釐七毫	四分四釐五毫	三分一釐四毫
仲呂長七寸四分九釐一毫	四分三釐二毫	三分〇六毫
蕤賓長七寸〇七釐一毫	四分二釐〇	二分九釐七毫
林鍾長六寸六分七釐四毫	四分〇八毫	二分八釐八毫
夷則長六寸二分九釐九毫	三分九釐六毫	二分八釐〇
南呂長五寸九分四釐六毫	三分八釐五毫	二分七釐二毫
無射長五寸六分一釐二毫	三分七釐四毫	二分六釐四毫
應鍾長五寸二分九釐七毫	三分六釐三毫	二分五釐七毫

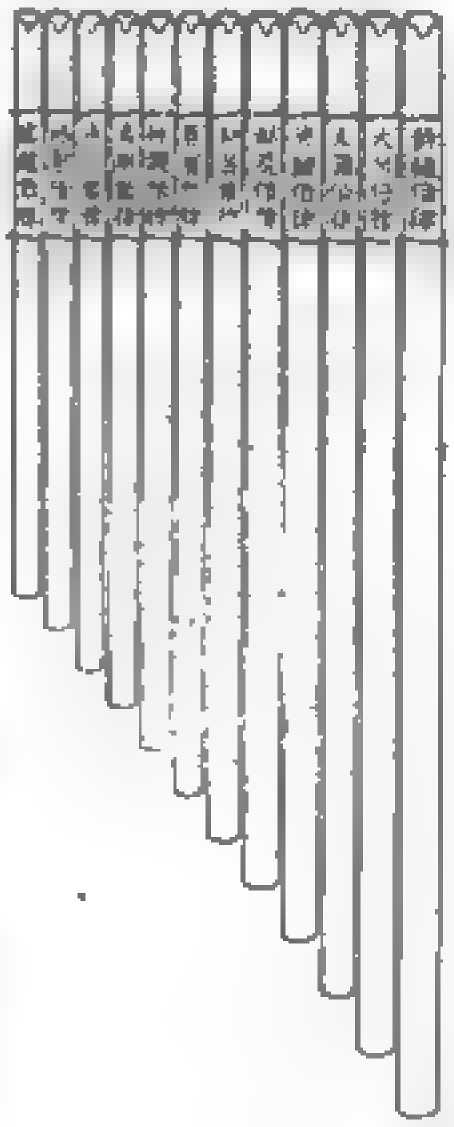
半律	外徑	內徑
黃鍾長五寸	三分五釐三毫	二分五釐
大呂長四寸七分一釐九毫	三分四釐三毫	二分四釐二毫
太簇長四寸四分五釐四毫	三分三釐三毫	二分三釐五毫
夾鍾長四寸二分〇四毫	三分二釐四毫	二分二釐九毫
姑洗長三寸九分六釐八毫	三分一釐四毫	二分二釐二毫
仲呂長三寸七分四釐五毫	三分〇六毫	二分一釐六毫
蕤賓長三寸五分三釐五毫	二分九釐七毫	二分一釐〇
林鍾長三寸三分一釐七毫	二分八釐八毫	二分〇四毫
夷則長三寸一分四釐九毫	二分八釐〇	一分九釐八毫
南呂長二寸九分七釐三毫	二分七釐二毫	一分九釐二毫
無射長二寸八分〇六毫	二分六釐四毫	一分八釐七毫
應鍾長二寸六分四釐八毫	二分五釐七毫	一分八釐一毫

右倍正半三十六律吹口形類洞門故名洞簫洞門縱橫皆廣一分七釐六毫乃黃鍾正律內徑之半也律有長短廣狹惟吹口則無異俱依此數勿過不及不及則濁過則清矣造律既成而後刻口故口在正數內乃自然之理也李文察謂黃鍾吹口在九寸正數外其說非是

古管考證

書曰下管詩曰嘒嘒管聲周禮曰大師掌六律六同以合陰陽之聲如是之類皆指律管而言之也蓋管與律大同小異特吹者謂之律編聯而吹者謂之管猶磬之有特磬編磬也先王雅樂該吹何律左手吹畢置於右手復取一律吹之務期聲韻悠長禁止節奏急促近代俗樂節奏急促是以無所用管而管由是廢矣苟知此理則知管之所以為貴

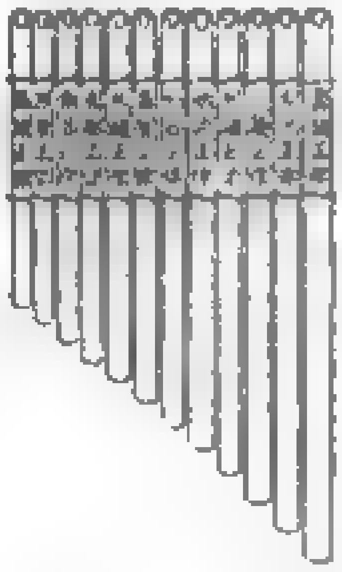
十二律孤竹管小樣



長二尺

自黃鍾倍律至應鍾倍律
照前格式造單細纏編之

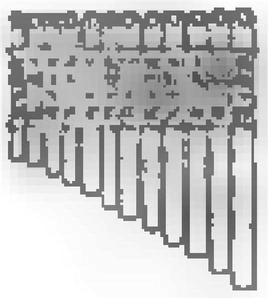
十二律陰竹管小樣



長二尺

自黃鍾正律
至應鍾正律
照前格式造
單細纏編之

十二律孫竹管小樣



自黃鍾半律
至應鍾半律
照前格式造
單細纏編之

孤竹管

先儒舊解孤者特生之竹詞若嶧陽孤桐之類然孤亦尊稱公侯稱孤少師少傅少保爲三孤或曰孤竹國名

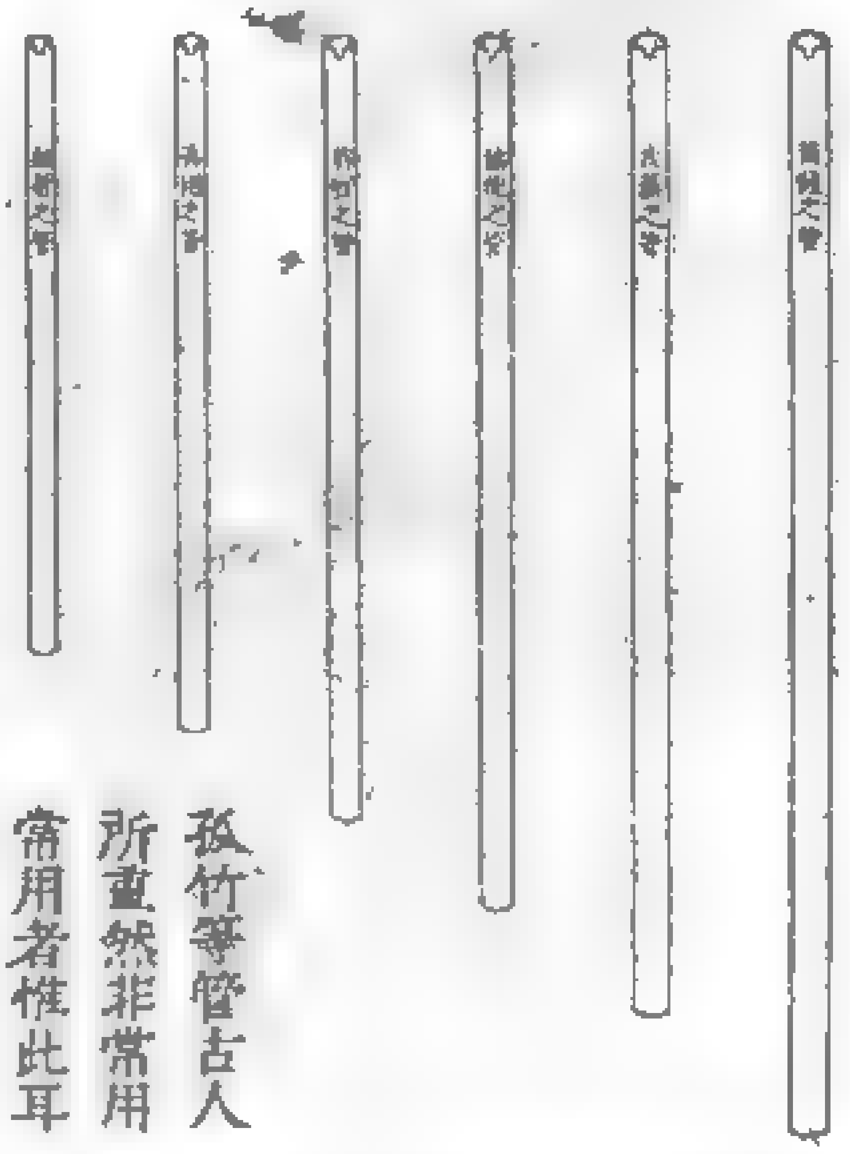
陰竹管

先儒舊解竹生山北者曰陰竹按前漢志黃帝使泠綸自大夏之西昆侖之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮是爲律本竊疑孤竹之管倍律是也孫竹之管半律是也然則陰竹之管其正律之謂歟

孫竹管

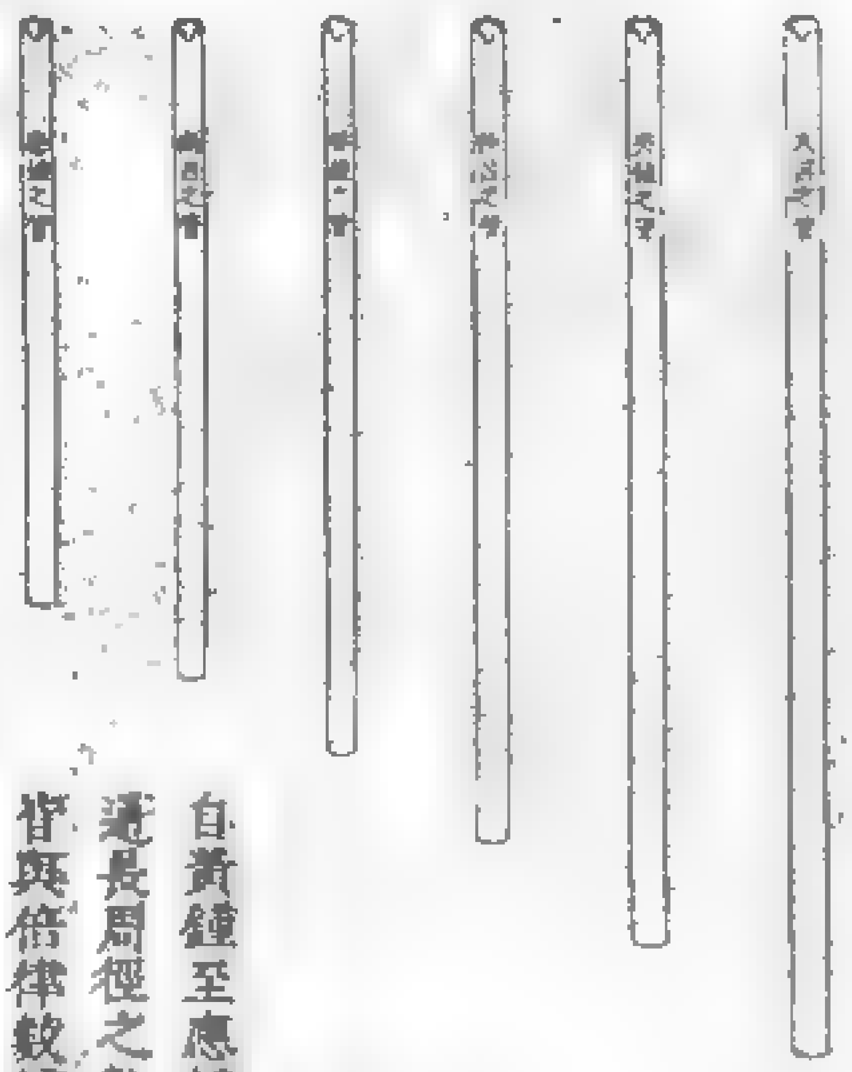
竹譜謂前歲之竹爲翁今歲之竹爲孫竊疑孤竹卽隔竹也孫竹卽笋竹也隔竹宜造倍律之管故與圜鍾相宜笋竹宜造半律之管故與函鍾相宜蓋圜鍾管大函鍾管小也

六律特管小樣



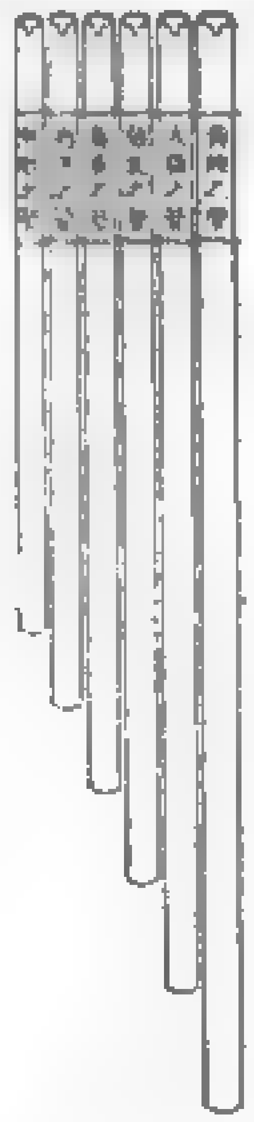
孤竹等管古人所重然非常用常用者惟此耳

六同特管小樣



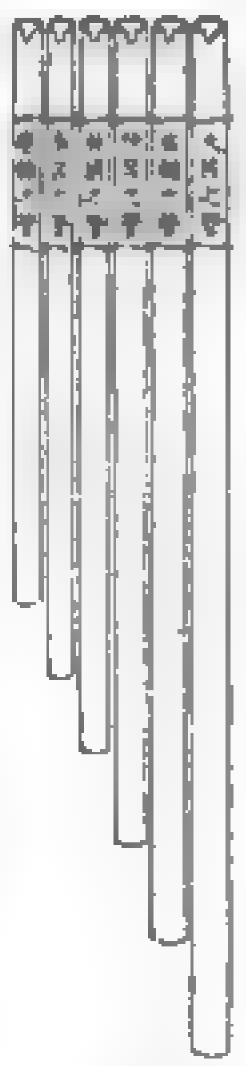
自黃鍾至應鍾遞長周徑之數皆與倍律數同

六律編管小樣



某律之管四字各照前式刻之

六同編管小樣



管即倍律長短廣狹已見上文

古有三等十二管

謹按爾雅管有三等大者謂之簥中者謂之篞小者謂之篎禮運載孔子之言曰五聲六律十二管還相爲宮據此明言管有十二而世儒止知雙管頭管何哉

雙管非管

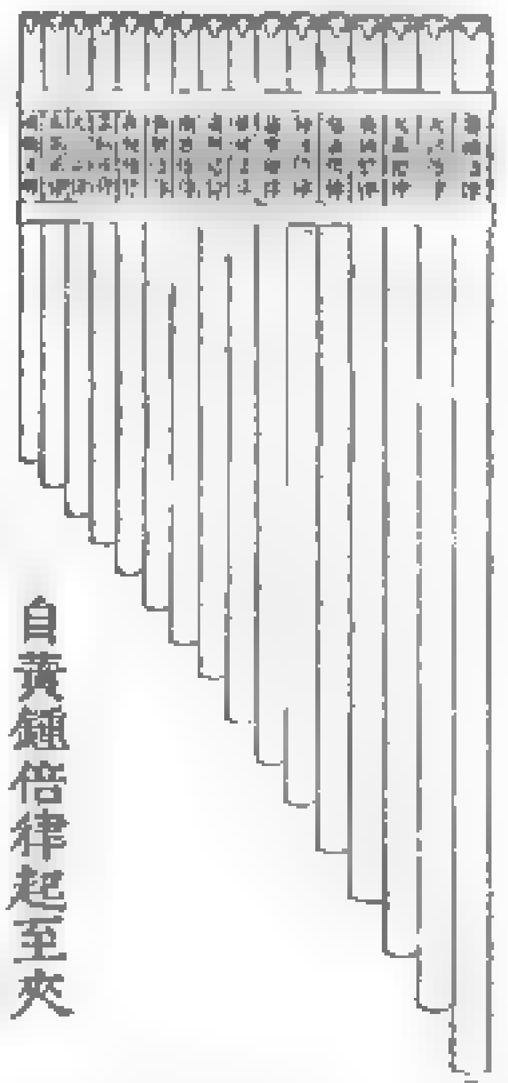
先儒舊說謂管如篪而小併兩而吹之漢大予樂官有焉疏引廣雅云管長尺圍寸八孔無底或云六孔今按八孔雙管蓋如頭管但俗有之不入雅樂舊說非是

頭管非管

正德間有張敔嘉靖間有劉濂二家言樂皆指管即今之頭管夫頭管乃胡笳篳篥之類胡部之俗樂也而以爲雅樂非矣及[illegible][illegible]頭管其制皆[illegible]不可爲法

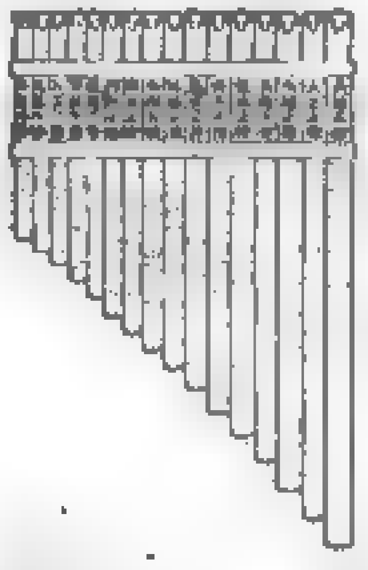
臣謹按十三經註疏毛詩周頌簫管備舉條下引爾雅釋樂云大簫謂之言小者謂之筊郭璞曰籟大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟又引風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同爾雅疏亦引風俗通云舜作簫其形參差象鳳翼十管長二尺今本風俗通但作長一尺復與唐儒所見之本不同臣愚以爲於理皆通蓋古本風俗通言二尺者指倍律也今本風俗通言一尺者指正律也惟言十管疑有脫文當從郭註作十六管者是矣隋書樂志曰簫十六管長二尺而無二十三管之簫今則兼從二書之說其長二尺者爲大簫謂之言其長一尺者爲小簫謂之筊大小二等皆十六管以竿竹或筀竹佳者帶皮用之於多竹中擇取天生兩端圓勻合外徑之數者最佳不必削治但揩拭極光淨兩端截齊勿令傷損其質若夫內徑或修治之使合規度可也兩端飾以朱漆外則不漆文選所謂因其自然而絳脣錯雜也除邊管外其餘諸管兩旁略削使平平處使緊則固不然則不固也上有二束象牙爲之隨器大小狀類腰帶銅釘間飾文選所謂帶以象牙而羅鱗捷獵也簫字奇篆作肅象形肅字从𠘧會意先秦古制觀此可考世有排簫以木爲櫝搶金雲鳳其形陋可笑也蔡邕謂簫有底以蠟實之增損則和此乃漢末賣飴餳者所吹俗器非古之簫也劉濂曰簫乃十二律之本體虞庭最重之器故曰韶簫長短並列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍即鳳簫制也此言得之矣而又曰或長俱如黃鐘以蠟次第實之亦何誤耶

大簫小様



自黃鐘倍律起至夾鐘正律止長短廣狹已見上文茲不復載

小簫小樣



自黃鍾正律起至夾鍾半律止長短廣狹已見上文茲不復載

右按虞庭竹音之器但云下管及云簫韶而已則此二器豈非竹音之領袖歟詩云簫管備舉此之謂也夫律與管蓋一物而二名若管與簫則大同而小異特而吹之是謂之管編而吹之是謂之簫亦猶鎛磬之有特有編也是故鍾磬及簫皆以十六枚爲一具或謂以二十三枚爲一具者非也簫即是管管即是律其長短廣狹皆與算術合上文律管條內載之詳矣如法造成律管而剬治其兩旁繚令堅固是名簫耳朱曆象帶之說見文選洞簫賦古未必盡然也聊引此以證簫之有橫者非也

古簫考證

按朱熹語錄曰今之簫管乃是古之笛雲簫方是古之簫雲簫者排簫也其長短管數經典無明文而見於傳註者不過應劭郭璞二家而已應氏漢人在先郭氏晉人在後二家所說頗有異同焉陳祥道引風俗通之說謂簫長二尺其弟暘引風俗通之說謂簫長三尺今本風俗通但云長一尺長一尺者正律是也長二尺者倍律是也長三尺者或傳寫之誤歟隋書樂志謂簫十六管長二尺爾雅註謂大簫長尺四寸小者長尺二寸又謂大篪長尺四寸小者長尺二寸簫篪殊異尺寸雷同恐亦傳寫之誤不可考也陳暘謂簫象鳳乃火禽也火數二七故長尺四然則篪亦尺四又何說也暘本腐儒其陋可笑據理論之當從長二尺長一尺其說皆是

大簫小簫

爾雅瑟有大瑟小瑟琴有大琴小琴乃至鐘磬塤篪笙簫管鼗鼓柷之屬皆分大小二等或加中爲三等今文獻論備器曰備也者合大與小之謂也小者合律呂之本數大者合律呂之倍數自鍾磬以至琴瑟簫笛笙塤鼗鼓之屬有大者有小者皆倍數爲之也蓋本數其聲清倍數其聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必大小器而並奏之一合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以爲妙若夫單器者小成之用也是故知倍數之理則律呂可求其端樂器可求其始名器雖多皆爲樂中之妙用而不可無者也

底簫橫簫

陳暘樂書曰宋朝太常簫皆有底十六管從右手爲頭次第吹之至左成曲又曰以律管通底造成洞簫十二律皆清聲與塤塤同律協和亦依底簫從右手起黃鍾至林鍾自夷則

以上即開竅次第至夾鍾清而止其音尤清亮與底籥清正相參用之臣謹按禮記少儀曰籥執之尚左手古註以為左手執上上陽也右手執下下陰也凡吹龠管簫篴皆尚左手古之制也然則排簫長管當在左手短管當在右手宋朝舊制蓋失之矣陳暘所載簫圖長短一般而非參差鳳翼為清濁或開竅於背後新舊二種相參用耳故其形狀與今異也元史樂志排簫有櫝每架黑漆描金鸞鳳今之排簫亦然惟飾以朱漆耳由是遂悟

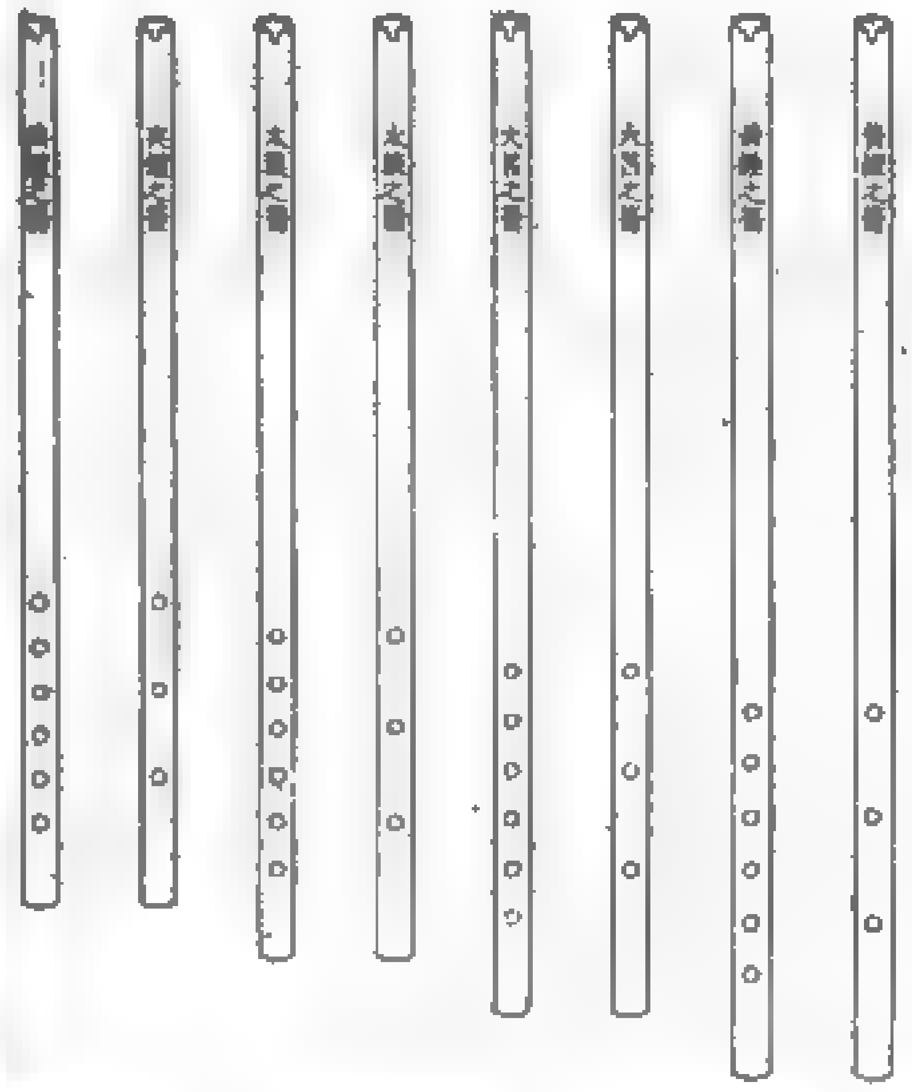
大明集禮所載之簫蓋即宋制之底簫也

大明會典所載之簫蓋即元制之櫝簫也古制簫則不然上文所載大小二簫是也臣愚竊謂宋之底簫元之櫝簫其制皆陋不可為法宜法古制可也

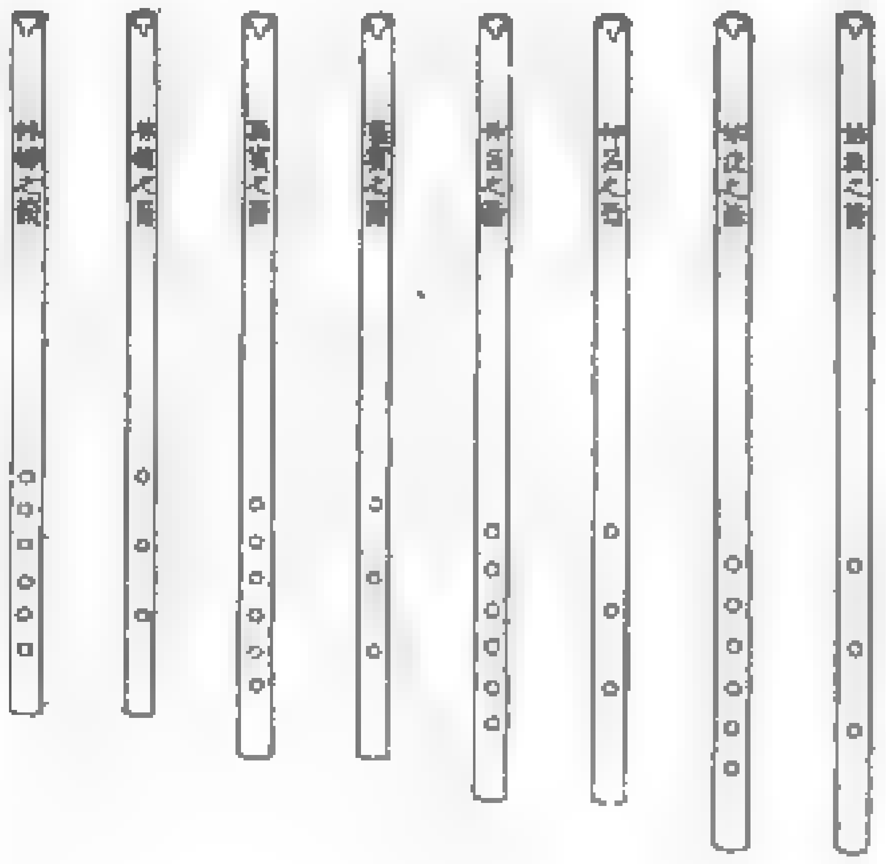
籥

臣謹按竹音諸器管籥首籥次之籥者五聲之主宰八音之領袖十二律呂之本源度量權衡之所由出者也漢書贊曰元元本本數始於一產氣黃鍾造計秒忽八音七始五聲六律度量權衡歷算繇出此之謂也昔黃帝使伶綸取解谷之竹生其竅厚均者斷兩節間而吹之以為黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴雄鳴為六律雌鳴為六呂比黃鍾之宮皆可以生之是為律本王者制事立法物度軌則壹稟於律推曆制器規圜矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉故曰律為萬事根本雖有長短檢以度物有多少受以量量有輕重平以權衡度長短者不失毫釐量多少者不失圭撮權輕重者不失黍絫然後幽隱之情精微之變可得而綜也書曰協時月正日同律度量衡覲舜之政此為要務所以齊遠近立民信也三代稽古法度章焉是故舜作大韶執籥秉翟周人舞象亦放其制季札所觀韶箾象箾是也箾即籥之別名先儒解為兵器非也舜以文德化天下豈用兵器以舞哉故孔子曰韶盡美矣又盡善也語為邦曰樂則韶舞在齊聞韶不知肉味歎美之至如此蓋籥為五聲八音之主宰律度量衡之根本故先王重之執之以舞貴其義也後世樂學失傳籥之制度無考乃誤以籥為笛之類今籥三孔形類拱笛失之遠矣殊不知籥即古所謂律黃鍾之籥也苟非有取於是而但取其類笛然則八音之器衆多先王何獨貴此而執之以舞乎周禮籥師掌教國子舞羽吹籥春秋壬午猶繹萬入去籥杜氏註云內舞去籥惡其聲聞則是文舞吹籥以舞明矣近世文舞雖執籥而籥師不吹是故籥失其制亦不能成聲矣有志於復古者當使吹籥以舞可也然竹音諸器惟籥最難吹吹之最難和籥和而後謂之和故許氏說文曰龠者樂之竹管三孔以和衆聲龢龤龡字皆从龠旁是也吹法三孔盡閉緩宮急徵啓下一孔緩商急羽啓中下二孔緩角急為和啓上下二孔緩為中也宋徽宗宣和元年有人嘗獻古籥一枚左手食指按上一孔右手食指按中一孔右手中指按下一孔吹之其聲悉協音律詔頒行之元史樂志亦載吹籥之工則今失傳尚未久耳嘗於好事者家見古銅籥及古銅篪秀色絶佳云是三代舊物彼雖寶之未識其名今以先儒之說證之始知是籥篪其形狀下文載之然與太常所傳篪籥異矣又按鄭註周禮郭註爾雅皆云籥三孔惟毛傳以為六孔夫毛乃先進鄭郭係後進二說雖殊不可偏廢也是故兼從之

大簫小樣



中簫小樣



小簫小樣

其律之簫四字各照
前式刻之簫即倍律
長短廣狹已見上文

兩孔有法用紙條比量簫兩端取齊將紙條折作二十截用
墨匙界畢自下數至三截五截七截之際各開一孔孔徑各
如倍律內徑之半假如黃鍾倍律內徑五分則知黃鍾之簫
所開三孔皆徑二分五釐也餘律皆放此
三孔簫每孔下各添一孔是為六孔之簫簡兮傳謂簫六孔
者即此器也黃鍾六孔之簫吹法六孔盡閉緩為黃急為林
自下啓第一孔緩為大急為夷啓第二孔緩為太急為南啓
第三孔緩為夾急為無啓第四孔緩為姑急為應啓第五孔
緩為仲急為黃清啓第六孔緩為蕤急為大清五聲六律七
始十二均皆備矣餘律皆放此

古簫考證

爾雅大簫謂之產其中謂之仲小者謂之箹郭註以為三孔

如笛而短不知郭意於大中小三等指何者爲說歟若謂短者是籥長者非籥則是惟有小籥而無大中二等籥矣故知其說誤也國語伶州鳩謂黃鍾太蔟爲下宮夷則無射爲上宮上宮清宮也下宮濁宮也然則黃大太夾爲大籥姑仲蕤林爲中籥夷南無應爲小籥歟謂之仲者指仲呂而言歟或曰籥有緩吹急吹之別說文所謂三孔以和衆聲禮書所謂主中聲而上下之律呂於是乎生蓋一孔具三音故有上生下生之別非謂有三器也其說亦通雖然若非有三器則不當有產仲箹三器之名矣既有三名安得無其器哉

夏籥

黃鍾之均有黃鍾無大呂而籥則有之林鍾之均有大呂無黃鍾於籥亦有之謂有黃林太南姑應蕤大八律之全音也則是黃鍾倍律之籥一器而具二均明矣其於度量衡也適長二尺容黍二合稱重二兩律則具二均爲天然妙合是以聖人貴之用爲文舞標幟故名大夏夏謂華夏又夏后氏之國號也古人二十歲舞大夏詩曰左手執籥右手秉翟舞大夏之器也是故翟曰夏翟籥曰夏籥書曰羽吹夏翟記曰夏籥序與籥翟因舞得名夏玠陳祥道曰羽舞皆執籥以聲音之本在是故也命之曰籥以黍龠之法在是故也此言得之籥龠二字本是一器後世失傳遂以籥爲篪笛之類殊不知籥即所以生量者也胡瑗以爲龠方一寸深八分一釐范鎮以爲圓徑九分深十分又不知龠即文舞所執者也蓋黃鍾之龠與倍律無異惟多三孔孔皆徑二分半下孔去下端三寸下中上孔相去各二寸三天兩地之數也長二十寸凡百分者二爲天地之全數也內徑五分外徑七分有奇與周公嘉量積算之數相脗合律度量衡所由生也夫籥之爲器其美如此執之以舞豈不盡美又盡善乎

幽籥

周禮籥師掌舞羽歙籥籥章掌土鼓幽籥此二籥必非一類故設官不厭重複幽籥之制與夏籥殊於此可考也禮記明堂位曰土鼓蕢桴葦籥而周禮籥章曰土鼓幽籥夫土鼓一物也或與葦籥並言或與幽籥並言何也疑葦籥與幽籥其亦一物也歟蓋夏籥以竹爲之而幽籥以葦爲之此所以不同也然其形之長短聲之清濁皆如夏籥亦不同之同也

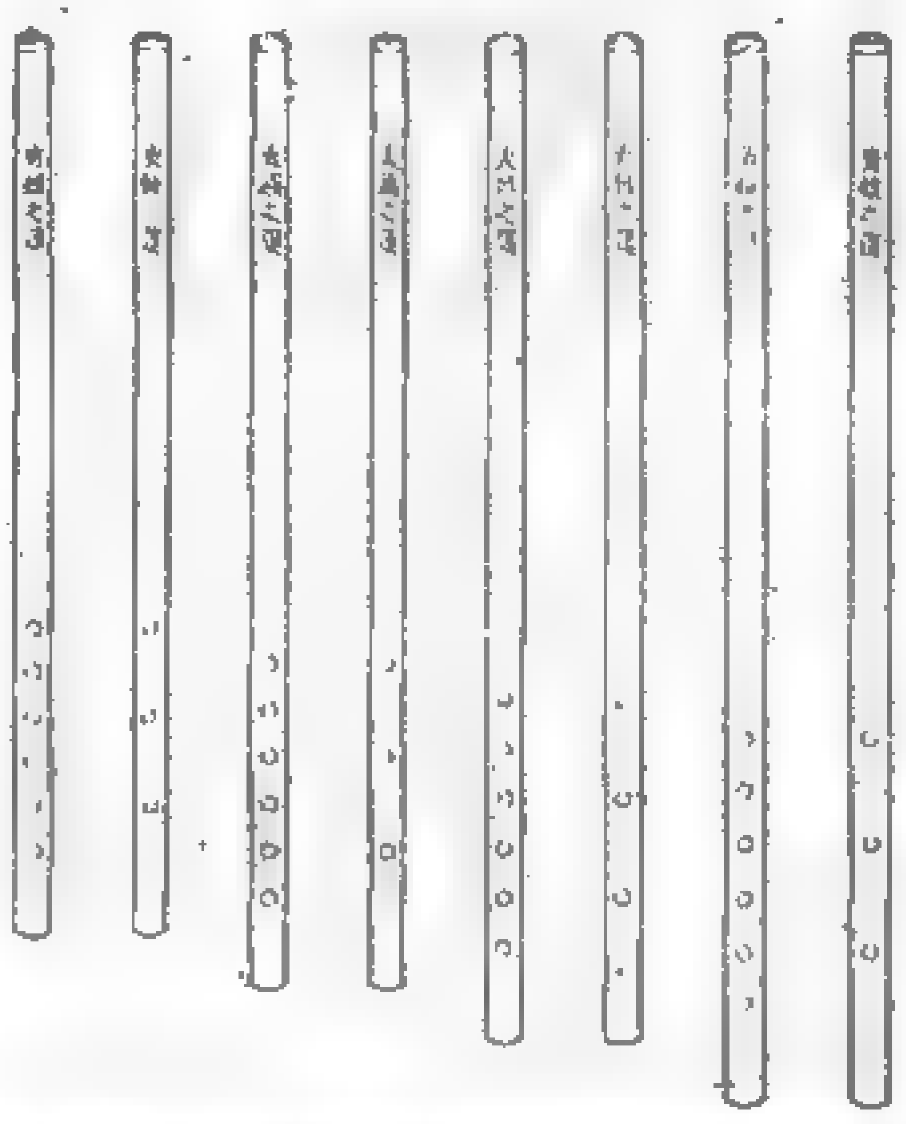
俗籥非籥

今舞者所執籥或吹之不成聲恐非古之籥也

謹按周禮笙師掌教吹篴先儒讀篴爲滌滌之滌風俗通曰笛者滌也所以滌邪穢納之於雅正也蓋篴與笛音義並同古文作篴今文作笛其名雖謂之笛實與橫笛不同當從古作篴以別之可也嘗考古制籥篴二物大同小異籥之吹處類今之簫篴之吹處類今之篪吹處不同此所以異名也笙師條外笛不經見故儒者或疑笛非雅器殊不知雅音之笛與籥同類古人多以籥呼之笛之名雖隱而其器未嘗無也左傳曰象箾南籥廣雅曰籥七孔謂之笛毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者連吹孔而言也凡此之類非指三孔之籥且註疏家解籥曰如笛三孔而短然則解笛當曰如籥六孔而長是知笛與籥同類觀此可考也杜子春云笛五孔馬季長云笛四孔京君明加一

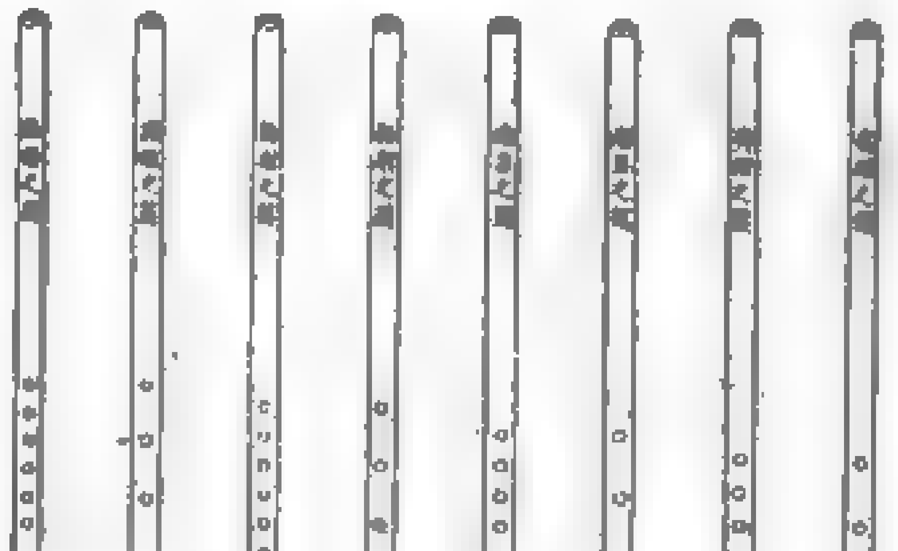
孔爲五孔又云近世羌人所造許氏說文云羌笛三孔風俗通云笛七孔漢丘仲造以此觀之漢儒似不識笙師所掌之笛矣古笛三孔與今笛異而與俗呼篴者頗相類而不同蓋俗則二孔古則三孔也或謂笛從羌起非也羌笛今横吹者是也張博望入西域始傳摩訶兜勒之曲自漢以來惟鼓吹部用之不入雅樂近代太常誤以横吹爲笛而呼笛爲長簫故朱熹語錄曰今呼簫者乃古之笛惟排簫乃古之簫可謂知言矣古無横笛蓋胡樂歟或曰漢武帝時丘仲所造卽横笛耳笙師之笛失傳久矣大抵音有南北器有夷夏呂氏春秋曰有娀氏始爲北音塗山氏始爲南音周公召公取之以爲周南召南詩曰以雅以南以籥不僭此之謂歟然則籥乃北音禮記所謂夏籥是也笛多淫音左傳所謂南籥是也俗呼爲篴有以也夫

大篴小樣



中篴小樣

小篴小樣



某律之篴四字各照前式刻之篴卽倍律長短廣狹已見上文

篴制與簫全同惟吹處與簫異上端比簫長出五分以木塞之其木後畔微削使通氣於吹孔吹孔在篴之後其制即今所謂楚者是也古云簫如笛而短然則笛如簫而長可知也若不比簫長出五分則聲與簫不相合矣

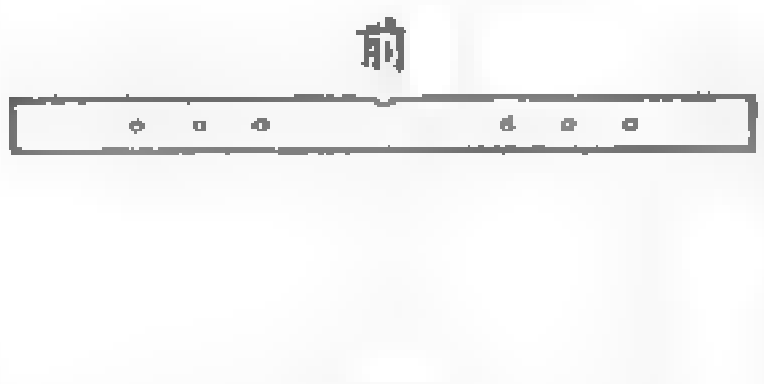
古篴考證

笛聲清激謂之激楚古賦云清簫發徵激楚揚風又云揚激楚之清宮又云函宮吐角激徵清之類是也前漢志曰高祖樂楚聲故房中樂楚聲也大抵楚人多好吹笛故宋玉有笛賦至今二孔笛猶以楚呼之疑即周禮笙師所掌之篴是也晉志宋志皆有長笛制度甚詳此非周禮笙師所掌之篴蓋今俗呼單簫者耳近代雅樂誤以橫笛為古之篴而飾之以塗金龍首其去古制益遠不可法也

篪

夫樂學失傳而八音諸器皆非本制然自唐已前圖譜所載雖各有得失而近理者尚多自宋已後則失之益遠矣且如竹音五種無一種得其真大率古器細小而短今器粗大而長蓋由不用黍尺而誤用俗尺耳近代太常以橫笛代篴以單簫代簫其所謂排簫者妄加木櫝已違漢唐舊式而所謂篪簫者尤粗鄙可笑也嘗於好事之家見一古器銅色若漆狀類爵筒中空而兩端有底底中心皆無孔前面左右皆三孔共為六孔孔徑約一分半惟居中一孔翹然上出可徑三分後面有銘二字字皆古篆甚奇其文曰寶[illegible]䶵兩端圍徑大小與開元通寶錢同橫排錢十四枚則與篪之長同所謂大篪長尺四寸者也俗家相傳以為開元錢之徑即古黍尺之一寸信矣徑一寸者所謂圍三寸也以簽探之其中空處約徑七分筒厚一分半吹之鳴鳴然其聲和雅蓋三代之物希世之寶也按說文曰䶵管樂也从龠虒聲或从竹作篪爾雅曰大篪謂之沂註云篪以竹為之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔古註疏讀篪如池讀沂如銀引孫炎曰篪聲悲沂悲也釋名曰篪啼也聲如嬰兒啼鄭司農註周禮云篪七孔蓋不數其上出者故七也疏家之說如此按朱熹詩傳曰篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之今觀此器遂吹孔惟七孔先儒以為八孔蓋因廣雅之說而遂誤也惟鄭司農以為七孔者得之矣爾雅註云寸三分名曰翹寸字未詳疑傳寫之誤歟當從朱傳作徑字者是也此器與今太常之篪不同真乃古人制作宜有著述以表章之

大篪小樣



大篪長一尺四寸兩端皆徑一寸中間吹孔上出者徑三分五釐前面左右各三孔共六孔皆徑一分七釐半後面及底無孔

小篪小樣

前

後

其小者長一尺二寸兩端皆徑八分五釐中間吹孔上出者徑三分前面左右各三孔共六孔皆徑一分五釐後面及底無孔

凡諸樂器勿用朱紅不惟俗氣且非庶士所通用也元制篪用綠漆色如梧桐之葉而纏以朱絲爲雖無俗氣不如只用退光黑漆爲淸然又不如斑竹紫竹本色尤淸朱絲亦不可用恐其裂損則於未漆之先間用牛筋纏之漆畢不顯可也

諸樂器皆放此

古篪考證

開元通寶錢擇大者一枚作爲古尺一寸乃取帶皮紫竹或湘妃竹皆不去皮擇其兩端周徑與開元錢之圍徑相同者用之其長短亦以錢比量長十四錢卽爲尺四長十二錢卽爲尺二如是比量庶不失格

開篪孔法

用紙一條比篪兩端取齊折爲四折以墨界之又折爲六折亦以墨界之數其界者共爲七道每道之際各開一孔中間一大孔向上左右六小孔向外大篪小篪其法皆同

吹篪活法

李文察曰周官笙師掌敎吹籥簫篪篴管五者皆出於笙師所敎無非竹音之雅樂也今太常之所謂羅籥卽古之籥也所謂排簫卽古之管籥筊簫也篴卽橫笛也管卽律呂管也惟排簫最易吹一管一音無事假借而籥篪笛管皆一孔兼三音其吹之極難分曉全在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰則淸一律脣俯則濁一律仰而急者則爲本律之半聲如第一孔太蔟也俯則兼大呂仰則兼夾鍾仰而急則爲太蔟之半聲二孔姑洗也仰則兼仲呂仰而急則爲姑洗之半聲三孔林鍾也仰則兼夷則仰而急則爲林鍾之半聲四孔南呂也仰則兼無射仰而急則爲南呂之半聲五孔應鍾也俯則兼乎黃鍾之半聲故用今之籥篪篴管欲全乎律呂者其妙處在兼音也然吹之甚難非精熟者不能到 臣謹按文察所論俯仰緩急一孔吹三音者則然但指某孔爲某律則未必然且樂器有大小人氣有壯弱要在隨宜遷就使合羣樂而已不必某孔爲某聲也所謂籥笛簫者妄指世傳之器作爲古器是故不可不辨辨見各器條下

今篪非篪

今太常篪圍徑太粗而又長大蓋誤用大尺非古黍尺也吹孔不在中間而在右旁其底左端有孔前面四孔後面一孔又有穿繩二小孔共九孔其制與古銅篪不同

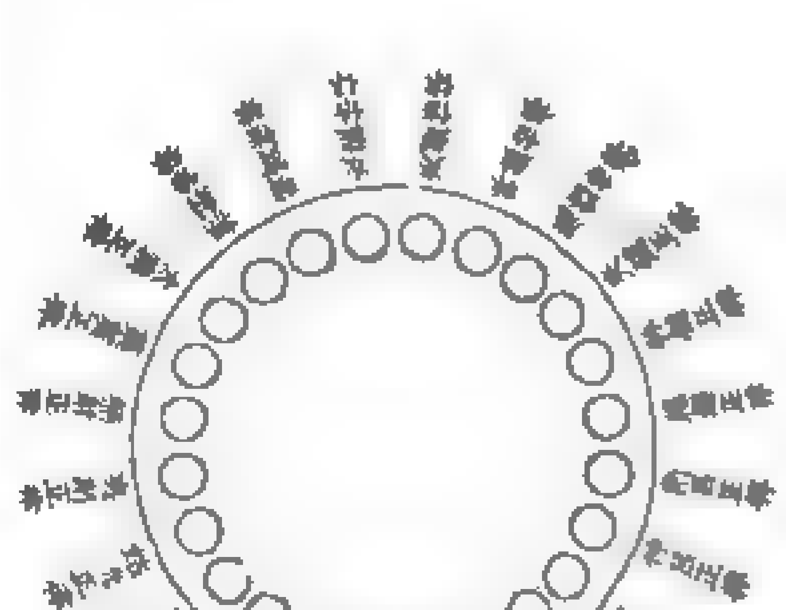
臣謹按管籥篪篴四器大同小異蓋單吹無孔則謂之管編

吹無孔則謂之籥吹處類簫則謂之箹吹處類篪則謂之篴
然此四器長短圍徑皆相同也惟篪一器則大不同而吹法
亦異焉是以載於竹音之末著其不與前四器相同耳

匏音之屬總序

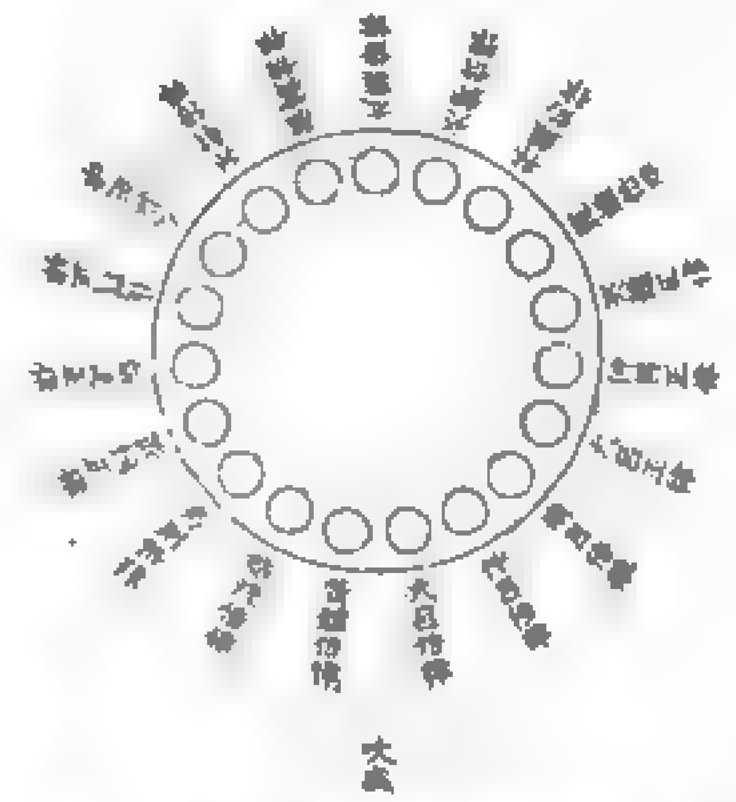
臣謹按匏者瓠屬大者可以爲瓠小者可以爲笙今之圓葫蘆是也壺亦瓠屬大者可以盛酒小者可以盛藥今之亞腰葫蘆是也太古之世民醇而愚儀物未備是故用匏以爲笙用壺以爲尊軒轅以來至於三代聖王迭出智巧滋彰乃用膠漆角木之制以代匏金錫模範之作以代壺禮有壺尊樂有匏笙蓋象其本形存其舊名耳實非眞用匏及壺也夫既不用匏壺而猶謂之匏壺何也不忘本也其名古雅未可廢也譬如麻冕雖不用麻而猶謂之麻冕皮弁雖不用皮而猶謂之皮弁琴尾非焦而曰焦尾書首非簡而曰簡首此類衆多難盡舉也姑以詩禮二經證之八月斷壺之壺則眞壺也淸酒百壺之壺則未必眞壺也匏有苦葉之匏則眞匏也匏竹在下之匏則未必眞匏也然先儒之惑者疑今之笙非眞匏音謂必用匏而後八音備噫是豈知麻冕從衆之義哉蓋臣初亦疑焉嘗命良工刻實匏中而吹之終不如代匏之爲妙也由是始悟匏之爲言卽今笙斗之別名耳謂之匏是也謂之斗非也木代匏者其制甚精其來亦遠非三代之聖人决不能爲先儒以爲世俗之制誤矣聞今溪洞諸蠻猶用匏以爲笙穴管之間塈而漏氣其音終不若中國之笙也凡爲雅樂笙竽屬者刻木作匏形以代之可也不作匏形而作長底則與俗笙無異斯不可也必欲仍用眞匏斯亦理之不通者也以木代匏其法有二或用眞匏爲質者或不用眞匏只像匏形亦可也臣嘗取世俗所吹十七簧笙截去笙斗之下段削去笙觜及周遭之漆而後截去葫蘆之上段將削過笙斗陷於葫蘆中用膠漆灰布以固其口縫惟匏不漆尚質故也此是一法又一法用桐木旋作匏身取其輕也用鐵木鑽作匏面取其硬也中間實處亦同常笙若不實則貫氣而難吹也匏外安笙觜名曰咮形如鵞項代匏并咮皆髹以黑漆也笙管曰脩樋用紫竹爲之中樋最長餘樋漸短各於按孔上刻律呂之名俗笙周遭之管有闕不連而向內者二孔指入其中按之雅笙則不然也周遭之管如環無斷孔皆向外指不入內此其異也若夫銅簧響眼之制亦如世俗常法而笙匠所共曉不必細述然與俗笙異者惟若匏之形音律不同耳是故雅樂笙簫諸器皆須吹律議定傳曰匏竹尙議此之謂也

二十四簧匏圖



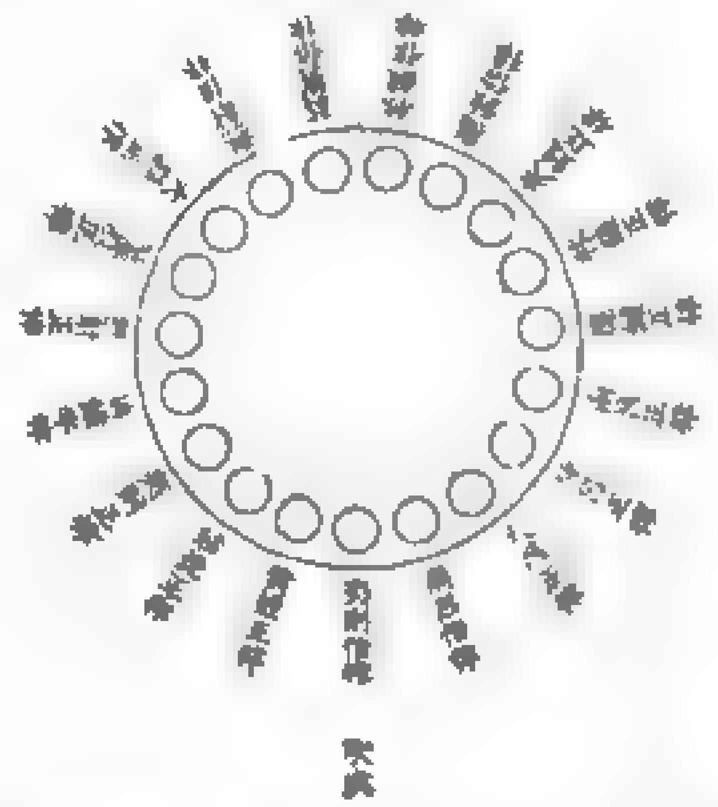
匏音之屬曰竽曰笙古云笙大者謂之巢小者謂之和又云笙大者謂之竽小者謂之笙先儒以爲大竽三十六簧小竽二十

十九簧竽匏圖



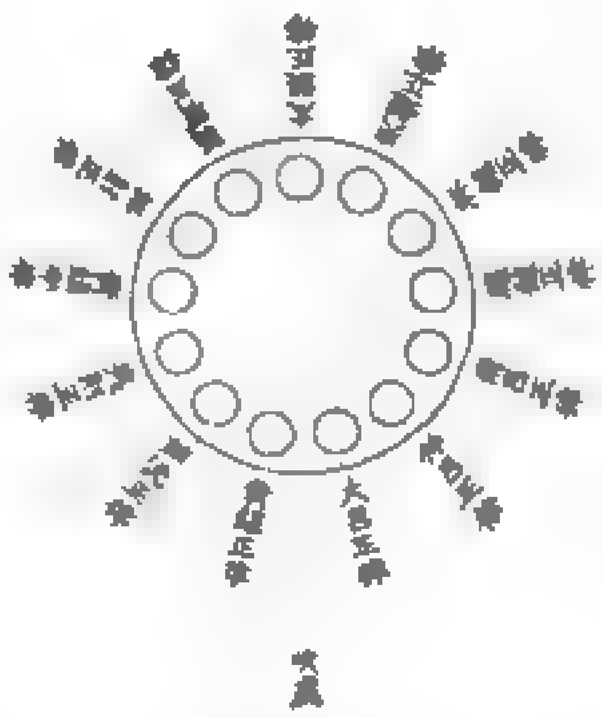
四簧大笙十九簧小笙十三簧其說尚矣然除周禮外詩書及儀禮惟有笙而無竽爾雅所謂大笙十九簧者疑即竽乎所謂

十九簧笙匏圖



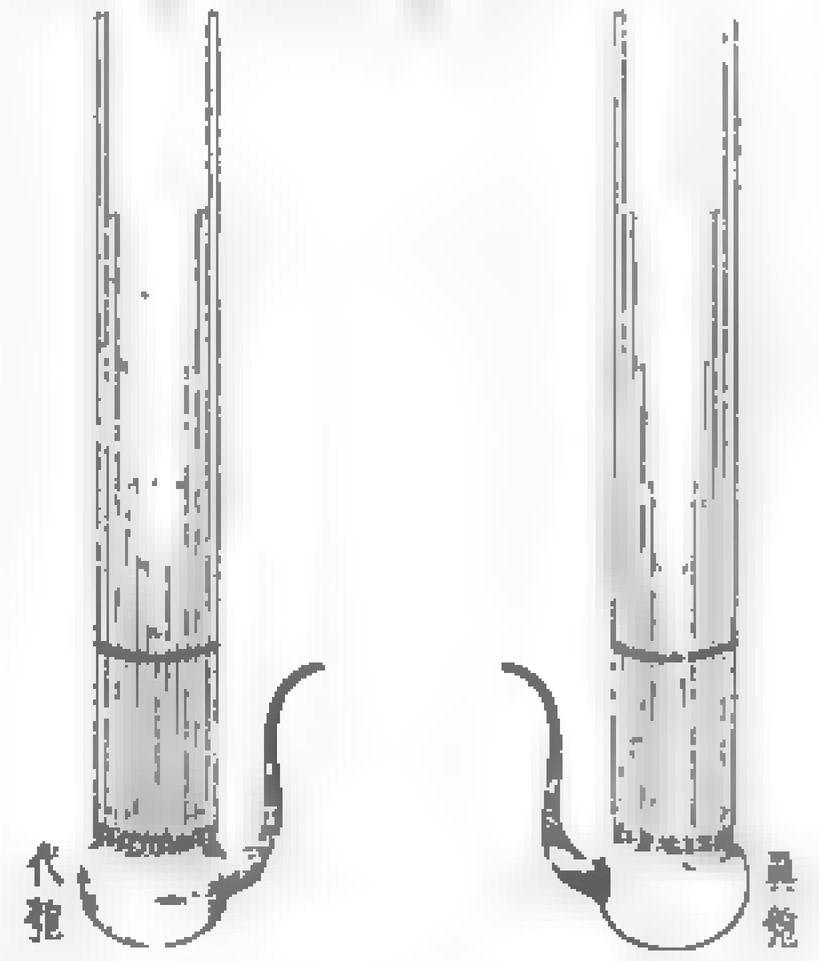
小笙十三簧者疑即笙乎然則先儒所謂三十六簧長四尺二寸者恐無此理何以知其無此理也簧多必用大匏不惟吹氣

十三簧笙匏圖



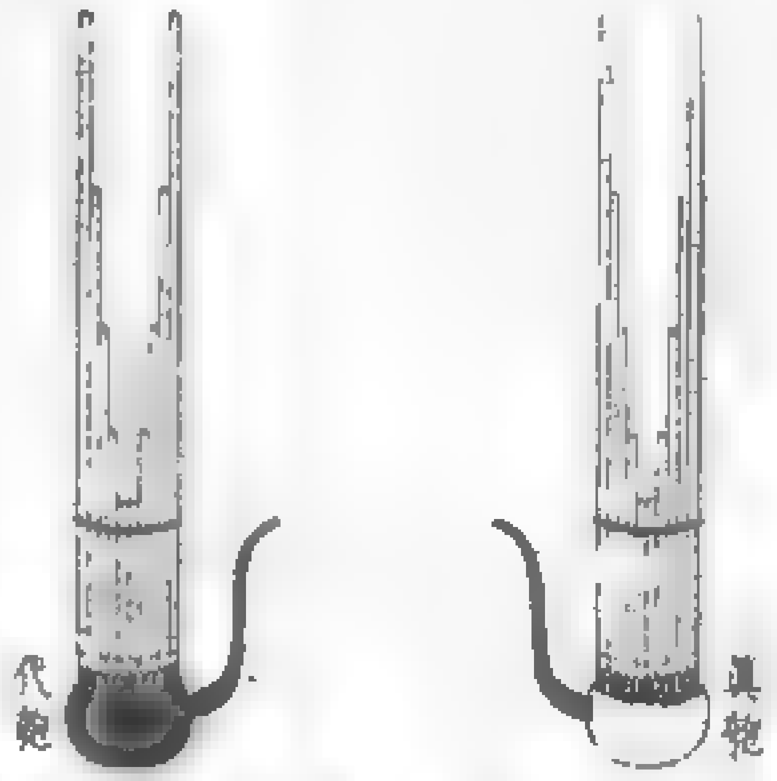
有限不能過及而手亦難持也竊疑十九簧者其名曰竽又名曰巢十三簧者其名曰笙又名曰和蓋此二器各有二名故也

二十四簧竽小樣



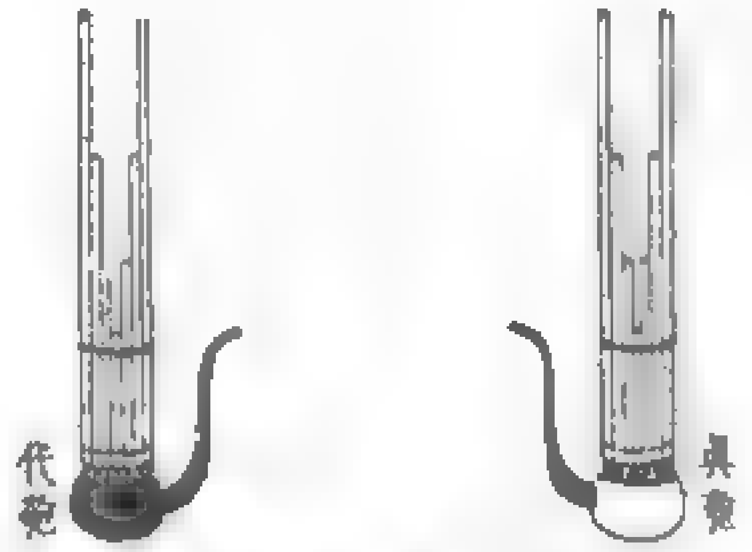
首四管長二尺四寸次四管長一尺八寸次四管長一尺二寸五分次四管長一尺次四管長七寸五分次四管長五寸五分

十九簧竽十九簧笙小樣



首三管長一尺九寸次四管長一尺四寸次四管長一尺次四管長七寸次四管長五寸凡竽及笙十九簧者尺寸小樣皆同

十三簧笙小樣



首三管長一尺三寸次四管長九寸次四管長六寸次二管長四寸管下削去竹皮之處名爲柎脚凡言尺寸皆除柎脚在外

二十四簧爲大竽（倍正俱全是名大竽舊謂三十六簧爲大竽今不從）

周禮笙師掌教吹竽爲首韓非子曰竽者五聲之長竽先則鍾瑟皆隨竽唱則諸樂皆和不能吹者謂之濫竽吹之爲難自古然矣風俗通曰竽二十三簧而諸儒或以爲二十四簧舊說笙之宮管在左竽之宮管在中其詳不可考也但依陽律陰呂分別左右可也黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射六律屬陽悉皆在左而以左手按之大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾六呂屬陰悉皆在右而以右手按之黃鍾爲首居前面之中而以大指按之其次一前一後則以大指中指食指隨便按之申子辰三陽在前之左巳酉丑三陰在前之右寅午戌三陽在後之左亥卯未三陰在後之右玩其圖易曉也非若俗笙陰陽錯雜而無左右之別秖取順手而已

按元史樂志云竽與巢笙皆十九簧惟指法各異蓋依旋宮本法大律生小律者例用正律小律生大律者借用倍律故晉志曰音聲之體務在和韻益則加倍損則減半其於本音恒爲無爽此之謂也人多未曉是故詳載如左

十九簧竽上下相生（倍多正少是名小竽）

黃正生黃倍（俗呼濁合字）　黃倍生林倍（俗呼濁尺）　林倍生太正（俗呼正四）

太正生太倍（俗呼濁四字）　太倍生南倍（俗呼濁工）　南倍生姑正（俗呼正一）

姑正生姑倍（俗呼濁一字）　姑倍生應倍（俗呼濁凡）　應倍生蕤正（俗呼勾凡）

蕤正生蕤倍（俗呼濁勾凡）　蕤倍生大正（俗呼亞兩）　大正生大倍（俗呼濁亞四）

大倍生夷倍（俗呼濁亞工）　夷倍生夾正（俗呼亞一）　夾正生夾倍（俗呼濁亞）

夾倍生無倍（俗呼濁亞凡）　無倍生仲正（俗呼上字）　仲正生仲倍（俗呼濁上字）

仲倍生黃正（俗呼合字）　此十九簧循環無端是故添減不得

十九簧笙上下相生（正多倍少是名大笙）

黃正生林正（俗呼清尺） 林正生林倍（俗呼濁尺） 林倍生太正（俗呼正四）

太正生南正（俗呼清工） 南正生南倍（俗呼濁工） 南倍生姑正（俗呼正一）

姑正生應正（俗呼清凡） 應正生應倍（俗呼濁凡） 應倍生蕤正（俗呼勾凡）

蕤正生蕤倍（俗呼勾凡） 蕤倍生大正（俗呼亞四） 大正生夷正（俗呼亞工）

夷正生夷倍（俗呼亞工） 夷倍生夾正（俗呼亞一） 夾正生無正（俗呼亞凡）

無正生無倍（俗呼亞凡） 無倍生仲正（俗呼上字） 仲正生黃半（俗呼六字）

黃半生黃正（俗呼合字） 此十九簧循環無端是故不減不得

今笙皆十七簧蓋俗樂之笙也隋文帝時何妥建議廢旋宮法由是已來習雅樂者惟尚苟簡不務精深故去二簧止吹一調十七簧者既與十九簧者迥殊近代太常雅樂亦用世俗之笙誤矣以笙代律定弦庶幾便於用排簫耳

十三簧為小笙（有正無倍是名小笙）

爾雅曰笙小者謂之和註云十三簧者即此器也其十二簧為六律六呂之正聲其一簧為黃鍾之半聲夫黃鍾正聲已具於六律之中矣又有半聲何也不如此則無以見其循環無端之妙也是以十二律外多一簧以象閏所謂閏餘匏者是也古人律準十三弦和笙十三簧其義一也

大笙小笙吹法

每管外面各刻律名正倍字樣假如其譜爲所有何孔上所刻有黃鍾倍律四字者左手大指按之有黃鍾正律四字者左手食指按之有林鍾倍律四字者右手中指按之有林鍾正律四字者右手食指按之四簧齊鳴總是一箇黃字待琴瑟彈操緩兩段皆畢方纔換手餘律放此

辨笙不宜用匏

文獻通考曰唐九部夷樂有胡蘆笙宋朝至道初西南蕃諸蠻入貢吹瓢笙豈胡蘆笙耶又曰今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荊梁之南尚仍古制南蠻笙則是匏其聲尤劣此言得之矣李文察曰今太常以木代匏而漆其音雖可聽但非古制匏象君子名節難持易失文察此說穿鑿可笑

辨笙不宜用竹簧

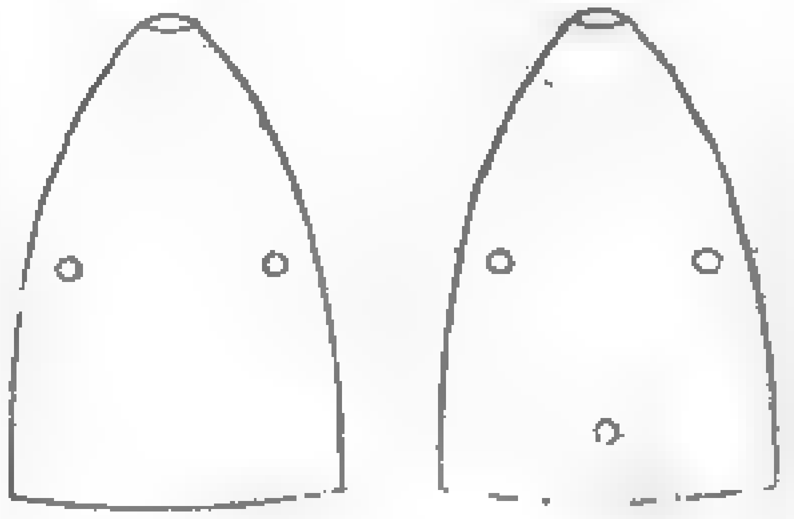
說者有云詩傳以簧爲笙中薄金葉蓋指近世銅簧然簧字於文從竹非從金元史樂志云中統間回回國所進笙以竹爲簧有聲而無律四夷風俗雖陋而有古制存焉臣愚以爲不然夫簧之爲字从竹者何也竹乃笙字之省文也會義也从黃者諧聲也然則簧非从竹故知用竹簧皆非也

土音之屬總序

臣謹按八音內有所謂土音者蓋燒土爲之猶土簋土鉶之曰土耳鉶簋二器苟非燒土爲之豈不盛水則壞然謂之土何耶古人所謂土猶今人謂之瓦耳土音之塤缶推此可知也後世作樂苟簡塤雖土爲之大率不曾燒蓋由或於土之一字未暇詳考故耳國語曰瓦絲尚宮又曰匏以宣之瓦以贊之爾雅曰大塤謂之嘂註云塤燒土爲之大如鵝子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子疏引周禮小師註云塤燒土爲之大如鴈卵鄭司農云六孔是相傳爲然也風俗通曰塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡爲六孔文獻通考引風俗通又略不同長三寸半作一寸半蓋傳寫之訛耳然塤既有大小二等其圍五寸半長二寸半者是爲小塤而大塤皆不言其圍若干

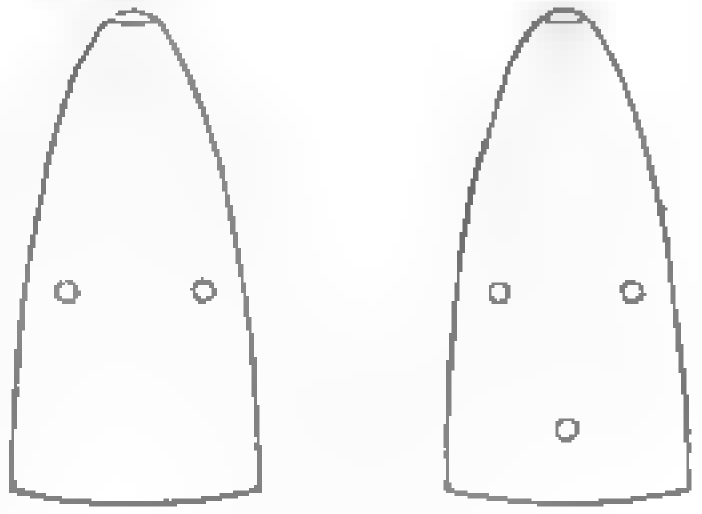
今以鵞卵雞卵之圍證之然則大塤當圍七寸半也大塤圍七寸半長三寸半小塤圍五寸半長三寸半則各得其制矣陳暘樂書曰塤之為器平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太族夾鍾要在中聲之和而已又曰古有雅塤如鴈子頌塤如雞子其聲清濁合乎雅頌故也塤腹四隅各開一孔相對透明雖顯四孔只是兩孔之通者耳古云其二通者此也雙孔之下復開一孔形如鼎足共上一孔是為六孔所謂前三後二併吹孔為六者是也舊說塤篪其竅盡合則為黃鍾其竅盡開則為應鍾今按唇有俯仰抑揚氣有疾徐輕重一孔可具數音則旋宮亦自足不必某孔為某聲也書曰八音克諧既有八音安得無塤以此觀之其來遠矣

大塤圖樣



大塤高三寸五分圍七寸五分底徑二寸四分吹孔徑三分五釐按孔徑一分七釐

小塤圖樣



小塤高三寸五分圍五寸五分底徑一寸七分五釐吹孔徑三分按孔徑一分五釐

右大小塤皆以細泥依樣造窰內燒成不用藉飾尚自然之質也近代雅塤率用漆以為飾未免俗氣切宜忌之

古塤考證

銳上平底塤之形也鵞子雞子不過喻其大小而近代雅樂以塤為卵形誤矣塤篪皆活音與羣樂共奏俯仰遷就自能相合而舊說指某孔為某律亦非也

缶 附錄

周禮載諸樂器獨不言缶爾雅釋樂亦不言缶而缶乃在釋器篇中則缶本非樂器偶值無鍾磬時權以缶代之耳後世宮懸既有鍾磬而又擊缶非也今附錄於土音條下若夫深山窮谷幽人隱士或一用之庶幾考樂在澗之遺意云

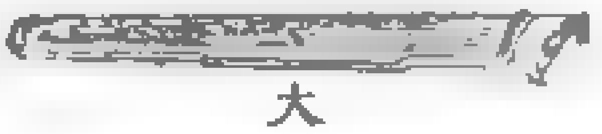
鄭世子臣載堉謹撰

樂器圖樣第十之下

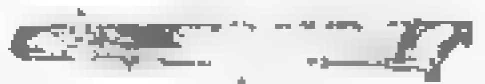
絲音之屬總序

臣謹按禮記曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也則琴瑟之有大小可知矣故爾雅曰大瑟謂之灑大琴謂之離郭璞謂皆二十七弦非也至宋陳暘遂謂大琴二十弦中琴十弦大瑟五十弦小瑟五弦其謬益甚殊不知琴瑟度數雖有大小而其弦數則無增減是故大琴小琴皆止七弦大瑟小瑟皆止二十五弦特律尺長短不同耳琴瑟大者以黃鍾正律之管爲尺中者以太蔟正律之管爲尺小者以姑洗正律之管爲尺是謂律度之尺周禮所謂以十二律爲之數度是也

七弦琴小樣

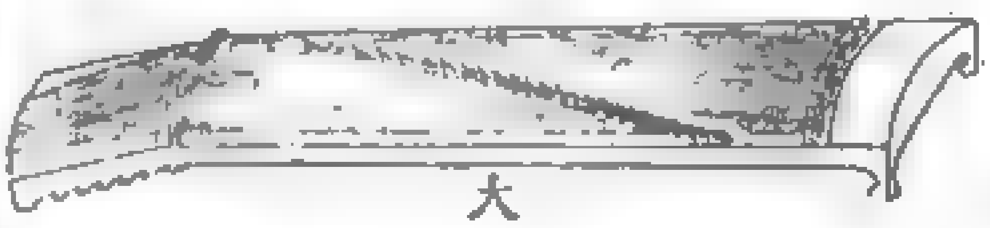

大

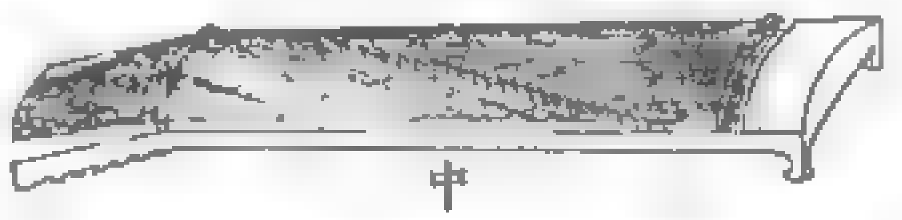
中

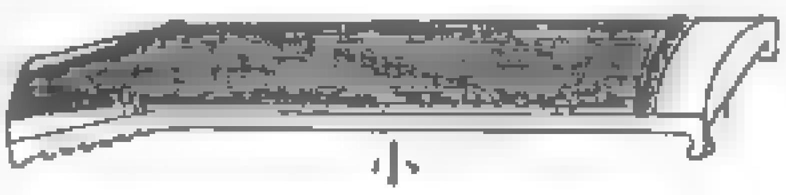

小

琴瑟各分三等皆以桐木爲之糅以黑漆琴身通長五尺五寸首廣九寸尾廣六寸肩廣一尺額岳中間五尺樣制與常琴同

二十五弦瑟小樣


大


中


小

瑟身通長九尺首長九寸廣二尺尾長一尺八寸廣一尺六寸兩岳中間六尺三寸尾下兩旁垂雲各六樣制大率與今箏同

琴箴瑟銘 共二首

稽神農之初制尚大德之數七效法四時五行則象三才萬物斲以嶧陽之桐緊以楚宮之漆軫以崑山之玉徽以麗水之金誠六樂之所重允百世之所欽雖然是皆末節非君子所謂琴君子於琴宜審其音或古或今孰雅孰淫謂調有古今曲有雅淫也大抵七音爲均具乎二變則古五音爲均騈乎二少則今粉偉而麗和平而中諧於操縵則雅曲況而細趨數而濫流於操弄則淫故曰琴之爲言禁也禁其邪音也君子御之以儀節也非以慆心也是故弦粗而貫清聲宏而尚宮繁而有節和而不同詠清廟之七始歌鹿鳴之三終協文王於笙磬比關雎於鍾鼓聲凡八十有四曲凡三百有五崇先王之德音黜流俗之僞譜非歌不弦非弦不歌頌聲滿天地其樂更如何 凡二百六十字刻於琴腹之下

庖犧氏之創物兮始弦桐以爲瑟象離三之虛中兮賦九梁而洞
越弦大衍之五十兮不勝悲而半折浩朱襄之飄風兮發五弦於
士達暨二之爲十有五兮重華作而增八邏有番弦兮或二十而
羸七必五五而適定兮與天數以爲一紛弦桀之殊名兮皆放此
而後出夫是以稱樂器之宏兮莫敢擬大而度長歷炎黃而陶唐
兮爲咸池之大章韶以詠而永言兮聲依永乎賡歌之明良及周
爲雲和兮友之以龍門空桑想夫制作之妙兮伶倫吹荻后夔拊手
晏龍度左公輸斷右其長爲黃鍾者九兮倍其九以爲首也其爾
爲頌瑟兮其宮以爲雅奏也夫惟瑟聲者歌聲之所主弦二十有
五兮旋宮具也七弦相爲律兮番弦五也鳳和鳴兮其句也鴈行
飛兮其柱也歌必取瑟兮既歌而語也徒歌曰謠兮徒鼓瑟曰步
也恆爲堂上之樂兮匏竹在下也名其爲登歌之器兮無故不去

也瑟教廢則歌詩者莫之爲譜也是以聖門亟稱於瑟自琴以降
豈無他弦而有所不必言焉胡不觀於魯論乎孺悲之所聞點爾
之侍坐由也之在門弦歌之聲託瑟以傳又不觀於國風之唐秦
乎唐有山樞秦有車鄰皆專言乎鼓瑟不見刪於聖人胡不觀文
王之廟祀乎一唱三嘆應弦如見歌呼於穆遺聲盈耳升歌示德
舍瑟曷以又不觀於周公之禮經乎飲射賓燕禮盛樂備登歌在
堂間歌在陛或以瑟二或以瑟四堂上侑歌惟瑟而已若迺騶虞
貍首間若鼎奏鄉樂惟意二南先後縣有房中之弦樂學有宵雅
之肄教皆主於瑟而他弦莫侑此古人之所甚重今人之所駭笑
者也自韓非之妄論齊人之見拙丞相將軍剖之而爲箏易京君
明變之而爲準新聲代作古意淩泯若迺絲聲之器建數之莫能
既侯氏之坎坎師延之靡靡嵇阮寄嘯之具秦漢鼓舞之戲於是

六合百納絲桐亦改其制太乙天寶弦柱各出其新意吳蜀楚之
聲不同乎清瑟之調滋異馭有鵾弦金縷左振右擊檀槽鈿裝孤
柱四隅立拂臥擫竹軋木撥白虎之爪黃金之撥能使師曠瞶瞽
巴掩但見吃甩蘇祗能傳秝栖以助其喧羯都曇朧若急笛悲篥
以奪其啁哳觀其指左則秦箏多撫琵琶多撥空侯多擘柳琴多
擊竊比於琴家之溢者按抑執若一弦一柱取聲於自然而不假
弄手以爲力也弦絲莫先方瑟他弦行世而瑟不行焉是棄其祖
而爲支裔之從推其根而據由枿之萌也若迺道調偉呂託異人
之夢授而律呂每混於俗稱怨湘哭顏疑胡琴之避徵而曲調例
闕其徵聲又孰若一均七律諸調皆在焉而隔八之弦自相生也
然而箏笛之耳未能聽古淡者見操瑟而已嫉章句之儒僅知守
詁訓者聞歌詩而自失惟夫陸沈野逸舒遲宣鬱寃其俟命且以

永日人莫我好而吾瑟之僻於是采孤桐兮商山之陽致文梓兮
北山之北本以黃鍾度以周尺逐練朱而緄絲雖綺錦而貴質小
弦之纓七十餘二大弦之絲八十有一初促柱以高張乍試手而
拂歷始錚鏦之食頃歌鄒魯之版俱聞誦詩之聲莫知弦指之
力隶乎熟而習貫益心悅而忘倦爲之歌伐檀若有斲輪乎河岸
爲之鼓考槃若有叩槃乎山澗方且陳懿戒以自警聽衡門而無
悶賦白駒之逍遙諷洪澳之瑟僩和鶴鳴兮中浦寄散髮於詠嘆
共赤松而調均異湘靈之悲怨儻流魚之能聽什貍鼠於不見誦
閒情以自欣虞僕人之見訕遂迺避俗塵而韜錦且弛弦以回隔
善吾瑟而不鼓思悠悠兮待日亂曰皇羲作瑟韶以詠兮姬孔歌
詩瑟之盛兮瑟遠詩存歌不傳兮孰能誦詩惟朱弦兮勿求諧世
我思古兮解弦弭柱羨昭文不鼓兮 一千一百八十九字 劉於瑟賦之下

論諸家瑟制之陋

曲禮曰士無故不徹琴瑟子游曰小人學道則易使小人指庶民也然則瑟乃士庶通用俗以爲僭誤矣好古之士誠欲造瑟當於太常寺雅樂器中求其樣製如不可得只照箏樣最妙蓋瑟與箏大小雖異而樣製相同也長短高低比箏加半倍可也首尾廣狹比箏加一倍可也上弦設柱亦與箏同但音調不同耳或問瑟長八尺一寸其周尺與抑近代之尺歟曰譬如琴長短不一皆可彈也瑟長短由人耳以近見箏之形必能造瑟其圖見上文者足爲證他書所載不足徵也若宋史樂志及文獻通考陳氏禮書樂書李氏律呂元聲古樂筌蹄韓氏志樂劉氏元義黃氏管見之類臆說杜撰樣製皆陋不足爲法式也

論瑟不宜用黃弦

世儒以瑟爲二十五弦者衆矣然未必合於先王之制蓋由夫具二均之說不明耳古之所謂中清二均者是也今之所謂中清二均則非也蓋此理深奧苟非知音者不能喻之也喻之而不解故也古所謂二均者具丈夫童子之二調而分男女老少之聲今所謂二均者乃以黃弦界於朱弦之中分內外各十二弦以應十二律而黃弦爲君不彈古無是說也樂記曰宮爲君蓋樂以宮爲主亦猶人道以君爲尊而宮音豈可以不彈不彈則無君君斯亢而有悔矣夫弦樂以聲爲本猶君以政令宣示天下也今乃陽以黃色別之以示其尊而陰欲置之無用之地使其無聲以喪其本豈可哉既有黃鐘之宮而又添設黃色之弦命曰君弦於義安取原其爲說之由蓋以二十五弦其數奇若除中弦則內外各十二以配律呂之數此不知音者穿鑿之說耳今人信之不疑豈不謬哉鼓瑟之工古用瞽矇爲之彼既無目安識黃弦耶以此證之則其穿鑿益可見矣其說不知起於何時樂記曰清廟之瑟朱弦而疏越初未有黃弦居中之說而莊子曰鼓之二十五弦皆動文子亦曰二十五弦各以其聲應二子皆周人也其言最古必有所本果如中弦不彈則不可謂之二十五弦皆動也淮南子曰今夫調弦者鼓之而二十五弦皆應是漢人未嘗有中弦不彈之說也杜氏通典曰頌瑟二十五弦盡用之是唐人亦未有中弦不彈之說也文獻通考曰宋朝太常瑟用二十五弦具二均之聲以清中相應雙彈之第一弦黃鐘中聲第十三弦黃鐘清應其按習也令左右手互應而所謂第十三弦者即中弦耳蓋亦未嘗不彈也元史樂志登歌樂器瑟用朱絲爲弦凡二十有五各設柱亦不言黃者居中央上自周漢下至宋元考諸載籍皆未有是說不知從何而得之夫黃弦於瑟最爲害理而太常習久莫覺其非雖禮樂大事非敢出位妄言然既知其誤亦不敢不言也此古所謂芻蕘狂夫之末議固君子之所采而不以人廢也聊著於此以俟後世知音之士或有所折衷耳

論瑟不宜用朱弦

古稱清廟之瑟朱弦所謂朱弦者特用於清廟云耳清廟者文王之廟也樂用朱弦舞用朱干此天子禮樂非諸侯而下所敢僭也人皆知僭用朱干爲非禮殊不知僭用朱弦亦非禮此禮不講近乎僭矣朱弦尚近乎僭黃弦豈可僭乎料想

孔門學瑟亦未必用朱弦命之士庶學瑟只用冰弦可也不獨士庶雖卿大夫鄉飲鄉射亦不可僭然舖中所賣者多是朱弦雖以黄弦切忌不宜用之無已多買箏弦擇其粗大者兩條續一條用之可也

論瑟面不宜繪飾

按元史樂志瑟面施采色兩端繪錦此係近代俗制非古制也古稱錦瑟不過用錦一幅置於瑟尾以襯弦耳後人穿鑿遂繪錦爲殊不知詩所謂椅桐梓漆爰伐琴瑟蓋皆通漆爲飾無繪錦之說也琴瑟壹體表裏通漆琴用玉徽瑟用鍋襯庶幾古人瑤琴錦瑟之制

論瑟不宜重不用架

嘗考瑟制長短輕重儀禮言之甚詳今爲四圖如左

左何瑟面鼓右手相工圖

左何瑟後首右手相工圖

相工就席向北近東坐圖

相者向東坐以瑟授工圖

鄉飲酒禮曰設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越內弦右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降鄉射禮曰席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降燕禮曰席工于西階上少東樂正先升北面立于其西小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降大射儀曰乃席工于西階上少東小臣納工工六人四瑟僕人正徒相大師僕人師相少師僕人士相上工相者皆左何瑟後首內弦挎越右手相後者徒相入小樂正從之升自西階北面東上坐授瑟乃降

解曰古人席地而坐為工設席于堂上近南齊邊面向北坐以東為上然後引工入凡工瞽瞽者若工四人則二人彈瑟用瑟二張若工六人則四人彈瑟用瑟四張瑟先謂彈瑟者在前行歌詩者二人隨入也相者扶也扶持瞽者與其引路也皆左何瑟者引路之人就以左肩挎瑟也挎越者越瑟底之空穴也以左手四指入瑟底空穴內捉之也內弦者弦側向內也右手相者攙扶工也其相歌者徒相謂空手扶之也坐授瑟者謂持瑟之人跪於地然後將瑟過與彈瑟之人也乃降者遞瑟已畢退立於堂下也按禮記少儀云琴瑟執之皆尚左手蓋謂携琴挎瑟皆用左手而不用右手也若瑟長大且重兩手舉之猶難其能一手挎之歟觀此圖而玩味之則古之瑟制長短輕重可見矣

論瑟當以五事證

一儀禮左何瑟右手相二少儀琴瑟執之皆尚左手三論語取瑟而歌舍瑟而作（已上三條並見儀禮經是故荷瑟卑分於使）四曲禮琴瑟在前坐而遷之戒勿越（已上一條[illegible]架古人只於地上安置）五論語侍坐鼓瑟希鏗爾舍瑟而作（已上一傳亦[illegible]瑟不用架鼓者坐而非立）

論近代琴瑟失傳

嘉靖間太常寺典籍李文察上疏曰今奏樂者以琴瑟為虛器雖設而不能盡鼓雖鼓而少得正音蓋因琴瑟久貯內庫臨祭領出其弦多腐而不可調或因絃柱臨鼓而仆是故鼓琴瑟者不求其聲之正惟求不絕不仆以免罪耳夫弦絕柱仆偶然之失失之小者也琴瑟失音恃為故習失之大者也豈可以其小而犯其大者乎今後近祭之期預擇弦之精者

而調習之庶臨時免絶仆之患倘或有之略恕其罪而不盡究則司琴瑟者乃可盡其能而於絲屬爲備音矣又案又言鍾磬塤篪排簫音亦不備其説甚詳茲不載云

金音之屬總序

臣謹按聖人之作樂也文之以五聲播之以八音而八音之始必原於律呂律呂之數肇於黃鍾黃鍾在子圜鍾在卯函鍾在未應鍾在亥一律三呂皆以鍾爲名爲古語稱爲鍾律之學然則鍾固樂之始也其大者爲鎛鍾其小者爲編鍾非大非小爲特鍾爾雅曰大鍾謂之鏞其中謂之剽小者謂之棧是也且如編鍾之制周禮考工記鳧氏條下言其樣制最詳可見聖人制作之不苟也古鍾匾而不圜大小不一般鍾下有兩角名曰銑前後有乳三十六枚名曰枚鍾上有柄名曰甬於架上側垂之以便於擊今則不然圓如瓦鍾大小若一式樣鄙陋後查文獻通考唐末殷盈孫及五代王朴所造鍾律甚精悉依周禮樣制至宋李照胡瑗皆非之始改鑄正其紐使下垂叩之弇鬱而不揚遂欲毀前代所寶古鍾以滅其跡工人不敢毀乃藏於太常神宗命楊傑造樂傑欲銷王朴舊鍾意新樂成雖不善更無舊鍾可校乃詔許借朴鍾爲濟聲不得銷毀後輔臣至太常按試前一夕傑乃陳朴鍾已擊者一縣樂工不平夜易之而傑不知明日輔臣至傑厲聲云朴鍾甚不諧矣使樂工叩之聲更佳傑大沮以此觀之則鍾制之陋自宋始也然宣和博古圖亦宋人所撰三代古鍾之制備載其中宋人好古如此之其考古如此之精而不留意於當代之樂特以三代之器爲玩戲是可惜也陳暘諸家樂書雖述考工記之法其爲鍾圖亦陋似皆未見博古圖歟後世如有興樂之士欲考三代之制而爲鍾者則博古圖亦有益之書也不可視爲玩器而忽焉博古圖載周制古鍾百有餘枚今摘其所長者錄之如左

周蛟篆鍾 已下八條出博古圖

昔張懷瓘在翰林時見古鍾紀夏禹之績皆紫金鈿以大篆神彩驚人此鍾款識蓋亦鈿金篆也是鍾甬旋比它鍾蟲鏤尤劇瑰妙當甬旋之間設環象獸形聶崇義所謂旋當甬之中央爲環飾之以蟲曰旋蟲者是也爾後甬旋之制或變爲龍螭虎鈕與夫圜環之類蓋制作不純于古者如此

周特鍾

蓋比它鍾而黃鍾律倍半枚極脩大銜甬室實自于而上至於篆帶間皆作雲氣非文盛之世曷能底此

周大編鍾

古之樂鍾形匾非圜殺銳於篆而扣之則牢結不動後世圜其製而虛係以直垂値其考擊則搖曳而生餘韻失之遠矣觀此數鍾誠爲得法

周細雷枚鍾

雷有回旋之義凡樂還相爲宮以順四時之氣則亦寓諸回旋之意也隋文帝作樂而惟主黃鍾之均世名知樂者莫不非之事不師古則失其深旨奚可哉

周實甬鍾

右五器雖設甬然實而不虛與它鍾特異

臣所見古鍾實甬者多而博古圖亦有此條故表出之

周隧鍾

是鍾於鼓閒隱起而中微突則周官梟氏所謂隧歟

予所見古鍾有隧者絕少考之於圖亦不多見惟此一條耳

周小編鍾

右嘗考律呂之制自黃鍾九寸筭而下之至應鍾四寸七分用以合陰陽之數至於爲鍾小大增益悉考於律故聲皆協應而不乖此鍾數雖未備然其形制高下遞殺以小蓋亦取於律也彼禮圖編鍾類皆一等未嘗參差如此蓋以厚薄取聲而不知先王以律爲本也

周環鈕鍾

周官梟氏所鑄有所謂大鍾有所謂小鍾爾雅謂大鍾曰鏞中曰剽小曰棧而不言其量數樂律所用之處若樂鍾則惟特鍾鎛鍾編鍾三者而已是鍾形製尤小其編棧之屬歟

款文識文 已下二條出洞天清錄

識乃篆字以紀功所謂銘書鍾鼎款乃花紋以易識古器款居外而凸識居內而凹夏周器有款有識商器多無款有識

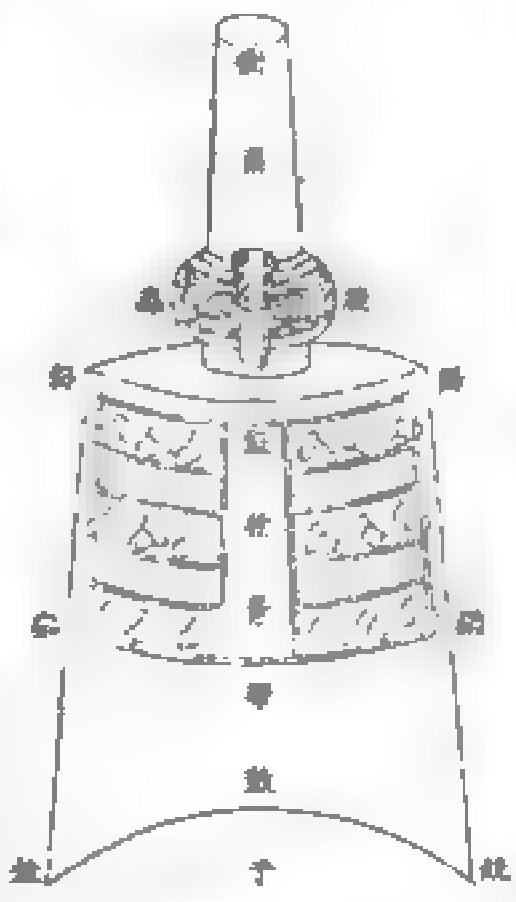
夏用鳥跡篆商用蟲魚篆周以蟲魚大篆三代用陰識謂之堰囊字其字凹入也漢以來或用陽識其字凸間有凹者或用刀刻如鐫碑蓋陰識難鑄陽識易成陽識決非古物也

款識眞僞

古人作事必精緻工人預四民之列非若後世賤丈夫之事故古器款必細如髮而勻整分曉無纖毫模糊識文筆畫宛宛如仰瓦而又深淺如一亦明淨分曉無纖毫模糊此蓋用銅之精者並無砂類一也良工精妙二也不吝工夫非一朝夕所爲三也設有古器款識稍或模糊必是僞作

古鐘格式

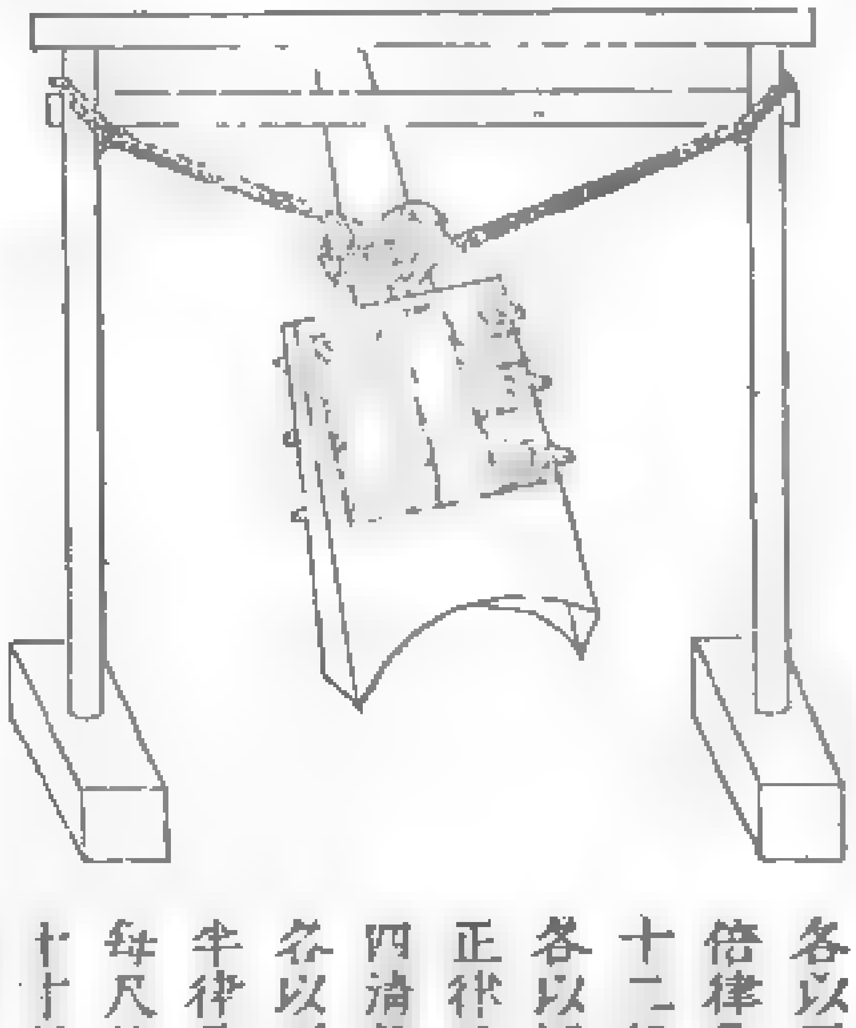
鐘脣厚四分兩旁自舞至銑各長一尺二寸五分中間自舞至于各長一尺兩銑左右相距亦長一尺銑間前後相距廣八寸兩舞左右相距長八寸舞間前後相距廣六寸四分



說見考證

甬依實甬之制衡端至舞八寸上圍五寸三分寸之一下圍八寸旋圍一尺二寸廣一寸九分寸之七下距舞九分寸之八鐘紐名旋蟲形如獸面鐘乳名枚凡三十六其形如乳

特鐘小樣

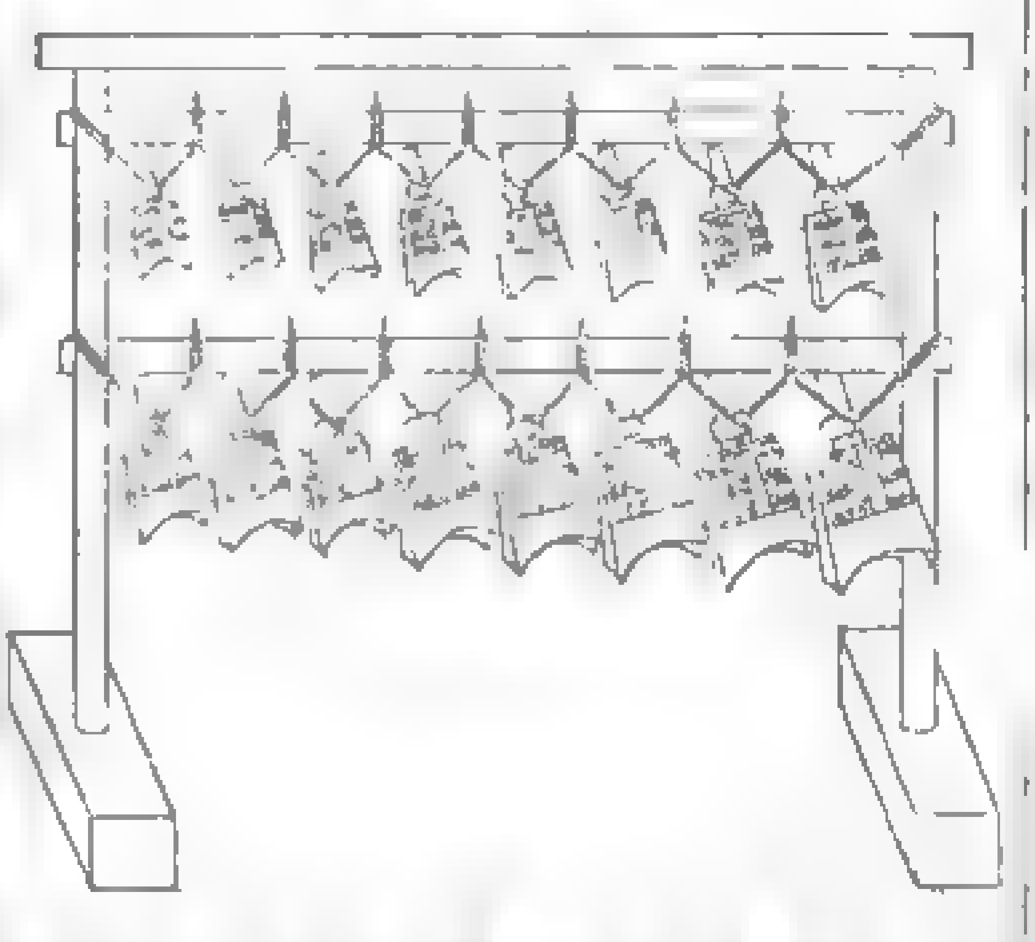


十二特鐘各以同名倍律爲尺十二編鐘各以同名正律爲尺四清編鐘各以同名半律爲尺每尺均爲十寸每寸均爲十分

鐘銘

鐘乃樂之至重銅乃物之至精濩營援之古制致神詩之中聲紀之以三平之以六冊出均而楓輕者从大重者从細惟尚羽而清小大器用於是乎出律度量衡於是乎生九夏以之而立號四律以之而得名故曰鐘律之學而爲萬事之程以其下體言之則于上謂之鼓鼓上謂之鉦以其上體言之則舞上謂之甬甬上謂之衡陽有雷紋之款陰有鳥迹之識參以鏐鐐爲飾鈿以瑠璃爲字神彩驚人鏗鏘合志紀夏禹之丕績尚文王之追蠡爲咸池之主宰作簫韶之根柢牽箎鼓兮在庭間竽笙兮在陛相應生變還相爲宮不淫不傷惟穌惟中集大成於金玉總條理於始終

編鐘小樣



欲造何鐘各以其律爲尺造之長廣及厚之數俱如格式所說鑄聲自與本律相協若或不協鐘聲清則去其厚濁則去其長

考工記曰周禮冬官篇名六分其金而錫居一五金總名曰金此金謂赤金即紅銅是也每紅銅六斤外加白錫一斤也謂之鐘鼎之齊齊者分劑也言每紅銅六斤外加白錫一斤是鑄此鐘也鐘分兩也劑古作齊而讀作劑制之劑嘗書有和劑局方是也又曰鳧氏爲鐘經有鐘氏鳧羽之條或疑鐘簡傳寫之誤當作鳧氏爲鐘方是自其巳下先釋鐘體名義而後方作鐘人體有樣名總名細名也身者乃總名自名細名爲頭則細名爲鐘經文則其明光僚未達註疏今說錯解只其理明自奧蓋幹有上體有下鉦名爲細何者爲細名爲鐘體又自有曰甬曰衡曰旋曰幹曰鉦曰篆曰景曰枚名曰于等名則甬者也甬之一體又有衡幹旋蟲等二名鉦之上將鉦成於鼓舞細名之中選使目緒者義也先不言鉦是總名附

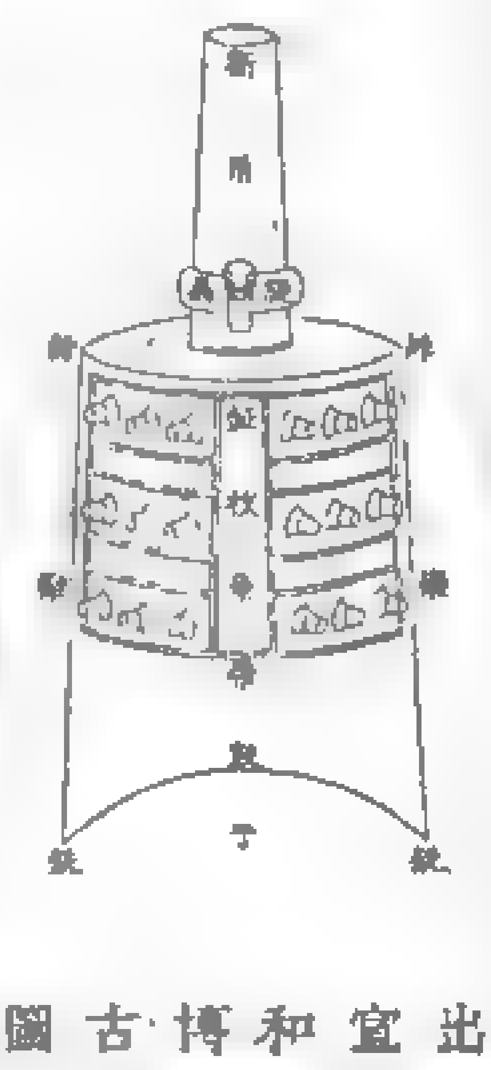
欒謂之銑銑占鐘體之名

就鐘聲如人之足也設篆錫兩角中間空處其形如覆之干上

銑經義相合銑間謂之于月其名曰于俗呼爲鐘唇也

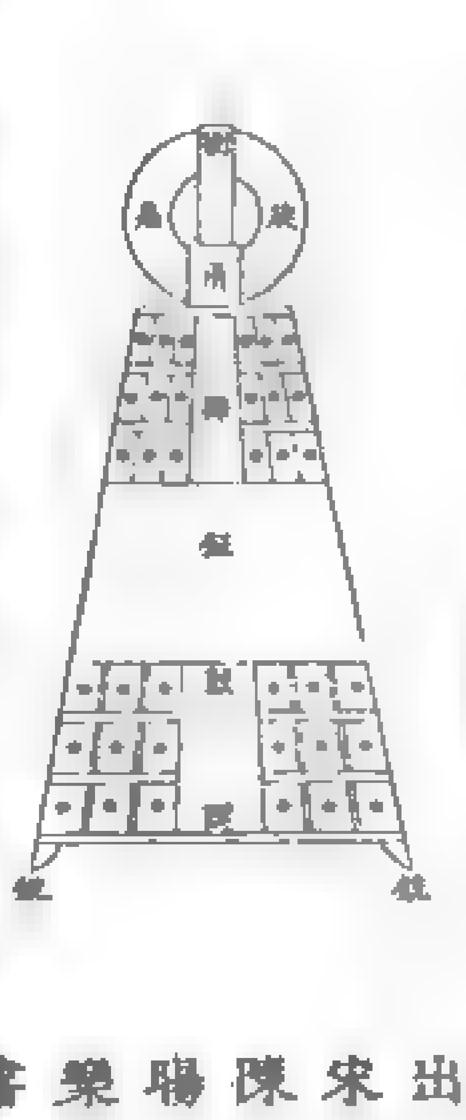
于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞鉦之上也鉦之爲言正也身謂鐘之正上

周鐘舊樣之是



出宣和博古圖

漢鐘舊樣之非



出宋陳暘樂書

啓安甲處名爲鉦譬如人之鬥也鉦上際處動處名爲舞當
如人之肩也曰鼓曰舞之之義舊說中間一處
爲鉦新說自舞下際通成一段總舞上謂之甬
名爲鉦今與丁文去二以爲鉦經義相合也
甬者鍾柄也稱古鈴皆有柄與俗鍾不同也故
上謂之衡其舞者在上柱平而於平處安柄其名曰甬甬者通也
言其象衡也甬出也甬之上端其名曰衡衡者平也言其鍾
平而堅實而甬中非空也鑄鍾先以泥成分事多也
縣謂之旋旋蟲謂之幹旋縣於甬上謂之旋懸蟲謂之幹懸旋之物有四面者蟲形故謂之幹
鍾帶謂之篆篆間謂之枚狀如田畦也
鼻也鼻上謂之衡鍾之上有孔以受衡者也又名爲旋又名爲幹
口名爲旋又名爲幹
横者如帶縱者如箸其名曰篆枚者即鍾乳也古鍾有乳狀
如門釘兩旁前後左右各分作四區每區九枚名曰枚
前後兩面每面二十六其大謂三十六枚其數非是枚謂之景
謂每面二十六枚其數非是
內上下横分五小區中空處乳相間如圭表之景于上之攠謂之
處安乳也空處無乳其名曰景
隧攠者磨也鍾久則聲其形窪如臼凹叚又名隧火鑄故名
因經古文隧即燧通自鼓至舞皆掛物之名而爲鍾之鑄
立十分其銑去二以爲鉦釋名鉦者方鍾度數長一尺正律之法
名鍾中間自甬至舞其長一尺新
用紙條長一尺自舞比量自舞至舞一折作四折每折二
寸五分其兩一尺外加二寸五分其該一尺二寸五分是其
鍾口至舞一尺二寸五分用紙條長一尺二寸五分者比量自
舞至足取齊折作十折除了二寸五分止餘八折是之數又用紙條長一尺
有餘至足取齊折作十折除了二寸五分
止餘一尺比量中間至足除去二折止餘一尺以其鉦爲之銑間
其數相同是名十分其銑去二以爲鉦也其銑又比銑之鐘
鍾前紙條比量自鼓至其長一尺而以其數相同是名以其鉦爲之銑間去
至右角外者是一尺其數相同是名以其數爲之鉦間也外
二分以爲之鼓間鼓間以其鉦爲之去二分以爲之鼓是以其鼓間爲之舞
置鍾唇下比量自前唇外至後唇外者是二尺二寸止餘八折除了二寸止餘八寸
八寸其數相同是名去二分以爲之鼓外至後唇外其數足八十而後
脩比前紙條比量鍾自左角外至右角外亦是八寸與前相同定名
以其鼓間去二分以爲舞廣舞長八寸者折作十折自去二至右折
之舞脩前紙條比量鍾自左角外至右角外亦是八寸
爲以之舞脩闊長四分是鍾之上下比量自前至後亦
除了十八分止餘六十四分置鍾於上比量自前至後亦
是八寸四分是名去二分以爲舞廣也舞之形橢自前至後者舞
以脩爲長以廣爲縱名爲舞廣舞亦名鉦之長其義一也此
脩或曰爲之長也或曰舞廣或曰鉦闊其義一也
等名義相足以其鉦之長爲之甬長甬長二之一即與舞脩
故讀者雖曉也以其鉦之長爲之甬長即一名也而舞物
之別名也先用紙條比量鍾自左至右比量取齊是八寸
寸後將紙條縱量鍾柄自上至下比量取齊亦是八寸其數
相同是名以其鉦之長爲之甬長也以其甬長爲之圍鍾柄長八寸者其根
之長爲之甬長也下鍾柄圍八寸以前八寸

紙條圍之相同是名參分其圍去一以爲衡圍將此紙
以其甬長爲之圍也參分其圍去一以爲衡圍條折作三
鍾柄上除二折止餘二十六分六釐止除五十三分三釐
數去一折鍾柄上稍平處名爲衡者圖亦是五十三分二分
是名參分其圍去一以爲衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋其參
去一以爲衡長者謂八寸紙條比量鍾柄上自下至處取齊折作三分
長者謂將八寸紙條比量鍾柄上自處至旋取齊折作三分
折每折計二十六分六釐也在上者謂其二折五十三分六釐爲下節
三折二十六分六釐也在下者謂其一折二十六分六釐於柄
也以設其旋者謂安旋於下節者也與之形狀旋繞於柄
今人俗呼鍾柄根八分名爲旋蟲者也
其下人距鍾柄上有縱橫蟲名爲旋蟲也
安鼻鍾上有鼻一柄半廣九分
其東圓一柄半廣九分
出侈弇之所由興有說見其下鍾已厚則石已薄則播侈則柞弇則
雖宜厚而自唇已上則薄可也唇薄則石已厚者過於厚也
而不宜厚唯唇宜厚而聲實而可聲石矣
處不可薄也雖宜薄一而至於薄則聲播矣
也富厚而不厚則過身以外薄則播矣
鬱長甬則震太侈則合張口聲者太則聲散皆合則聲鬱是
故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚以紙條比量取齊
大鍾之鑄倍律也

折爲十折取其一折處作兩段各以一段
爲前後唇之厚自唇已上則又當折半也小鍾十分
其鉦間以其一爲之厚鍾十分鉦間即舞廣八分爲厚
一分小鍾居厚一分二釐
六釐鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒
而遠聞爲遂以遂與六分其厚以其一爲之深而圜之客大可
臣謹按
大明集禮有鍾圖與陳暘樂書鍾圖同其形狹長上小下大不類
鍾形三代古鍾宋時多自土中出載於博古圖蓋得其真臣
所親見者大中小三等皆周物也與博古圖相類而與樂書
不同按圖考訂知古註疏皆有訛誤故今新擬如上所說與
博古圖蚊篆等鍾式樣相稱而長闊得中矣
論鑄鍾不調者必須更鑄始得
呂氏春秋曰晉平公鑄爲大鍾使工聽之皆以爲調矣師曠

曰不調請更鑄之平公曰工皆以為調矣師曠曰後世有知音者將知鐘之不調也臣竊恥之後師涓至果知鐘之不調是師曠欲善調鐘以為後世之有知音者也（凡造樂器者宜詳味之）

論鐘磬有特縣編縣二者之別

先儒舊說特縣者器大而聲宏雜奏於八音之間則絲竹之聲皆為所掩故但於起調畢曲之時擊之以為作止之節其編縣者則聲器皆小故可以雜奏於八音之間而不相凌也特鐘特磬每架惟一至若編鐘編磬或云每架十二或云每架二十四此皆不知者妄說也太常鐘磬各皆十六蔡元定曰十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣是知編鐘編磬與夫排簫每架各皆十六亦自然之理也

論造筍虡不用羸羽鱗屬等飾

近代雅樂鐘虡之下有物形如獅子磬虡之下有物其形如鸞而筍上有龍頭口銜流蘇以及博山彩鳳等飾蓋祖古人所謂羸羽鱗屬業虡璧翣崇牙樹羽之說竊謂此物設於廟中則是施於鄉射則非蓋近代禮家失於詳考耳按周禮考工記梓人條下明言宗廟之事脂者膏者以為牲羸者羽者鱗者以為筍虡據此特言宗廟所用則非餘處所用明矣釋奠先聖雖與宗廟略殊然尚近之至於鄉射等禮或僭用之不亦謬乎世有鄉射儀節等書所繪鐘磬虡下有獅子及鸞鳥蓋不詳考遂致誤耳是故今議凡士大夫學雅樂者鐘磬筍虡只宜朴素不宜僭用宗廟筍虡之飾不獨免奢僭之嫌亦可謂之知禮矣

論學雅樂不用錞鐲鐃鐸四金

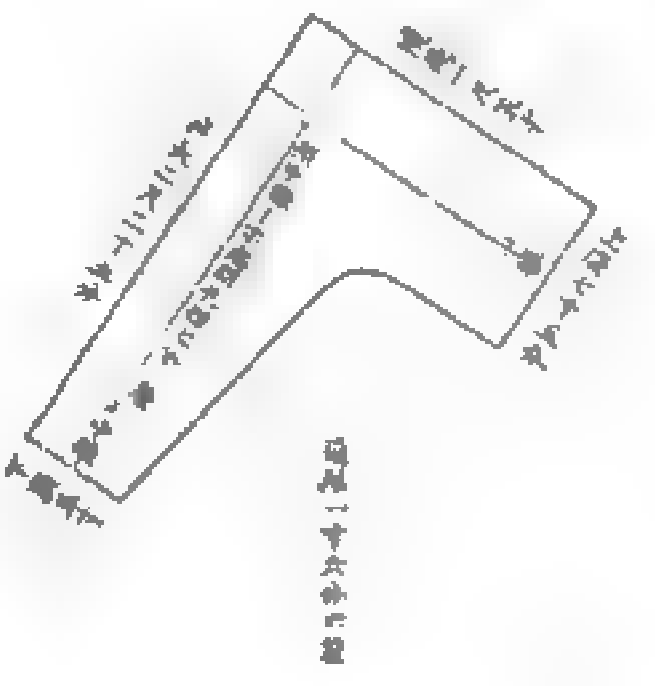
按地官大司徒其屬有鼓人者掌教六鼓四金以節聲樂以和軍旅以正田役已上三言明其所掌非止聲樂一事故其下言以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏已上六物蓋即所謂以節聲樂以和軍旅以正田役者也其下又言以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓已上四物大司樂無之大司馬有之蓋此四金乃軍旅所用非樂器屬也鼓人一官隸之是故不屬春官宗伯而屬地官司徒其與大司樂所掌者異矣春官小師條下鄭註和為錞于固與經文不合除此之外經文並無四金之名後世武舞雜用四金皆承襲之誤也是故此書不載錞鐲鐃鐸惟載鐘錞二者而已

石音之屬總序

臣謹按虞書曰擊石拊石先儒解曰重擊為擊輕擊為拊夫八音諸器皆不言輕重惟磬言之者豈無深意耶蓋磬有厚者有薄者厚者擊之宜重不宜輕輕則不清薄者擊之宜輕不宜重重則不和是以經文有輕重之別也夫判縣者笙磬在阼階東其形厚而小其聲清而高故與笙管協詩云笙磬同音又云磬筦將將此之謂也頌磬在賓階西其形薄而大其聲和而平故與歌頌協詩云既和且平依我磬聲此之謂也笙磬之制以本律半數為鼓博（其率五寸）鼓博加半為股博（其率七寸五分）股博倍之為股長（其率一尺五寸）股長加半為鼓長（其率二尺二寸五分）參分其鼓博以其一為厚（其率一寸六分六釐六毫）此厚而小者也頌磬之制以本律正數為股博（其率一尺）參分去一為鼓博（其率六寸六分六釐六毫）倍律為股長（其率二尺）三律為

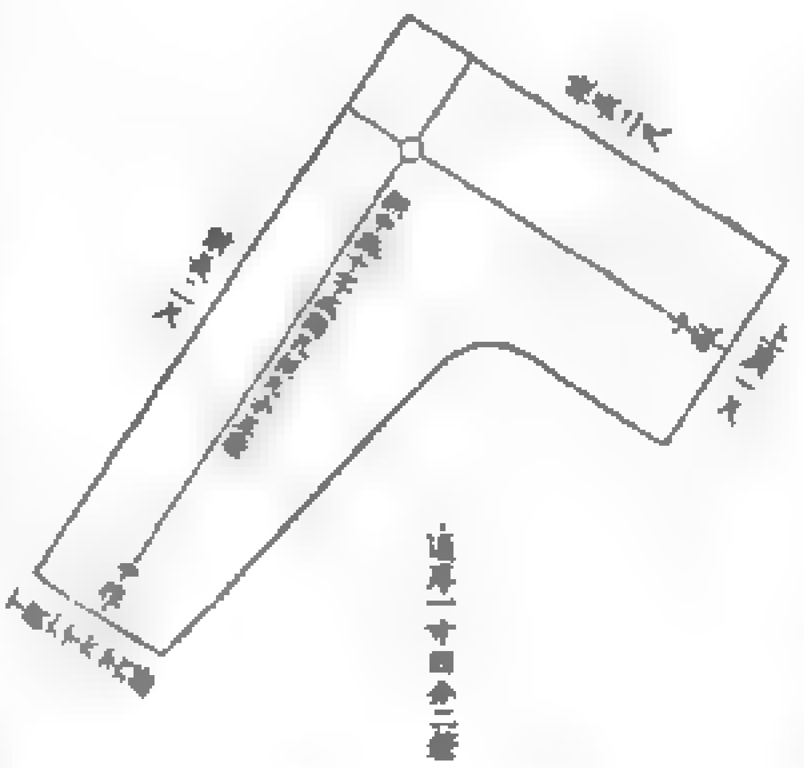
鼓長其率三尺七分其股博以其一爲厚其率一寸四分二釐八毫此薄而大者也嗚呼古之聖君能興樂教者莫如舜古之賢臣能明樂事者莫如夔然舜命曰八音克諧而夔惟以擊石爲對則石乃八音綱領可知矣若夫出產磬石之處考諸禹貢則徐州有浮磬而梁州有璆磬雍州有球琳豫州有磬錯及山海經所載出產磬石處未能遍舉似不拘於靈璧一處而已唐制宋華原石爲磬正與禹貢之義相合而迂儒反譏之蓋未之詳考耳今懷慶府河内縣地方太行山諸處亦產美石殊勝靈璧之磬磬之所產不拘何處惟在人擇之耳有一種石其性最堅難於制造而聲最佳又一種石性不甚堅易於制造而聲不佳然此二種色貌相類託石工采之者往往爲彼所欺但取易造故不佳耳若夫眞玉尤爲難得士庶之家不宜用也無磬則以擊缶代之

笙磬格式



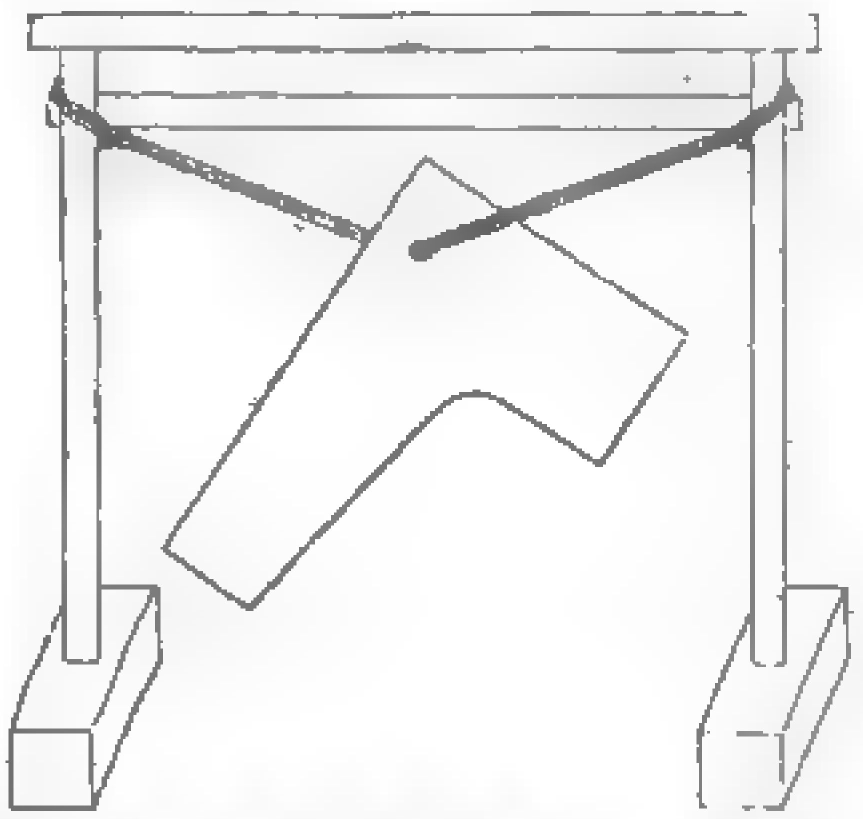
其上段謂之股長一律半博四分律之三其下段謂之鼓長二律四分律之一博半律通厚六分律之一孔徑十四分律之一

頌磬格式



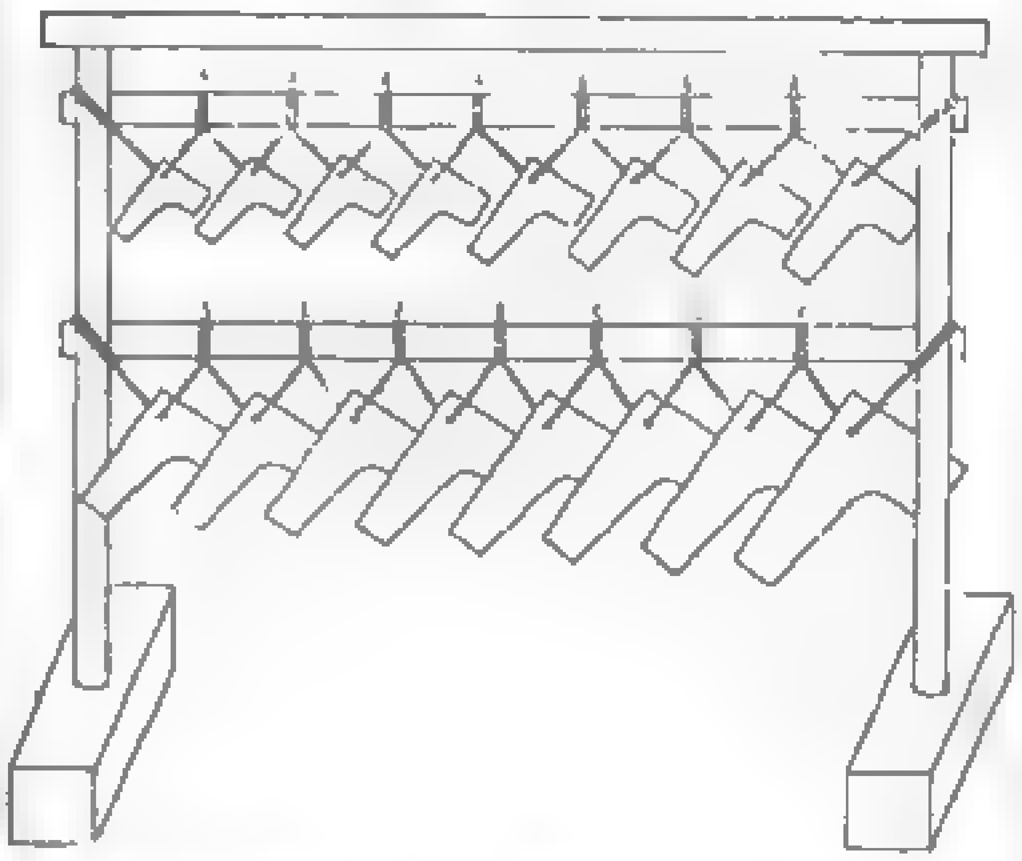
頌磬上段謂之股長二律博一律其下段謂之鼓長三律博三分律之二通厚股博七分之一孔徑鼓博七分之一其率見上

特磬小樣



十二特磬各以同名正律爲尺十二編磬各以同名半律爲尺四清聲磬各以半律之半爲尺每尺均爲十寸每寸均爲十分

編磬小樣



欲造何磬各以其律爲尺造之長廣及厚之數俱如格式所說磬聲自與本律相協若或不協磬聲清則去其厚濁則去其長

磬銘

石乃天地自然之物磬乃聖人準體之程故虞書云擊石拊石百獸率舞而商頌曰既龢且平依我磬聲若夫簫管在庭琴瑟在堂笙磬頌磬處乎其間爲衆音之紀綱是知磬之爲器豈惟含宮吐商契律呂之微妙盡制度之精詳股博參分去一以爲鼓博鼓長參分去一以爲股長倨句磬折能致其曲端直中矩不踰其方體謙卑以自牧儼敬義而含章介然有如烈士之辨堅節操以守封疆梓然有如君子之行移風俗以正綱常懔昔尼父尚茲雅音和而不流樂而不淫雖果哉之末難猶揭厲而深淺若非荷蕢之賢孰識夫了之心人有存殁道無古今拊之擊之堪羨堪歎

論磬石所產處

謹按禹貢九州言磬者三徐州泗濱浮磬磬非可浮物而謂之浮者猶俗語所謂浮頭一層也舊註以爲浮者浮生於土不根著者是也蓋石之出土者常見風日厥質堅脆而性最鑑是以爲佳其埋沒土水中者不見風日厥性柔軟而聲不和此乃擇磬要訣然石工姦猾者患堅石之難琢往往竊以軟石易之凡監造之人不可不察也豫州錫貢磬錯錯雜也磬有特者編者大小不一故曰錯舊註謂錯爲治磬之錯非也且冀州厥賦惟上上錯青州海物惟錯揚州厥賦下上上錯豫州厥賦錯上中梁州厥賦下中三錯此乃禹貢文法錯皆訓雜獨磬錯則不然誤矣梁州厥貢璆磬蔡氏曰璆玉磬也磬石磬也林氏曰徐州貢浮磬梁州既貢玉磬又貢石磬豫州又貢磬錯以此觀之則知當時樂器磬最爲重按璆字亦作球書曰戛擊鳴球又曰天球在東序此天子之器也春秋齊侯以玉磬賂晉師止兵臧文仲以玉磬如齊告糴此諸侯之器也鄉飲鄉射皆有磬而不言玉磬蓋大夫士之器惟石磬歟夫玉也石也一類之物耳故其用無異以貴賤之等言之則諸侯已上用玉已下用石宜矣古用泗濱浮磬蔡氏書傳曰今下邳有石磬山或以爲古取磬之地一統志曰磬石山在邳州城西南八十里與泗水相近山有石其聲清亮可爲磬禹貢泗濱浮磬即此山所出者又曰磬石山在靈壁縣北七十里山出磬石趙希鵠曰靈璧石出虹州靈璧縣其石不在山谷深山之中掘之乃見色如漆間有細白紋如玉然不起峯亦無岩岫佳者如菡萏或如臥牛如蟠螭扣之聲清越如金玉以利刀刮之略不動僞者多以太湖石染色爲

之蓋太湖石微有聲亦有白脉然以利刀刮之則成屑按希
鵠所說掘之乃得恐非古人所謂浮磬嘗得數枚叩之不清
亦無黍色蓋僞者耳今不拘何處之石皆可但得其聲佳者
而已山海經曰小華之山其陰多磬石郭璞註云即少華山
在今華陰縣石可以爲樂器經又曰高山涇水出焉而東流
注于渭其中多磬石郭云今涇水出安定朝那縣西笄頭山
至京兆高陵縣入渭也經又曰鳥危之山其陽多磬石郭雖
不言在何處今以涇水之文次序考之亦當在陝西也然則
出磬之山不獨泗濱可知矣

論磬大小不等

宋製新樂特磬十二黃鍾厚二寸一分大呂已下第加其厚
至應鍾厚三寸五分范鎮議曰磬之用石者天成之物也各
以其律爲之長短厚薄而其聲和此出於自然而聖人知之
取以爲法後世不能考正遂使大小長短若一黃鍾之磬最
薄而輕大呂已下漸厚而重至於應鍾最極厚重與律相乖
而欲求其正音不亦遠乎　臣謹按一統志金大定中汾東岸
崩得古墓有鍾磬各數十小者僅五寸許大至三尺凡十二
等音律之次後世別以厚薄而此別以大小其制度皆周器
非秦漢以後所作蓋與鎮說全同今仍宋制非也

論四清不可廢

左傳謂中聲以降五降之後不容彈矣則降用半律爲清聲
矣國語武王以夷則之上宮畢陳以黃鍾之下宮布戎則上
宮聲高爲清聲矣以至晉師曠師延之時亦有清角清徵晉
人笛法正聲應黃鍾下徵應林鍾則清聲所由來遠矣特其
用多寡不同故有十三管之和十九管之巢三十六簧之竽
二十五弦之瑟則清聲寓於其中可知矣後世儒者以漢成
帝犍爲郡水濱得古磬十六枚正始中徐州薛城送玉磬十
六枚於是多宗鄭氏二八之說用四清聲以諧夷則南呂無
射應鍾四宮管短則減黃鍾大呂太簇夾鍾四管之半以爲
清聲而應之則樂音諧矣

論鍾磬不齊擊

孟子曰金聲也者始條理也玉振也者終條理也孟子論始
終條理以一音之始終言之非指一奏之始終也柷敔爲一
奏之始終金玉爲一音之始終前音之玉總以後音之金金
而復玉玉而復金欲其相連不欲其間斷是謂繹如也以成
若小有間斷則不成片段與造化之氣不相貫而不成樂矣
鍾以定其高磬以節其永人知高下之間不可以或僭未知
永短之間尤不可以或爽故曰歌永言又曰依我磬聲蓋言
歌聲與八音皆依磬聲以爲之遲速聲若急時則無永磬若
緩時則過永無永則能過永則離故舜命夔擊石拊石百獸
率舞夔乃戞擊鳴球搏拊琴瑟致神人之昭格夫八音皆能
感物而舜能感神人之盛獨歸於擊石者磬終八音之條理
故也後世鍾磬齊擊殊失始終條理之義則磬聲一依於鍾
聲不能爲八音之所依矣故朱熹文集曰金聲而玉振之者
此以樂明之也振而節之猶今樂之有板也

今議止用一磬

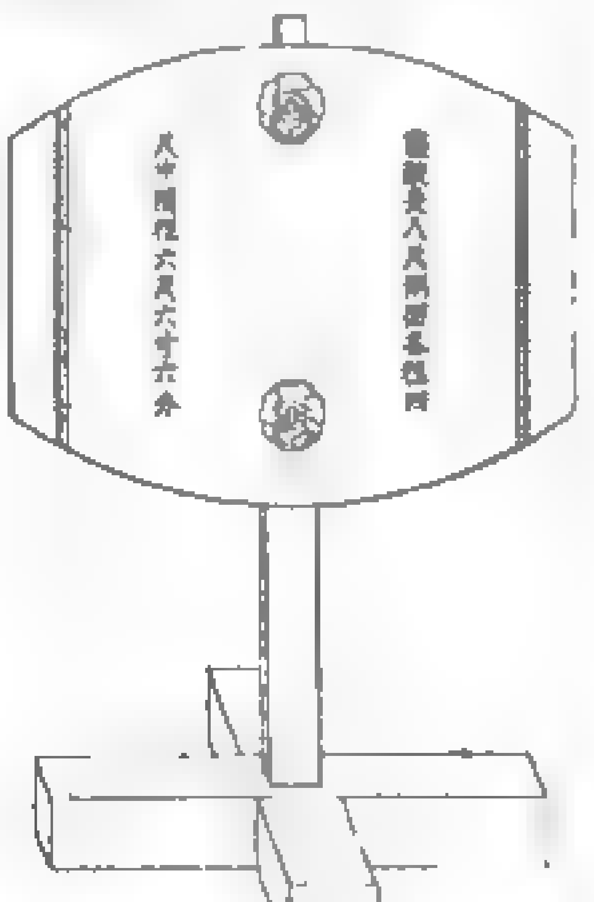
鍾磬者樂之節也節者俗呼板眼是也節貴乎簡故樂記曰
繁文簡節之音縣鍾磬貴乎少故荀子曰縣一鍾而尚拊大

其禮曰縣一磬而尚拊此之謂也夫縣一鍾一磬者謂特縣之鍾磬此唐虞舊制也或以玉爲之或以石爲之則不拘耳玉爲之者其名曰球益稷所謂鳴球顧命所謂天球孟子所謂金聲玉振之類蓋玉磬之特縣者也石爲之者其名曰磬舜典所謂擊石拊石禹貢所謂浮磬著磬論語所謂擊磬於衛之類蓋石磬之特縣者也商周以降始有編縣之制故商頌有小球大球蓋玉磬之編縣者也而周禮有編鍾編磬此石磬之編縣者也要之編縣不如特縣之近古耳何况又有宮縣軒縣判縣種種分別羸屬羽屬鱗屬種種莊飾徒令見者驚猶鬼神而唐虞舊制益以支離矣孔子曰禮與其奢也寧儉凡古制文飾於質者非學樂之所急但從一磬尚拊之說庶幾唐虞之舊制耳

華音之屬總序

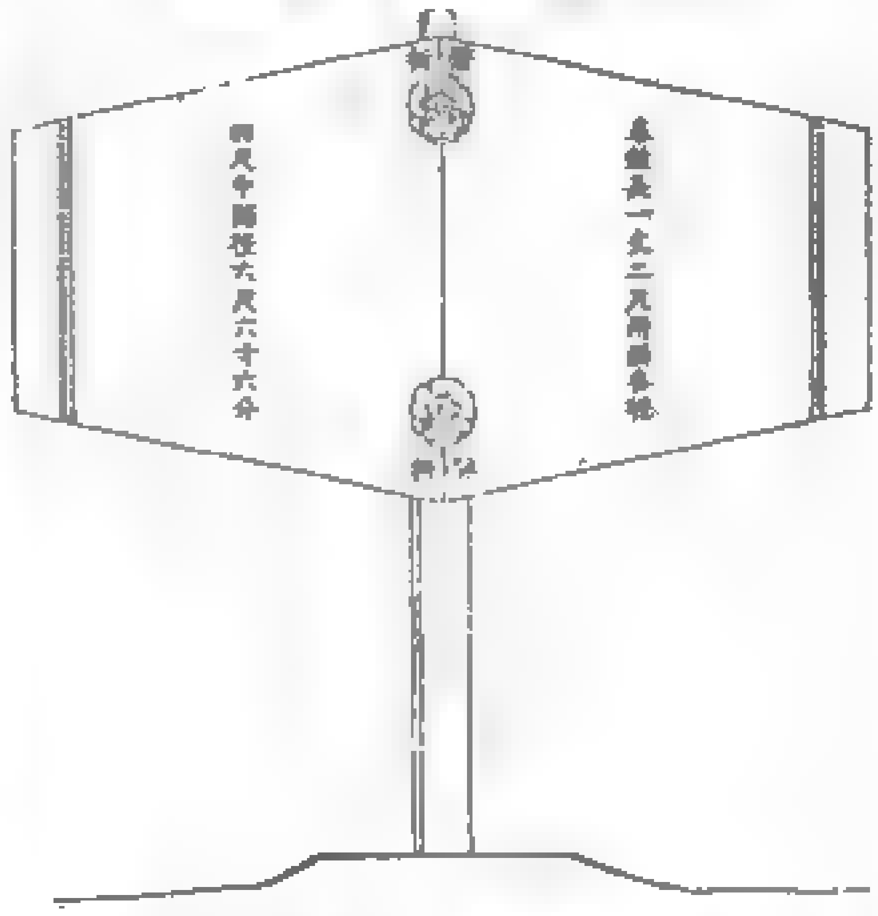
臣謹按鼓之制其名雖多大率不甚相遠伊耆氏之土鼓不過以瓦爲其腔耳夏后氏之足鼓不過以鼓加其趺耳殷之楹鼓卽今以柱爲柄者也楹乃柱之別名如曰爲屋幾楹是也周之縣鼓卽今縣於鼓旁者也建鼓卽今揷柄穿心鼓也繪以風雲雷雨之象謂之雷鼓繪以麟鳳龜龍之象謂之靈鼓繪以飛鷺盤旋之象謂之路鼓路鷺通省文也或難曰鼓說亦有考據乎荅曰周禮大司樂云一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神四靈之物皆與地祇並言象物則與天神並言故知象物乃雲雷之象也鷺乃鼓精舊有是說隋唐已來刻翔鷺於鼓上周制但繪鷺於鼓腔而已詩云振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸此之謂也或曰八面六面四面何耶荅曰八面者一樣八副也六面四面放此猶今儀仗花腔鼓二十四面杖鼓十二面非一鼓而有多面也舊說及圖近乎穿鑿不必從也爾雅大鼓謂之鼖小者謂之應然則不大不小謂之田又謂之朄朄一名朔鞞應一名應鞞洪武正韻曰鼙亦作鞞騎上鼓也蓋今俗呼鞭鼓是也古人謂之應鞞又謂之應鼓儀禮應鞞在建鼓東禮記應鼓在縣鼓東先儒以爲擊之便也然則鞞乃便之訛歟路鼓已上雖大小不同而形皆如鼓惟鞞之兩端一大一小此其異也又有曰搏拊者以熟皮爲囊而實之以糠左右兩手重擊爲搏輕擊爲拊近代搏拊亦如鼓形古有雅鼓疑卽此器又有大鞉小鞉形如小鼓有柄有耳搖之爲樂今樂無之蓋缺典也

足鼓賁鼓小樣



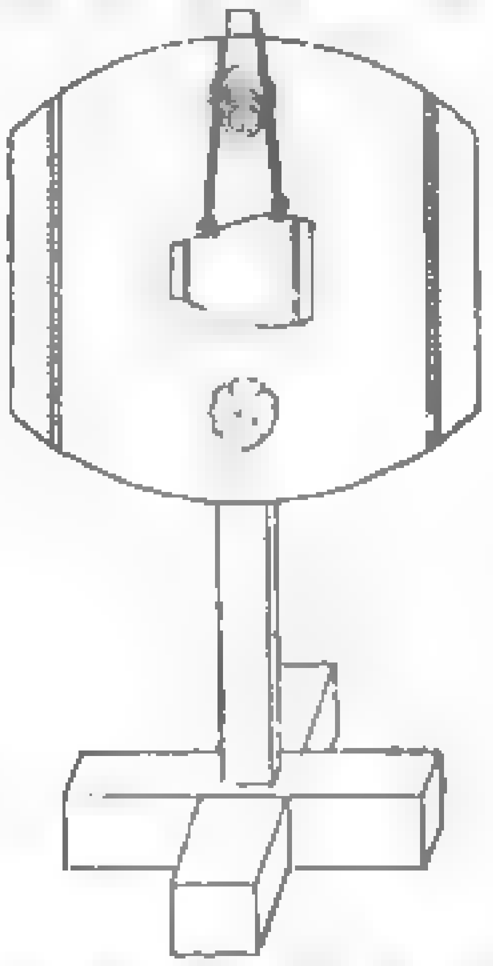
夏后氏之制曰足鼓足者趺也鼓下用柱柱下用趺故曰足鼓亦名賁鼓詩云賁鼓維鏞周初未有周制故用夏后氏之制耳

楹鼓鼗鼓小樣



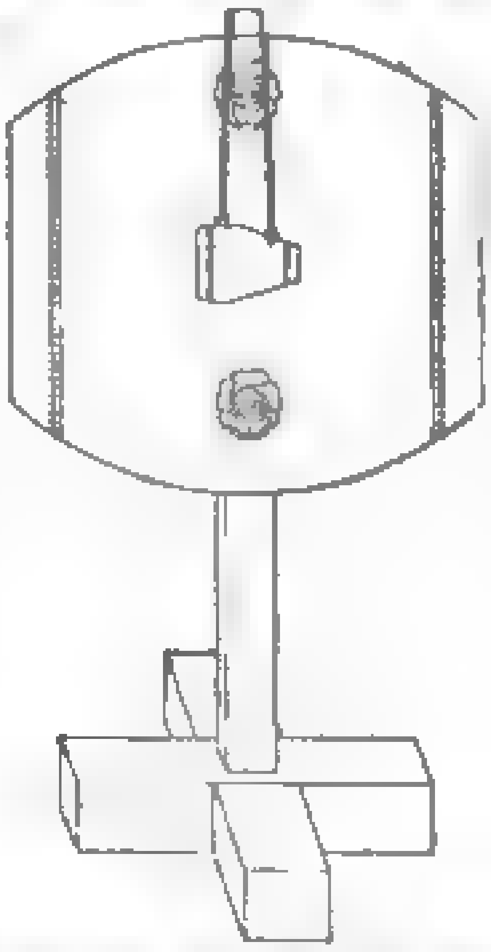
殷制楹鼓楹者柱也鼓甚大則不可用趺但埋其柱而堅築之故曰楹鼓亦名鼗鼓詩云鼗鼓弗牌彼時未有周制故用殷制

縣鼓在西小樣



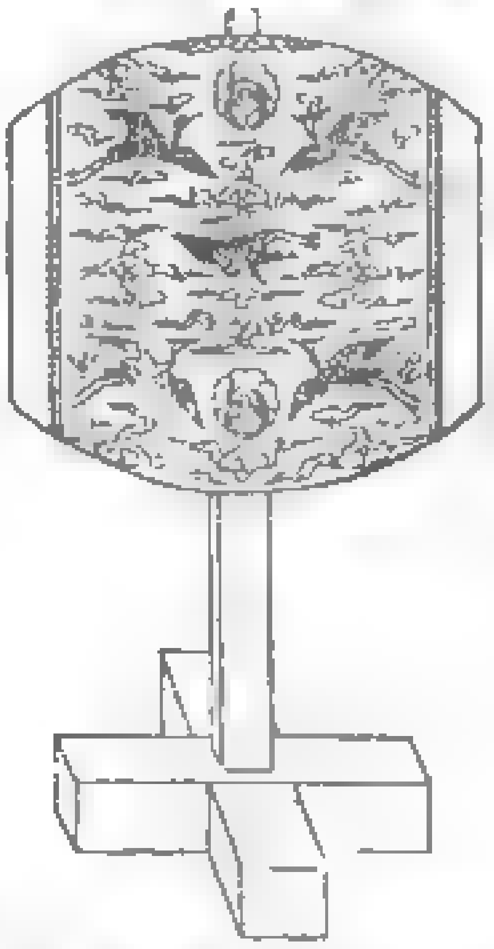
周制縣鼓其說見於毛詩戴記而不見於周禮儀禮然周禮有晉鼓鼓金奏者建鼓是也建鼓兩旁所縣朔應二鞞名縣鼓耳

應鼓在東小樣



詩云應田縣鼓記曰縣鼓在西應鼓在東蓋田鼓與縣鼓乃一器二名耳謂應與田應田縣鼓縣而鼓之雖似三物實二物也

晉鼓路鼓小樣



晉鼓長六尺六寸兩面各徑四尺中間徑六尺六寸六分一名建鼓繪以雲雷則謂之雷鼓繪以四靈飛鶩則謂之靈鼓路鼓

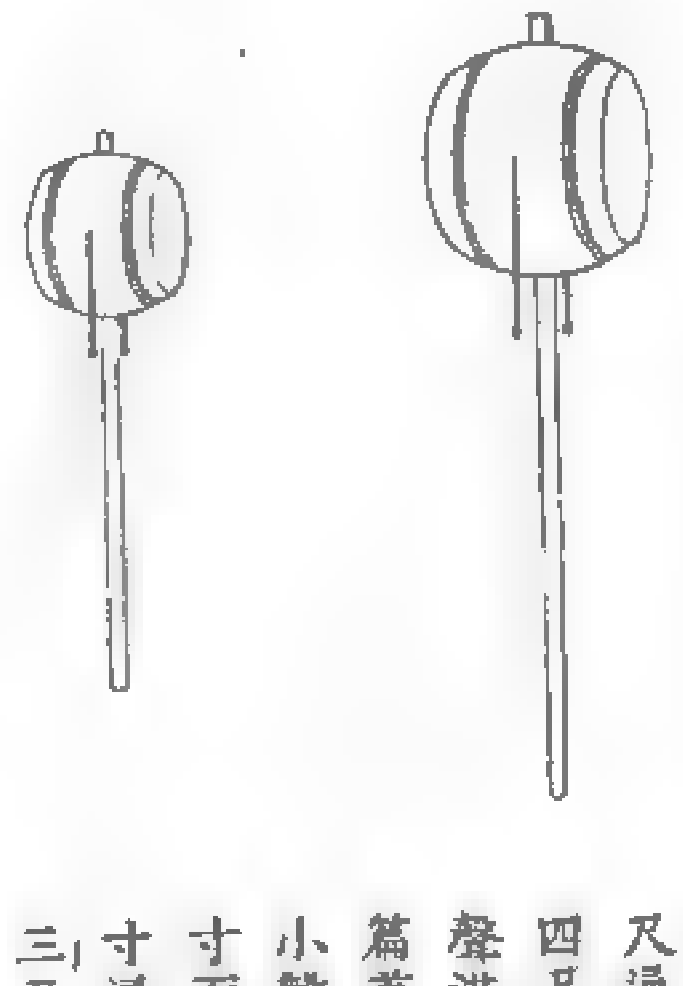
古人之鼓不言用何木造今南方鼓則用楠木樺木北方鼓則用桑木梓木蓋隨鄉土所產之木庶幾便於用也周尚縣鼓而周禮書中不言其制度儀禮惟言建鼓歷代從之今擬以木為柱方七寸長丈二貫於鼓心鼓及柱皆光素黑漆其下有跗形如十字而不用獸跗庶幾質朴耳

諸鼓考證

周禮韗人職名鄭當作鞠為皐陶皐鼓名陶當作鞠鼓空也以木為之長六尺有六寸此乃晉鼓之度數也不言晉而言皐何也皐鼓大晉鼓小舉大則小可知左右端廣六寸古人鼓者猶擊鼓猶兩面為左右端廣六寸者一版也一圍共二十版中尺厚三寸每版一版其形中寬兩旁中間廣一尺厚二寸兩頭廣六寸厚二寸穹者三之一穹謂穹隆如天之所倍畢實一腹是也算法四尺為實三歸得一尺三寸二分加在四尺兩旁共鼓徑六尺六寸六分上三正上文三者正數諸鼓以為定式是以晉鼓臯鼓其長短雖不同鼓據下文例則此當曰謂之晉鼓今不然者面圍徑皆同惟鼓數上鼓有圍文此數不言面之尺數亦文二鼓不言鼓之廣模蓋互相發明耳長八尺兩面相距鼓四尺面之徑也中圍加三之一中謂中間也加三之一卽上文六尺六寸六分是也先儒以爲五尺一寸二分誤也謂之鼖鼓鼖一作賁音墳詩曰賁鼓維鏞為皐鼓[illegible]一作鼛音高詩曰鼛鼓弗勝長尋有四尺兩面相距丈二鼓四尺面徑同前倨句磬折磬折抵身稱之形也先儒以爲鼓形如物非也磬折者直折也凡冒鼓冒猶張也俗呼鞔鼓必以啓蟄之日正月大不令不蟄良鼓瑕如積環先儒皆訓謂漆之文理也瑕猶弊也猶良琴之弊者有蟬花斷紋也以此證之則古人鼓面皆有漆鼓大而短則其聲疾而短聞晉鼓之類是也鼓小而長則其聲舒而遠聞朔鞞之類是也

臣謹按周制鼓之名有六曰雷鼓曰靈鼓曰路鼓曰鼖鼓曰鼛鼓曰晉鼓以雷鼓救日月以靈鼓攻猛獸以路鼓達窮者與遽令則知不獨祭祀用之而已若夫賁鼓維鏞則非止軍事也鼓鍾伐鼛又非止役事也司馬春振旅軍將執晉鼓亦非止金奏也鼓之用無窮豈可泥於一端哉

鞉鼓小樣

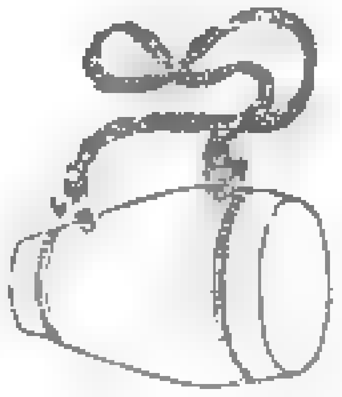


大鞉長一尺面徑一尺通柄長四尺五寸聲洪而徐篇首播之小鞉長七寸面徑七寸通柄長三尺二寸聲焦而急章首播之

朔鞞小樣

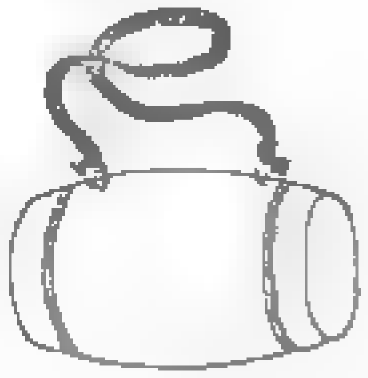
此器四名一曰朔鞞二曰棟鼓三曰縣鼓四曰相鼓以木為腔長二尺大面徑一尺四寸小面徑七寸聲洪而徐類鞞鼓之聲

應鞞小樣



此器四名一曰應鞞二曰應鼓三直曰應四直曰鞞以木爲腔長一尺四寸大面徑一尺小面徑五寸聲侏而急類朄鼓之聲

雅鼓小樣



雅形類鼓木爲腔長一尺四寸面徑七寸熟皮鞔之而實以糠聲類搏拊拊在堂上坐奏節歌雅在堂下立奏節舞其用不同

搏拊小樣

拊用熟皮縫成發長一尺四寸面徑七寸實之以糠用時置膝上用畢置座上座長一尺八寸廣一尺連趺高一尺趺高二寸

鞞鼗搏拊考證

儀禮樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳周禮曰凡縣鐘磬半爲堵全爲肆有鐘有磬爲全鑮如鐘而大奏樂以鼓鑮爲節建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓建猶樹也以木貫而載之樹之跗也南鼓謂所伐面也應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之鼙小鼓也在東便其先擊小後擊大也鼓不在東縣南爲君也西階之西頌磬東面其南鐘其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北朔始也奏樂先擊西鼙樂爲賓所由來也鐘不言頌鼙不言東鼓義同省文也一建鼓在西階之東南面言面者國君於其羣臣備三面爾無鐘磬有鼓而已其爲諸侯則軒縣簜在建鼓之間簜竹也謂笙簫之屬倚於堂鼗倚于頌磬西紘鼗如鼓而小有柄賓至搖之以奏樂也紘編磬繩也設鼗於磬西倚于紘也王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之

周禮大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊擊拊瞽乃歌也登歌歌者在堂也登歌下管貴人聲也拊形如鼓以韋爲之著之以糠下管播樂器令奏鼓朄鼓朄管乃作也特言管者

貴人氣也下管吹管者在堂下朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄朄讀為更引之引玄謂朄猶言擊朄詩云應朄縣鼓大饗亦如之小師掌教鼓鼗敎故皆朄也出音曰鼓鼗如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊大祭祀登歌擊拊亦自有拊擊之佐大師令奏下管擊應鼓應鼙也應與朄及朔皆小鼓也大饗亦如之瞽矇掌播鼗播謂發揚其音眡瞭掌凡樂事播鼗鐘師掌擊鼓縵樂作縵樂擊鼙以和之

總論樂縣大槩

宮縣軒縣惟有名存然儀禮無之判縣特縣大槩則有之矣荀子曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而拊搏自虞已來堂上有磬有磬必有鐘此荀子所以有一鍾之說也儀禮鄉射及燕禮大射皆席工于西階上北面東上則堂上之樂蓋皆西陳而北面也儀禮工入則瑟先歌後獻工亦瑟先歌後而樂正常立于西階東周禮登歌先擊拊是樂正居歌西歌在瑟西而瑟又在拊西其他不可考也周禮鼓人以晉鼓鼓金奏鎛師掌金奏之鼓鍾師以鍾鼓奏九夏記曰入門而縣興春秋傳曰入門而金作國語曰金不過以動聲又曰金石以動之先儒謂凡樂先擊鍾次擊鼓是也小胥下管播樂器令奏鼓朄瞽矇眡瞭凡樂事先播鼗然則朄引鼓者也鼗兆鼓者也觀眡瞭播鼗擊頌磬笙磬詩言鞉磬柷圉儀禮大射鼗倚于頌磬西紘言鞉必及磬設鼗必倚磬之紘是鞉磬作則鼗已作及下管播樂器而樂具作焉乃鼓朄以先之是鼗常在前而朄常在後也先王賜諸侯樂則以柷將之賜子男則以鼗將之以鼗不以朄則鼗先於朄可知矣鍾磬之應歌者曰頌鍾頌磬其應笙者曰笙鍾笙磬頌磬在西笙磬在東朔鼙在西應鼙在東是堂下之樂貴西也堂下之樂貴西堂上之樂上東者貴西所以禮賓上東於西階之上亦以其近賓故也觀鄉飲酒鄉射之用樂皆樂正告備于賓特燕禮告備于公以明君臣之分而已則樂為賓設可知矣

論諸鼓

十三經註疏周頌曰應田縣鼓毛傳曰應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也箋云田當作朄朄小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲轉字誤變而作田禮器曰縣鼓在西應鼓在東註曰禮樂之器尊西也小鼓謂之應疏曰案大射禮建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東一建鼓在其南東鼓朔鼙在其北一建鼓在西階之東南面大射禮是諸侯之法此亦諸侯之禮所以大鼓及應所縣不同者熊氏云大射謂射禮也此謂祭禮也是諸侯之法雖同諸侯祭射有異案大射註云應鼙應朔鼙也又云便其先擊小後擊大也以此言之則朔鼙應鼙皆縣大鼓之旁先擊朔鼙次擊應鼙乃擊大鼓以其相近故云便也以其稱朔朔始也故知先擊朔鼙以其稱應故知應朔鼙也又大射稱建鼓此云縣鼓大射應鼓既在大鼓之旁此應鼓在東乃與縣鼓別縣者皆謂祭與射別也

臣謹按商頌曰置我鞉鼓毛傳曰殷人置鼓箋云置讀曰植植鞉鼓者為楹貫而樹之鞉雖不植貫而搖之亦植之類以此考之古人鼓制甚明觀鞉則知鼓矣鼓鞉二器大槩相類周頌曰應田縣鼓鄭箋皆以為小鼓毛傳以田為大鼓蓋謂比之於應則為略大若二鼓並言之則皆小也縣鼓之說惟毛詩載記有之而周禮儀禮無之其様製未詳也周禮笙師掌教舂牘應雅應即應鞞也雅即雅鼓也舂牘二字只是一

器解見木音之屬條下先儒以為三器皆蔟於地非也近代雅樂呼楹鼓為應鼓失之遠矣

論鼙（或作鞞通）

陳祥道禮書曰周禮大師大祭祀鼓𪔛小師大祭祀擊應𪔛則大祭祀皆鼓𪔛擊應大射有朔鼙應鼙詩又以應配𪔛則朔鼙乃𪔛鼓也以其引鼓為故曰𪔛以其始鼓為故曰朔是以儀禮有朔無𪔛周禮有𪔛無朔猶儀禮之玄酒周禮之明水其實一也大射建鼓南鼓應鼙亦南鼓而居其東建鼓東鼓朔鼙亦東鼓而居其北則鼙與鼓比建而鼙常在其左矣朔作而應應之朔在西應在東則凡樂之奏常先西矣

論鼗（或作鞀通）

禮書又曰鼗之播也有瞽矇者有眡瞭者而其制鄭氏以為如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊是也書曰下管鼗鼓合止柷敔記曰賜諸侯樂以柷將之賜子男以鼗將之蓋柷以合樂鼗則兆鼓而已故其賜所以不同也孔穎達曰柷所以節一曲之始其事寬故以將諸侯之命鼗所以節一唱之終其事狹故以將伯子男之命儀禮諸侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆有鼗無柷諸侯之樂非無柷也文不備爾

論搏拊

禮書又曰拊之為物以韋為之狀若鼓然書傳所謂以韋為鼓謂之搏拊是也實之以糠白虎通所謂拊革著以糠是也其設則堂上書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊子夏曰弦匏笙簧會守拊鼓言尚拊則拊在一縣一器之柬也言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也拊書謂之搏拊明堂位謂之拊搏蓋以其或搏或拊莫適先後也

臣謹按近代搏拊之制以木為腔形如小鼓而長冒以熟皮或以生皮或著以糠或無糠為瞽考古制蓋不然也史記樂書弦匏笙簧合守拊鼓條下唐張守節正義詳矣其說曰合會也守待也拊者皮為之以糠實如革囊也用手撫之鼓也言奏弦匏笙簧之時若欲令堂上作樂則撫拊堂上樂工聞撫拊乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓堂下樂工聞鼓乃吹管播樂也言弦匏笙簧皆待拊鼓為節故言會守拊鼓也以此觀之則非以木為腔之拊故文獻通考曰拊狀如革囊實以糠擊之以節樂此說得之矣

革音四器節奏考

四器者鼓也拊也鞞也鞀也志八音者以節奏為至要度數次之器數為末不必志之可也何謂節奏若曰或歌詩一句擊鼓三或一章擊鼓三之類是也何謂度數若曰晉鼓幾尺鼖鼓幾尺之類是也何謂器數若曰雷鼓幾面靈鼓幾面之類是也宋元鼓節兩字一擊臣嘗讀文選至柷敔希聲以諧金石之和鼙鼓疎擊以節繁弦之契因是而悟詩曰簡兮簡兮方將萬舞先儒或以簡擇簡易解之非也蓋簡乃鼓聲亦乃鼓節耳商頌奏鼓簡簡是也鼓為雄樂其聲象雷其形象天其於樂中為君其器不宜小小則不尊重其擊不宜輕輕則無威嚴尤不宜繁故禮記曰鼓無當於五聲五聲弗得不和鼓之為言孤也老子曰孤者王公以為稱又曰大音希聲言其尊重而不繁也拊之為言輔也擊之宜輕若夫繁則無

妨近代雅樂與鼓相間而擊雖名搏拊實乃鞞耳鞞之爲言椑也椑乃裨助之意與鼓相間作者是也鼓聲疾而短闊必須鞞聲以裨助之故曰鞞所以助鼓也先鼓而擊者曰朔鞞朔者始也亦曰㮁鼓㮁者引也後鼓而擊者曰應鞞亦曰應鼓應者言相承也朔應二鞞縣於鼓旁卽周之縣鼓矣鞀之爲言詔也詔者告也字亦作鞉鞉者兆也作樂之先兆也每章未歌之前則先播鞉三通使人知樂將作一篇之始則播大鞉一章之始則播小鞉既有篇章之異故有大小之別近代雅樂無鞉無鞞而借搏拊代鞞誠缺典也

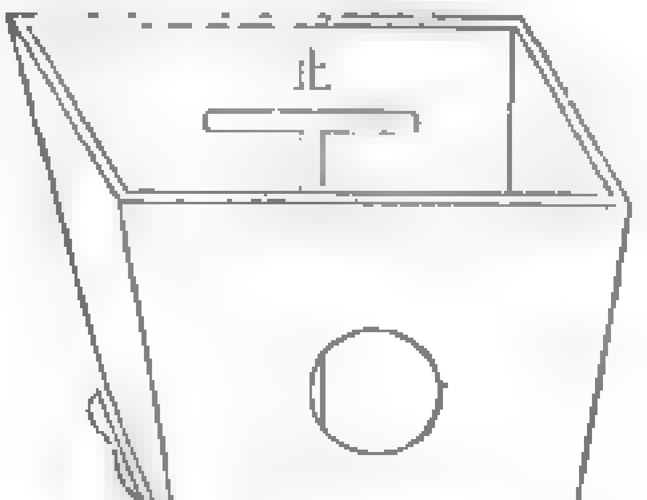
土鼓 附缶

周禮籥章掌土鼓杜子春謂土鼓以瓦爲匡以革爲面鄭康成禮記註謂土鼓築土爲鼓也二說異爲未詳孰是

木音之屬總序

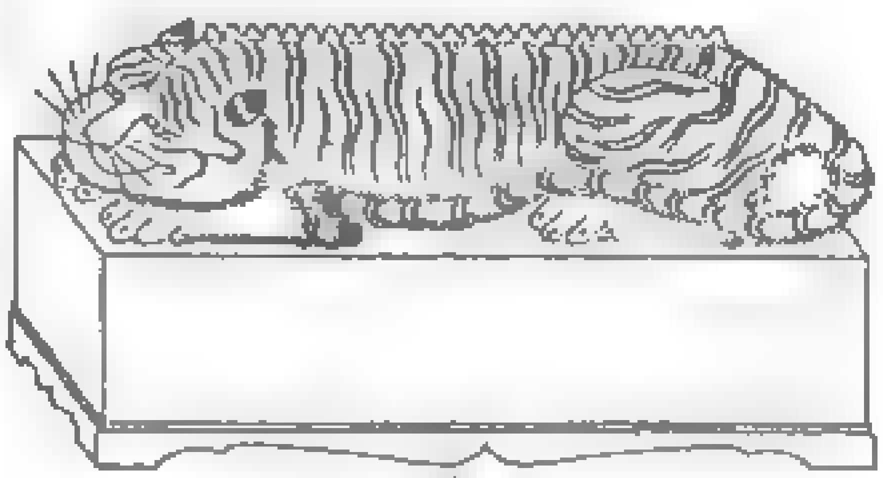
臣謹按先儒有以八音配八卦者蓋後天卦方位巽在東南則柷敔在東南謂巽屬木而柷敔爲木音故也雖然此亦理之最淺者也請詳言之以明古人深義按柷敔之說曰易不云乎震起也艮止也震爲龍艮爲虎其於先天方位則震在東北而艮在西北是故聖人則之設柷在東北形如仰盂以象震之所以起也設敔在西北形如伏虎以象艮之所以止也其於六十四卦則柷爲豫而敔爲履履者禮也豫者樂也履之象曰上天下澤履君子以辨上下定民志豫之象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考此之謂也樂者爲同禮者爲異樂勝則流禮勝則離合情飾貌者禮樂之事也樂著太始禮居成物禮樂交際循環無端此柷敔之義也問曰柷非龍形敔則虎形何也荅曰樂由中出故靜禮自外作故文由中出者故其椎名爲止止者靜也自外作者故其器形如虎虎者文也君子以謙退爲禮以損減爲樂滿而不損則溢盈而不持則傾易曰履虎尾不咥人亨故敔形如虎先王所以示安不忘危之戒歟曰八音之器惟木音最質樸亦有說耶曰餘七音者華美之音也柷以起之由質樸而始也敔以止之由質樸而終也可見七音之華美皆歸於質樸猶木之生由根本而華鮮由華鮮而歸根者發之爲春華不能斂之爲秋實何以爲木之結果此木音所以獨爲七音之起止也括首尾藏七音於中間譬諸君子衣錦尚絅惡其文之著乎蓋禮始於報本樂始於尚德其道本質而已飾之以文而後華美可觀於華美之中不忘質樸之初意先王之道斯爲貴焉故曰椌楬者德音之音也

柷小樣



柷用楸木造其形類板斗板厚五分口方二尺四寸底方一尺八寸深亦如之下有趺高廣二寸旁有孔圓徑六寸納手於中持椎柄以撞擊椎形如杓首長一尺柄長一尺八寸底中心鬭一竅僅容椎柄透出底外鐵軸貫之令搖動板不出故名曰止

敔小樣



籈

敔用楸木造其形類板箱而覆長三尺六寸廣一尺八寸高一尺底向上其下有趺高廣二寸此乃座也座上有物形如睡虎伏地而臥脊背上有二十七齒形如鋸齒名曰齟齬通以楸木刻成戛敔物形如界尺長尺廣寸厚分名曰籈亦以楸木爲之

右柷敔二器今謂通皆光素黑漆放琴瑟之質也敔唐已來先擊首後㨾背共六聲古法不擊首止戛三聲今從之

柷敔考證

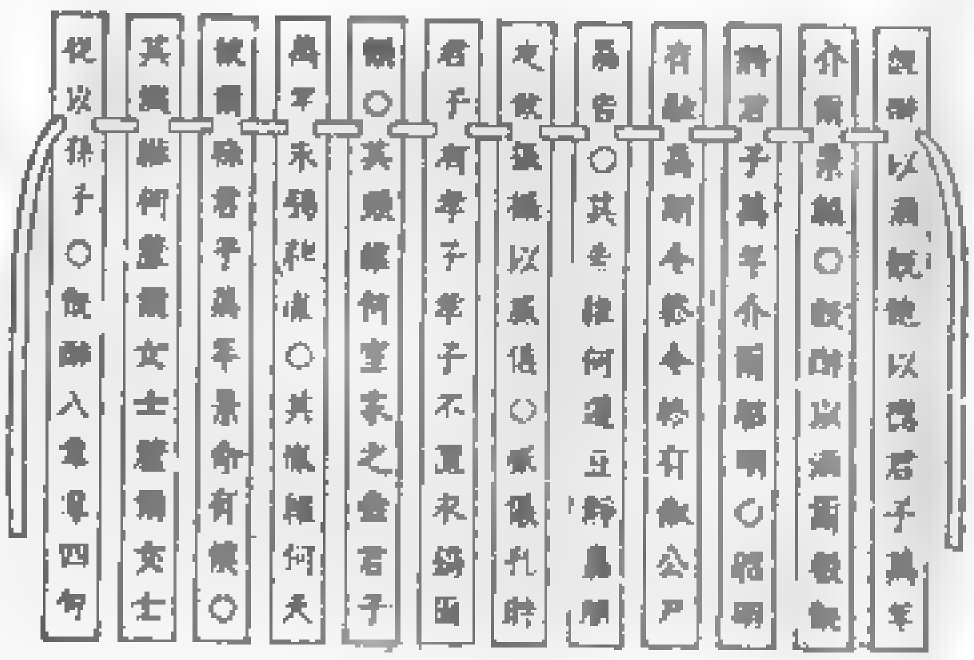
爾雅曰所以鼓柷謂之止註云柷如漆桶句方二尺四寸句深一尺八寸句中有椎句柄連底句桐之令左右擊句止者其椎名句文獻通考曰柷如漆桶句方二尺四寸句深一尺八寸句中有椎句柄連底句旁開孔句內手於中句擊之以舉樂句宋仁宗時禮官言鄭康成以爲投椎其中撞之擊之法宜用康成之法奏可

爾雅曰所以鼓敔謂之籈註云敔如伏虎句背上有二十七鉏鋙刻句以木長尺句㨾之句籈者其名句文獻通考曰敔狀如伏虎背上有二十七齟齬句碎竹以擊其首而逆戛之以止樂又曰宋因唐制用竹長二尺四寸析爲十二莖先擊其首次三戛齟齬而止與舊用木㨾齟齬者異矣雖曰因時制宜要之非有意義孰若復古制之爲愈哉

宋仁宗時學士王珪上言今升歌之樂無柷敔書曰戛擊是柷敔之用故傳曰堂上堂下各有柷敔聖人用以著樂之始終豈容有缺耶於是下禮官議堂上始置柷敔詳見歷代名臣奏議

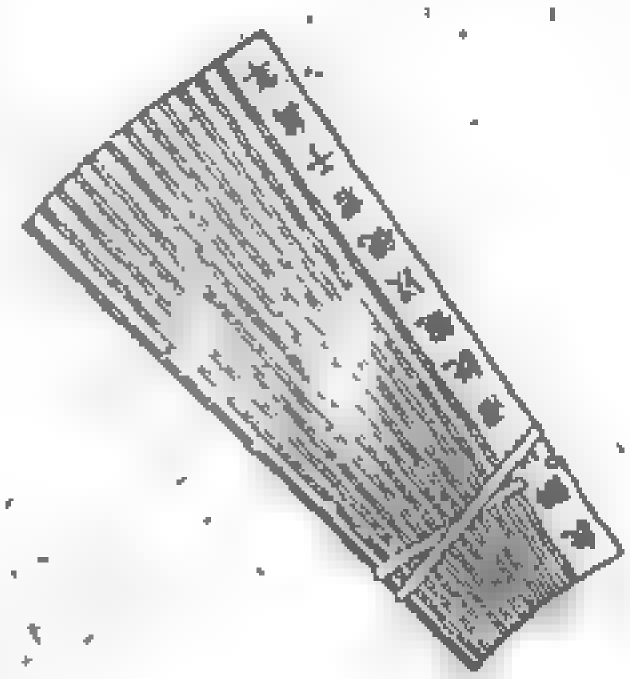
臣謹按柷敔戛擊之法爾雅舊說最是唐宋妄改之皆非也今但從爾雅舊說可也又按書曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠漢儒以爲戛即敔擊即柷搏拊即革音之屬六器皆堂上之樂宋儒見下文有合止柷敔不思柷敔二器堂上堂下通用輒將戛擊傅會於球磬搏拊傅會於琴瑟而柷敔遂爲堂下之樂矣語曰吾從先進今亦但從漢儒舊說可也

展開春牘小樣



春牘之爲器猶今拍板也以竹爲之形如竹簡凡十二枚廣一寸長一尺二寸上端二寸之下兩旁各有一孔孔長二分聯以

收合春牘小樣



皮條右手握攏上端而以下端撞於左手掌中是故不曰擊而曰舂非舂築於地也猶今拍板服古謂之搏拊非於臼中擊也

春牘考證

周禮笙師掌教舂牘應雅以敎祴樂先儒謂舂牘以竹爲之其上端有兩孔兩手舂築爲樂之節蓋今世拍板之類也牘乃竹簡也古者大事書之於策小事簡牘而已策長二尺四寸牘長尺有二寸韋編三絕卽是此器但失傳旣久儒者不復識以爲廣五六寸長七尺非也太常雅樂亦無舂牘宜用黍尺製造廣一寸長一尺二寸二六編聯以象律呂之數舂牘失傳或問見本卷之末篇

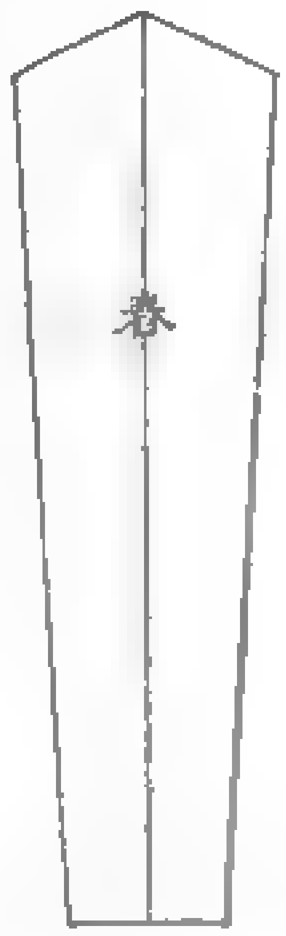
舞器之屬總序

論干戚二器

武舞用干戚者何也干者禮器也與兵器之盾不同爲兵器之盾以革飾之者有其用也禮器之干以漆飾之者昭其象也昭其象也者不過取其義耳夫干者君子所以爲衛也爲衛之道豈止一端明哲保身所以衛身也公侯干城所以衛國也視民如傷所以衛民也如是之類未能盡舉凡器用之物有衛之象顯然可見者莫如干爲舉一隅則三隅可知矣是故君子覩童子操干而舞者則思所以爲衛之道也戚者亦禮器也與兵器之鉞不同爲兵器之鉞以鐵爲之者有其用也禮器之戚以木爲之者貴其象也貴其象也者不過取其義耳夫戚者君子所以爲斷也爲斷之道豈止一端其利斷金以心言之也斷斷兮無他技以貌言之也臨事而屢斷以身言之也如是之類未能盡舉凡器用之物有斷之象顯然可見者莫如戚爲舉一事則萬事可推矣是故君子覩童子仗戚而舞者則思所以爲斷之道也聖人制禮作樂之意蓋有深旨非欲操干弄戚徒象武功而已昧於此者以爲舞干戚使人習武備噫苟欲其知武則凡兵器若矛戟刀劍之屬孰有不可而何獨取於干戚乎或難曰大司馬之屬司兵司戈盾祭祀授舞者兵此何兵耶荅曰大司樂之屬有司干者所掌舞器卽所謂干戚也司兵司戈盾所掌皆兵器耳祭祀授舞者兵蓋大司樂之屬有韎師有旄人皆掌夷樂祭祀則師其屬而舞或亦用戈不可考也夫戈之與戚俱有斷義其相去則遠矣考工記云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻文章黼黻先王貴之或繡諸裳或飾諸領或施諸扆或純諸席或黼諸璜或繪諸纛至於喪禮尚質猶有所謂黼殺黼荒黼翣之類則凡吉凶之禮無適而非黼之宜也聖人有取於斧之義槩可見矣

干小樣

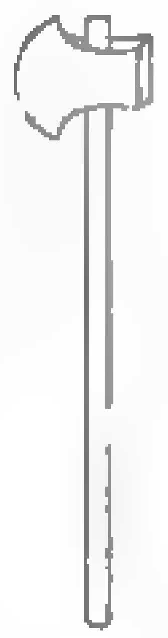
干用桐木爲之厚三分長四尺五寸上廣一尺二寸八分半下廣七寸七分圭首劒脊頂高於肩二寸脊高於肩一寸半



表隆裏窪隨其勢窪中有梁長四尺五寸廣一寸有鼻可以容手表裏髹以黑漆正面中間略近上書春夏秋冬字爲號

戚小樣

斧頭長六寸廣三寸厚一寸五分飾以黑漆其方中矩去斧頭一寸半爲孔去孔一寸半爲刃廣六寸飾以粉其圜中規



斧柯長三尺圓而微匾廣一寸厚八分上端四寸五分爲鐏厚七分貫斧孔中上出一寸五分髹以黑漆斧用楸木爲之

臣嘗考戚之制度則周禮考工記曰柯長三尺博三寸厚一寸有半五分其長以其一爲之首註云首六寸謂今剛關頭斧柯其柄也疏云凡造作皆用斧因以量物故先論斧柄長短及刃之大小也此則斧之遺制蓋可考也考工記又云凡兵句兵欲無彈刺兵欲無蜎是故句兵椑刺兵摶註云句兵戈屬刺兵矛屬彈謂掉也蜎謂橈也齊人謂斧柯爲椑則椑隋圜也摶圜也疏云椑隋圜者謂側方而去楞是也則斧柄之制又可考焉先儒嘗謂干長一柯有半是謂磬折七分其長以其二爲之上廣五分上廣去其二爲之下廣凡干圭首而劍脊首高於肩三寸脊高於肩半之降殺至下各隨其勢表隆裏窪皆厚三分窪中有梁通頂至踵五分其長二在上三在下有紐紐可容手持之以舞此干制大略也

論羽籥二器

文舞用羽籥者何也周禮舞大夏大夏即文舞也秉翟尾以爲容故謂之夏徐州厥貢羽畎夏翟是也翟乃雉雞之屬其類不一爾雅釋鳥有九雉之名焉一曰鷂雉二曰鷮雉三曰鳪雉四曰鷩雉五曰鶅雉六曰海雉七曰山雉是謂之翟蓋雉之長尾者八曰雗雉九曰鵫雉雉絶有力曰奮素質五采成章曰翬青質五采成章曰鷂南方曰𪂇東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷此四方雉名也夫雉其身有文章其性又耿介故先王貴之苟其爲用亦不一用於五玉三帛二生一死之屬貴其性也用於山龍華蟲宗彝藻火之屬貴其文也是故羽舞謂之文舞取其耿介而有文章類乎士之德也詩云左手執籥右手秉翟書曰帝乃誕敷文德舞干羽于兩階此之

謂歟嗚呼雲門咸池六莖五英尚矣以可考者言之若堯之大章舜之韶禹之夏周之象則皆文舞蓋進退舒徐揖讓升降以為儀周旋中規折旋中矩以為節手之舞之足之蹈之以為態使人興感於至德也深矣故孔子曰樂則韶舞韶盡美矣又盡善也學之三月不知肉味此之謂歟而先儒之惑者因詩有值其鷺羽之說遂云用鷺因易有鴻羽為儀之說遂云用鴻殊不思鴻鷺之羽質素無文何以謂之文舞易象所喻變風所指而非文舞之正例也雖然翟羽之制亦有二說柄長三尺其端龍口中植翟尾三莖是一說也柄長五尺其端龍項下垂雉羽五層又一說也惟引舞所持者或用彩繒之帔或用彩羽之旄或用白羽之翿或用紅纓之旄引舞之器凡有數種以別文武二舞而已

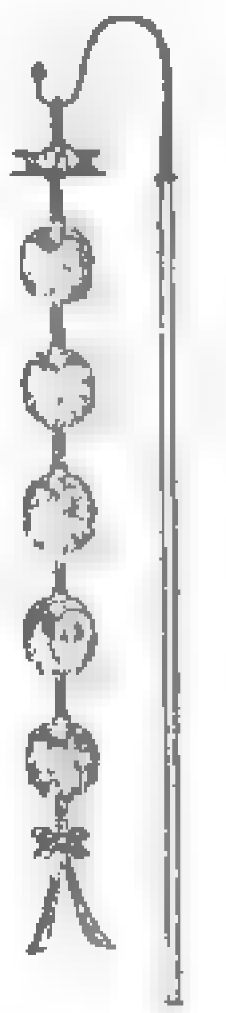
籥長二尺而有三孔其內外徑詳見黃鍾倍律之篇條下

籥翟小樣

翟羽三根竿長三尺徑七分其圓月上書春夏秋冬字號

周禮有旄人及旄舞樂記曰干戚羽旄謂之樂旄者節之屬

旄小樣



竿長八尺上掛染成五色纓五層象五聲也或一色紅亦可

麾不經見而歷代有之用布一幅長八尺兩面繪水墨升蛟

麾小樣

三爪而無珠樂作舉之止則偃之置於柷上蓋象雷出地奮

總論古樂絕傳之由

古樂絕傳其故何也竊疑古樂絕傳蓋由先儒紀載失實稱舉過高所謂高過大學而無實者埋管飛灰等說是也後世君子欲學古樂宜以虞書爲法問用周禮補其缺略不必盡從舊說可也戛擊鳴球搏拊琴瑟簫管笙鏞鞉鼓止此十有二器堂上堂下之樂備矣然而八音則未備也說者以爲塤篪始於蘇㬋干戚始於湯武殊不思書所謂八音克諧八音在治忽旣曰八音則有土音矣唐虞之世不應無塤篪也書所謂舞干羽則有干戚羽籥明矣觀其敎冑子八音克諧則公卿大夫元士之子皆得學八音矣觀其四海遏密八音則知八音遍天下矣論樂縣則天子宮諸侯軒大夫判士特論舞佾則天子八諸侯六大夫四士二然則大夫士樂舞非僭也[illegible]弘鼓瑟擊磬而不自以爲僭然非君所賜也迂者或謂君賜而後敢學誤矣禮樂不可斯須去身非若弓矢斧鉞君賜然後敢征伐也世儒泥於王制之文視禮樂征伐爲一等此絕傳之由也

又按禮不下庶人而子游以爲小人學道則易使今宜體此意始於庶人自下而漸增爲除金石革木四音不增外絲竹匏土諸器各一舞用一人庶人禮也諸器各二舞用二佾義士禮也諸器各四舞用四佾大夫禮也諸器各六舞用六佾諸侯禮也諸侯不得制禮作樂謂創作也學古之禮樂無妨也愼勿過疑過疑而不敢學則古之禮樂所以絕傳也朱熹有言今之士大夫問以五音十二律無能曉者要之當立樂學使士大夫習之久後必有精通者出 臣愚竊謂立學不便只許好事之家造樂器肄習之而無禁最便也

凡合樂每詩一篇之首擊柷三聲一章之首播鞉三通一句之首擊鏞一聲一字之首擊鐘一聲一句之尾一和之首擊磬一聲每吹一聲琴彈三十二聲瑟亦如之每一句畢擽鼓一聲應鞞一聲大鼓三聲應鞞間之次句首擊鏞文章首播鞉皆同前也至一篇終然後擽敔宋元已來先擊敔三聲而後擽三聲共爲六聲今考先儒原無此說但擽三聲不擊敔者是爲得之（合樂有譜詳見外篇諸書）

臣謹按朱熹曰古者敎法禮樂射御書數不可闕一就中樂之敎尤親切夔敎冑子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是敎人朝夕從事於此物得心長在這上面蓋爲樂有節奏學他底急也不得慢也不得久之都換了他一副當情性玩味樂譜此言信矣

古樂或問十條

一問柷敔設於堂上何也

二問柷敔以三爲節何也

三問搏拊韋表糠裏何也

四問搏拊未歌先擊何也

五問舂牘失傳已久何也

六問鞉鼓失傳已久何也

七問棟鼓失傳已久何也

八問應鞞失傳已久何也

九問琴瑟失傳已久何也

十問管簫竽鏞失傳何也

[illegible]柷敔德音之器樂之綱領聖人重之不徧設在堂上而已古者天子賜公侯樂以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之是知鼗之尊不如柷餘器之尊則又不如鼗蓋堂上之樂柷為之長而堂下之樂鼗為之長也曰戛擊曰楷擊曰椌楬皆柷敔別名以其體言則曰柷敔以其用言則曰戛擊一物而二名也為堂上作則曰戛擊為堂下作則曰柷敔一器而二事也事異則名別其實一物耳虞書戛擊鳴球搏拊琴瑟漢儒舊說以為戛擊木音也鳴球石音也搏拊革音也琴瑟絲音也四音六器皆堂上之樂也下文又言合止柷敔則堂上堂下各有柷敔矣宋儒新說以為戛擊鳴球只是鳴球一物搏拊琴瑟只是琴瑟二物堂下既有柷敔則堂上無之矣我

國朝洪武初開科取士經諸生兼習古註疏不必盡主宋儒之說而於漢唐舊說擇其所長者多從之此類是也考諸

大明集禮存心錄等所載圖式柷敔搏拊其位設於琴瑟歌工上則知皆從漢儒舊說而不用宋儒之說也

[illegible]一數陽奇二數陰偶陰陽相合而為物生昔人有言一生二二生三三生萬物夫三者一二相合也天地三月而為一時聖人則天是故禮有三節樂有三終不獨柷敔一擊為然若夫搯鼗三通每通贈合舂牘三聲鏞磬間長皆隔舂牘二聲鼓鞞間短皆隔搏拊二聲或明顯或贈合無不皆以三聲為節此乃天地自然之理先王雅樂之遺法也至於後世猶然所謂漁陽三撾梅花三弄陽關三疊是也以此觀之柷三聲而樂作敔三聲而樂止不必更添擊虎背三聲也惟於此時依隨舂牘三聲而為撲敔節奏可也

[illegible]按文選所謂鼙鼓疏擊即老子所謂大音希聲之意搏拊節奏數而不希故用韋表糠裹亦猶中庸所謂惡其文之著也之意宋陳暘曰拊之為器韋表糠裹狀則類鼓聲則和柔倡而不和豈徒鏗鏘而已書傳謂以韋為鼓白虎通謂革而糠是也其設則堂上虞書所謂搏拊是也其用則先歌周禮所謂登歌令奏擊拊是也書言搏拊明堂位言拊搏者以其或搏或拊其適先後也荀卿曰縣一鐘而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊則拊設於一鐘一磬之東其衆器之父歟荀卿又曰鼓其樂之君耶然鼓無當於五聲五聲不得不和其衆聲之君歟樂記曰會守拊鼓堂上之樂衆矣所待以作者在拊堂下之樂衆矣所待以作者在鼓蓋堂上則門內之治以拊為之父堂下則門外之治以鼓為之君內則父子外則君臣人之大倫也而樂實通而合和之此修身及家平均天下所以為古樂之發也

[illegible]左手輕擊為拊右手重擊為搏但以手擊不用杖擊是以書曰搏拊記曰拊搏蓋言一搏間一拊更迭而奏也古人登歌令奏擊拊擊即舂牘拊即搏拊搏拊亦名曰雅其在堂上坐奏以節歌者則謂之拊其在堂下立奏以節舞者則謂之雅周禮曰令奏擊拊樂記曰會守拊鼓是乃拊之用也周禮曰舂牘應雅樂記曰迅疾以雅是乃雅之用也陳祥道曰樂記言會守拊鼓則衆樂待其動而後作也既曰會守拊鼓又曰治亂以相則相非拊也鄭氏以相為拊誤矣爾雅曰和樂謂之節或說節即相也江左清樂有節鼓唐雅樂升歌用之其詳不可考也今按相乃鞞之別名雅乃拊之別名節亦拊之別名非相之別

名也節之爲言嘗如竹竿從本及末無一處非節也拊之爲節
亦然是以間柷聲而拊作所謂先於歌也間敔聲而拊止所謂
後於歌也中間疎數重節所謂間若一也始終無間斷所謂繹
如也太常雅樂以搏拊代應鞞是以與鼓相間而擊其名雖曰
搏拊其用實乃應鞞蓋近代諸儒失於詳考耳搏拊失傳遂使
雅樂無節記曰樂也者節也君子無節不作此乃樂律家第一
當講究而不可忽也

[illegible]五[illegible]雅樂之器有名曰舂牘者見於周禮笙師條下古註
疏云舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩孔以
兩手築地此蓋後漢所製大予樂官掌之非周物也周物失傳
漢儒不識道聽途說牟是牟非所謂以竹爲之短者一二尺其
端有兩孔是也所謂大五六寸長七尺者非也今按牘亦名版

周禮大胥掌學士之版註云版籍也左傳序曰大事書之於策
小事簡牘而已古註疏引許愼說文曰簡牒也牘書版也蔡邕
獨斷曰策者簡也其制長二尺短者半之由此言之簡策同物
而異名也單執一札謂之爲簡連編諸簡乃名爲策故於文或
作冊象其編簡之形以其編簡爲策故言策者簡也鄭玄注論
語云春秋二尺四寸書之孝經一尺二寸書之故知六經之策
皆長二尺四寸蔡邕言二尺者謂漢世天子策書所用故與六
經異也簡之所容一行字耳牘乃方版版廣於簡可以並容數
行凡爲書字有多有少一行可盡者書之於簡數行乃盡者書
之於方方所不容者乃書於策聘禮篇曰若有故則加書將命
百名以上書於策不及百名書於方鄭玄云名書文也今謂之
字策簡也方版也是其字少則書簡字多則書策已上皆春秋左傳註疏文

按國語曰紀之以三平之以六成於十二天之道也左傳亦曰
制禮上物不過十二蓋十二乃律呂全數六乃律呂半數是故
舂牘以竹爲之廣一寸長尺二寸凡十二簡而爲一編象律呂
之全數版則以木爲之廣三寸長尺四寸凡六枚而爲一串象
律呂之半數然則牘乃版之別名版乃牘之遺制今俗樂有版
而雅樂缺焉禮失求野則得之矣搏拊舂牘樂之節也古所謂
觀樂知政者豈別有術哉觀其節奏和否而已和也者齊聲相
合也節也者板眼不差也曰和曰節樂之能事畢矣無餘蘊矣
樂記曰大樂與天地同和大禮與天地同節禮樂大事要在和
與節耳古人所重可不重乎

[illegible]古之雅樂重在柷敔鞉鼓與磬而已書曰戛擊鳴球
又曰下管鞉鼓爾頌曰置我鞉鼓又曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既
和且平依我磬聲周頌曰鞉磬柷圉旣備乃奏周禮小師瞽矇
眡瞭職掌之事皆以鞉磬柷敔四者爲先儀禮亦有鞉倚於磬
之說樂記曰聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然
後鐘磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也
所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也所以示後世有
尊卑長幼之序也是知堂下樂以鞉鼓爲首不可缺也

[illegible]同八音諸器有圖有譜有論有辯載諸
內外篇已詳者茲不復贅若能學而時習之則不至於失傳矣
正月學琴琴歌　二月學瑟瑟歌　三月學小笙　四月學大笙
五月學小竽　六月學大竽　七月學排簫　八月學編管
九月學篪篴　十月學塤篪　十一月合樂　十二月合舞

律呂精義內篇卷之九

鄭世子臣載堉謹撰

審度第十一

歷代尺法皆本諸黃鍾而損益不同

論語言二代皆有所損益蓋指度量衡諸物而言耳律乃天地正氣人之中聲不可以損益也律無損益而尺有損益爲是故

黃鍾尺寸不同

有以黃鍾之長均作九寸而寸皆九分者此黃帝命伶倫始造律之尺也是名古律尺又名縱黍尺選中式之秬黍一黍之縱長命爲一分九分爲一寸九寸共計八十一分是爲一尺

淮南子曰道曰規始於一一而不生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物天地三月而爲一時故祭祀三飯以爲禮喪紀三踊以爲節兵重三軍以爲制以三參物三三如九故黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉黃鍾爲宮宮者音之君也故黃鍾位子其數八十一主十一月下生林鍾林鍾之數五十四主六月上生太蔟太蔟之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鍾應鍾之數四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十七主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鍾夾鍾之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生

後漢志註引鄭玄曰宮數八十一黃鍾長九寸九九八十一也三分宮去一生徵徵數五十四林鍾長六寸六九五十四也三分徵益一生商商數七十二太蔟長八寸八九七十二也三分商去一生羽羽數四十八南呂長五寸三分寸之一五九四十五又三分寸之一爲四十八也三分羽益一生角角數六十四姑洗長七寸九分寸之一七九六十三又九分寸之一爲六十四也三分角去一生變宮三分變宮益一生變徵自此以後則隨月而變所謂還相爲宮

臣謹按右二節九分爲寸之舊法也落下閎以八十一分爲日法卽此耳劉歆改爲八百一十分非閎本法也

有以黃鍾之長均作十寸而寸皆十分者此舜同律度量衡之尺至夏后氏而未嘗改故名夏尺傳曰夏禹十寸爲尺蓋指此尺也又名古度尺又名橫黍尺選中式之秬黍一黍之橫廣命爲一分十分爲一寸十寸共計百分是爲一尺

史記律書生鍾分曰子一分丑三分二寅九分八卯二十七分十六辰八十一分六十四巳二百四十三分一百二十八午七百二十九分五百一十二未二千一百八十七分一千二十四申六千五百六十一分四千九十六酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八亥十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六

臣謹按右一節十寸爲律之舊法也先儒錯會誤以九寸解之

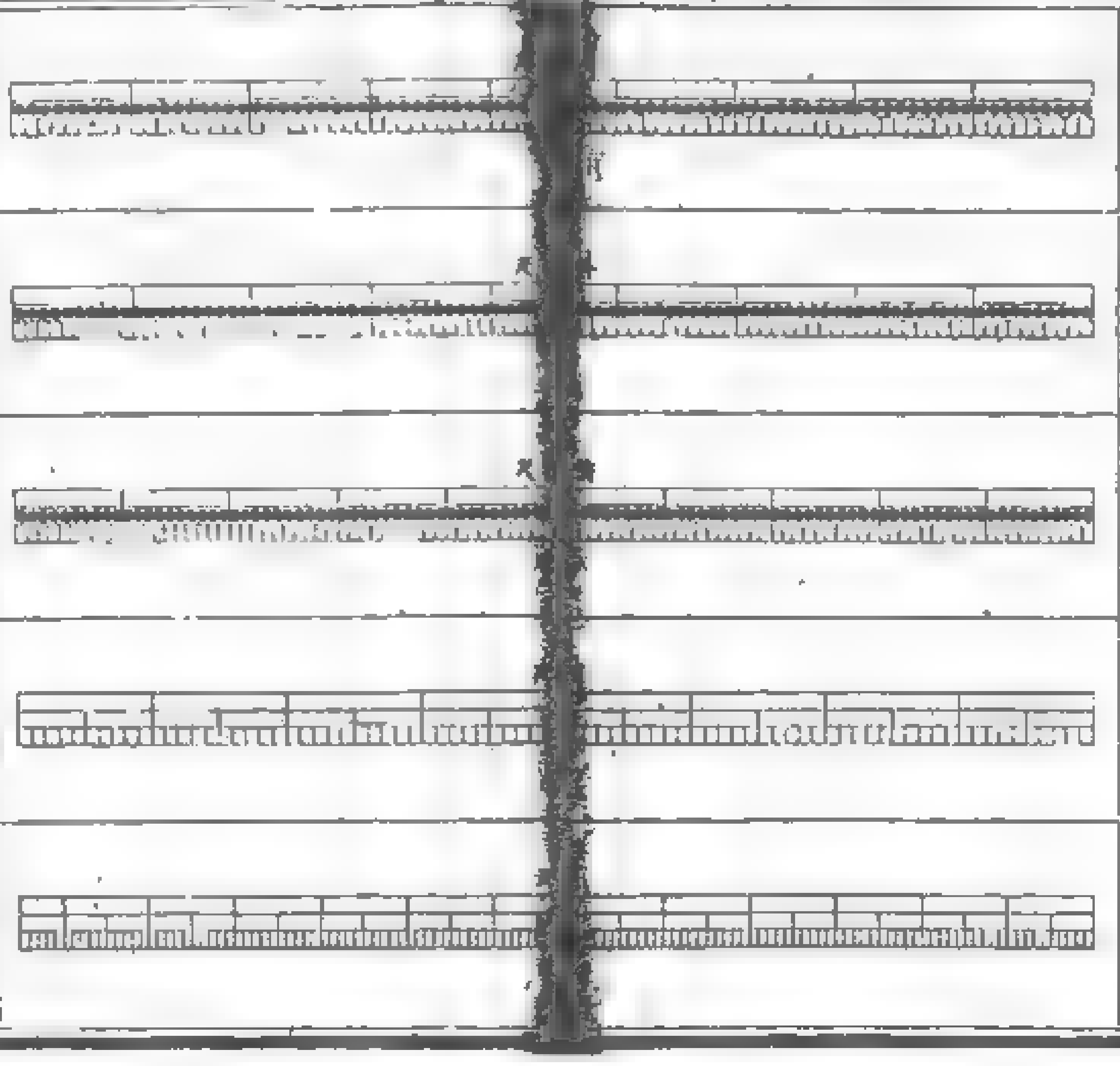
臣嘗聞朱熹曰律呂漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚略卻是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排初聞此語不曉其義及聞何瑭之說有曰漢志謂黃鍾之律九寸加一寸爲一尺夫度量權衡所以取法於黃鍾者蓋貴其與天地之氣相應也若加一寸以爲尺則又何取於黃鍾殊不

知黃鍾之長固非人所能爲至於九其寸而爲律十其寸而爲尺則人之所爲也漢志不知出此乃欲加黃鍾一寸爲尺謬矣方悟漢志度本起於黃鍾之長則黃鍾之長即是一尺古云長九寸長八寸十分一之類尺異而律同也朱熹所謂與先天圖一般者夫先天圖出於河圖雒書者也雒書之數九故黃鍾之律長九寸因而九之得八十一分與縱黍之長相合河圖之數十故黃鍾之度長十寸因而十之得百分與橫黍之廣相合蓋河圖之奇雒書之偶參伍錯綜而律度二數方備此乃天地自然之妙非由人力安排者也不幸爲劉歆班固所亂自漢至今千數百年造律不成蓋由律度二尺縱橫二黍無分別耳嗚呼何氏此論發千載之秘破萬古之惑律學最要緊處其在斯歟此則前代諸儒之所未發者也

有以黃鍾之長均作四段加出一段而爲尺者此商尺也適當夏尺十二寸五分傳曰成湯十二寸爲尺蓋指此尺也有以黃鍾之長均作五段減去一段而爲尺者此周尺也適當夏尺八寸傳曰武王八寸爲尺蓋指此尺也有以黃鍾之長均作九寸外加一寸爲尺此漢尺也有以黃鍾之長均作八寸外加二寸爲尺此唐尺也有以黃鍾之長均作八十一分外加十九分爲尺此宋尺也唐尺即成湯尺而唐人用之故又名唐尺宋尺即黃帝尺而宋人用之故又名宋尺七代尺共五種互相考證皆有補於律也

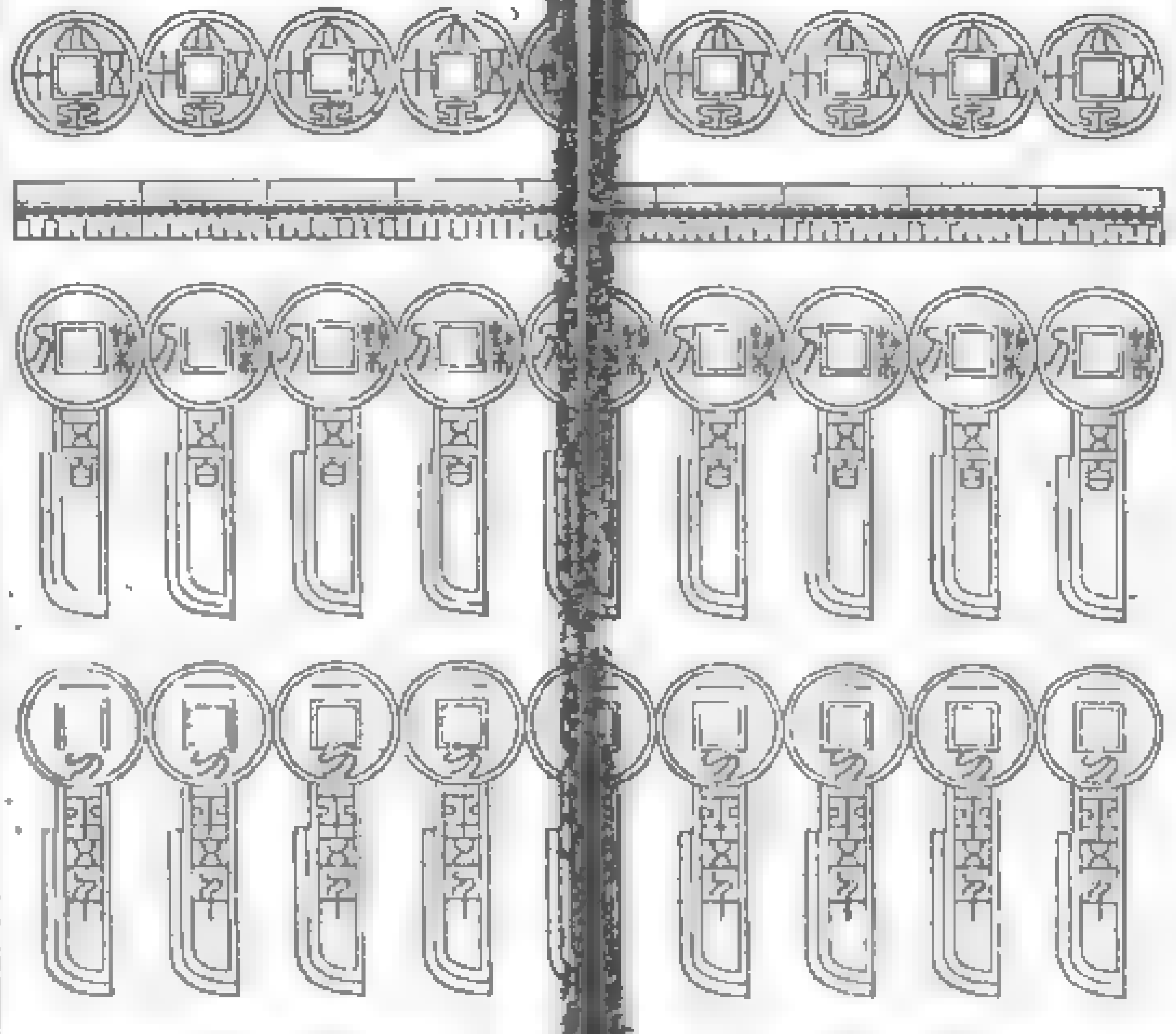
黃帝尺宋尺皆以大泉之徑爲九分漢尺以大泉之徑爲十分夏尺唐謂之黍尺以開元錢之徑爲十分商尺唐謂之大尺以開元錢之徑爲八分周尺以開元錢八枚爲十寸凡錢初鑄與制度合再入模即縮小故大者爲眞也

黃鍾之長當縱黍尺八十一分當斜黍尺九寸當橫黍尺十寸縱黍之尺黃帝尺也宋尺也斜黍之尺漢尺也橫黍之尺夏尺也商尺去二寸爲夏尺夏尺去二寸爲周尺黃鍾之長當商尺八寸當周尺十二寸五分



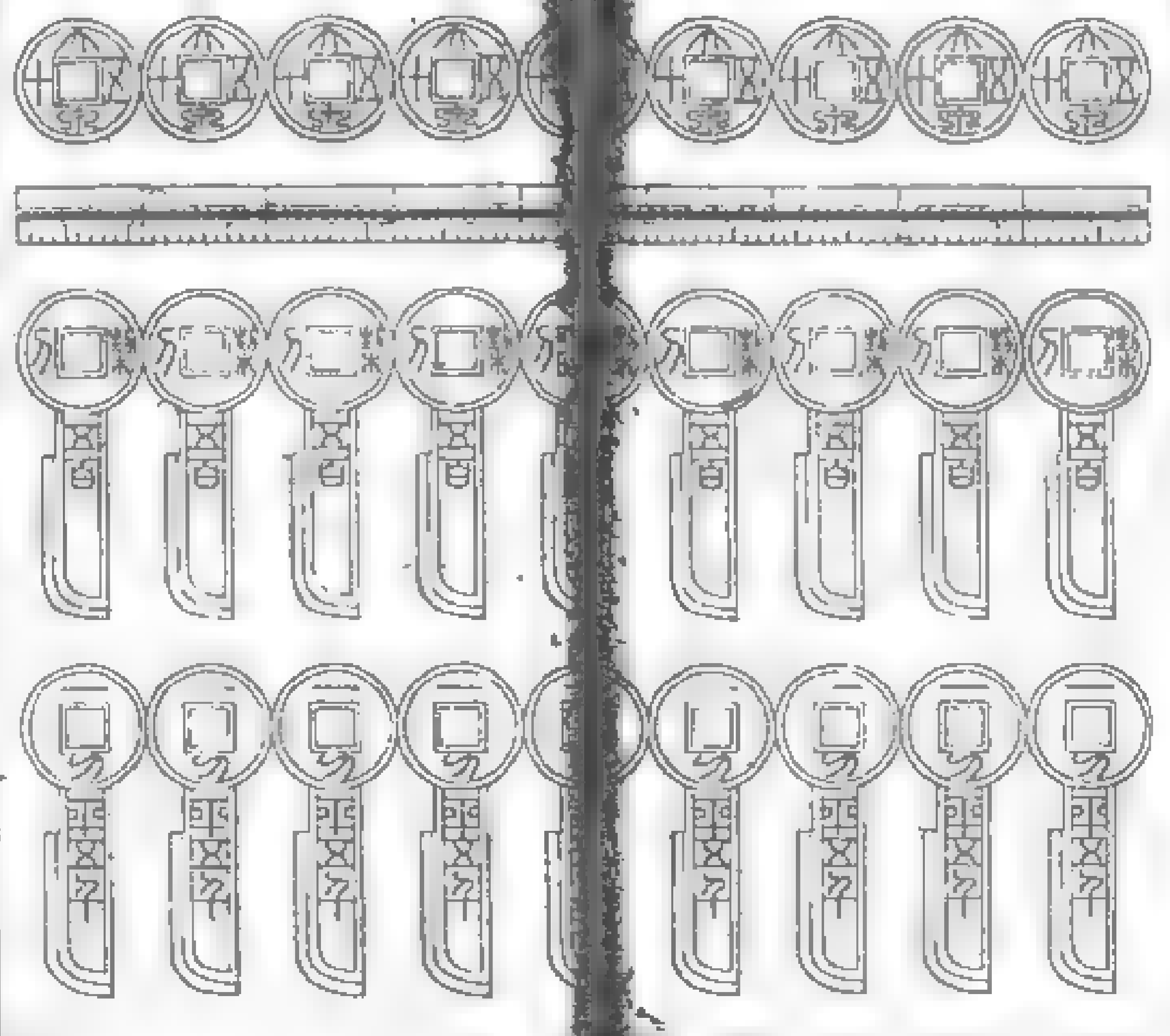
竹雖天生求之在人必先求黍考定樣制而後依樣求竹造律古今律家累黍一法名爲最密實爲最疎苟無格式大小幾何惟云中式尤非定論若欲揀擇中式之黍須將格式預先議定有格式法程而後可選也

謹按前漢食貨志曰王莽居攝變漢制以周錢有子母相權於是更造大錢徑寸二分文曰大錢五十又造契刀錯刀契刀其環如大錢身形如刀文曰契刀五百錯刀以黃金錯其文曰一刀直五千（直字錢文作平）



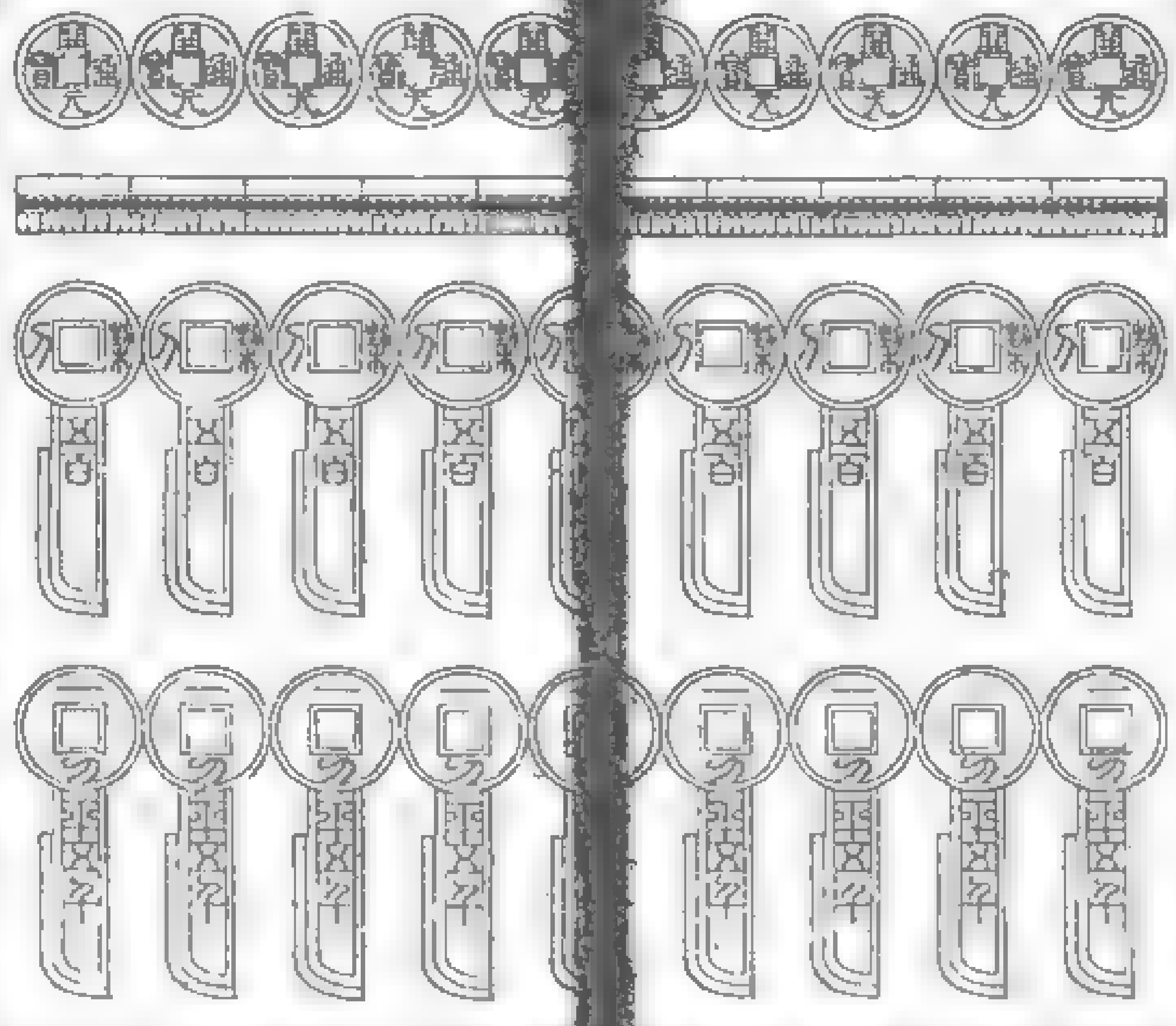
周禮註謂大泉乃周景王所鑄漢志亦云以周錢有子母相權則非始於王莽明矣淮南子謂十二粟當一寸蓋漢制也志云大錢徑寸二分者謂莽以漢尺之寸爲其尺之寸二分故云變漢制非變周錢也

然則大泉創自周而王莽因之其初行時廣狹厚薄與契刀錯刀同厥後二刀不行獨大泉行於是盜鑄者衆而漸輕薄遂與二刀廣狹稍異今取二刀爲證必求廣狹同者乃眞耳其不同者爲盜鑄無疑矣



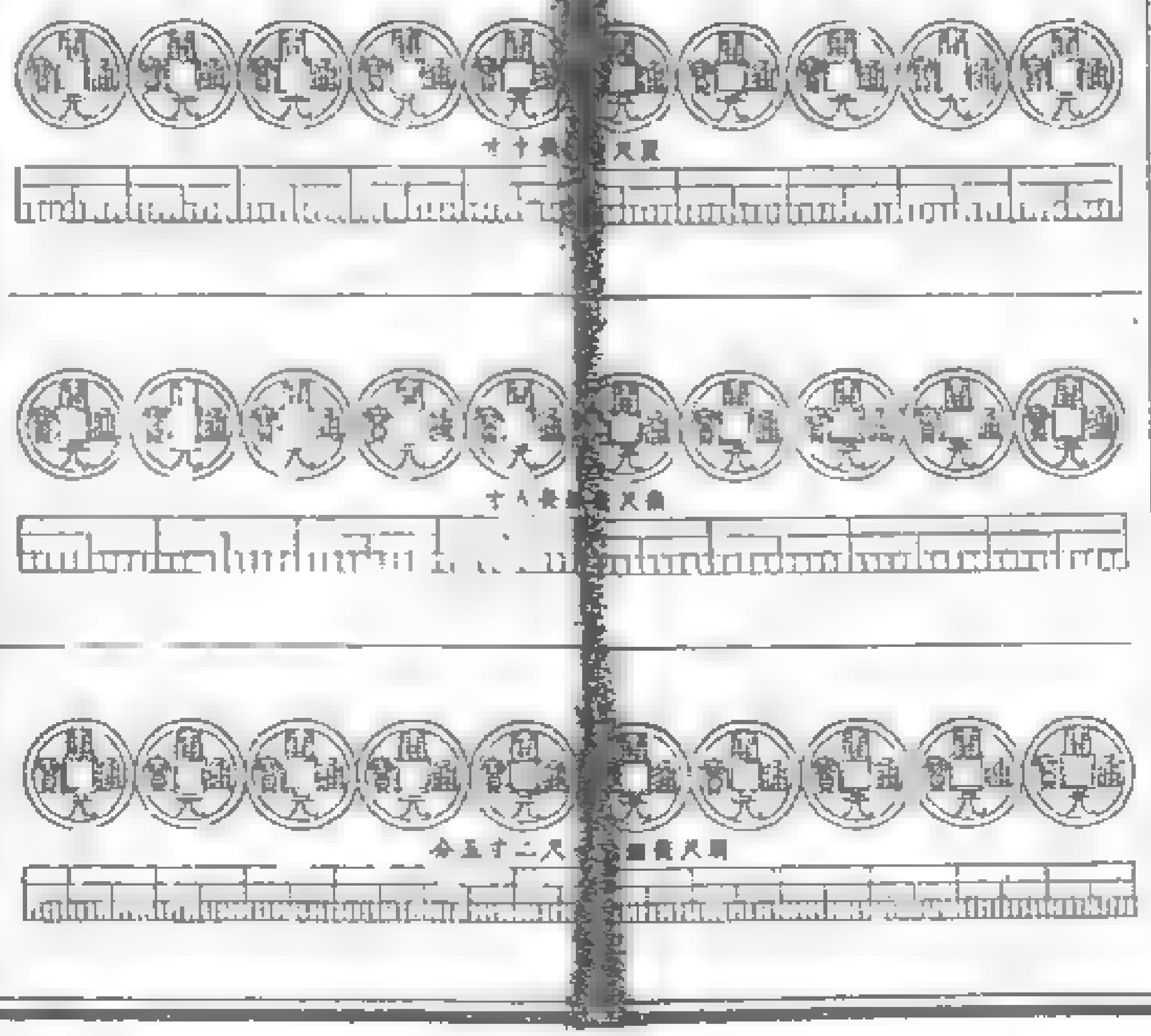
上黨秬黍佳者縱累八十一枚斜累九十枚橫累百枚皆與大泉九枚相合然此佳黍亦自難得求得此等佳黍然後可用若或不滿九枚錢之徑者愼勿誤用歷代造律而致樂聲焦急其失坐在黍不佳也

唐會要云高祖武德四年行開元通寶錢歐陽詢製詞及書字含二體錢徑八分唐六典云凡度以秬黍中者一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺一尺二寸爲大尺唐代之尺蓋有二種黍尺與大尺兼用焉



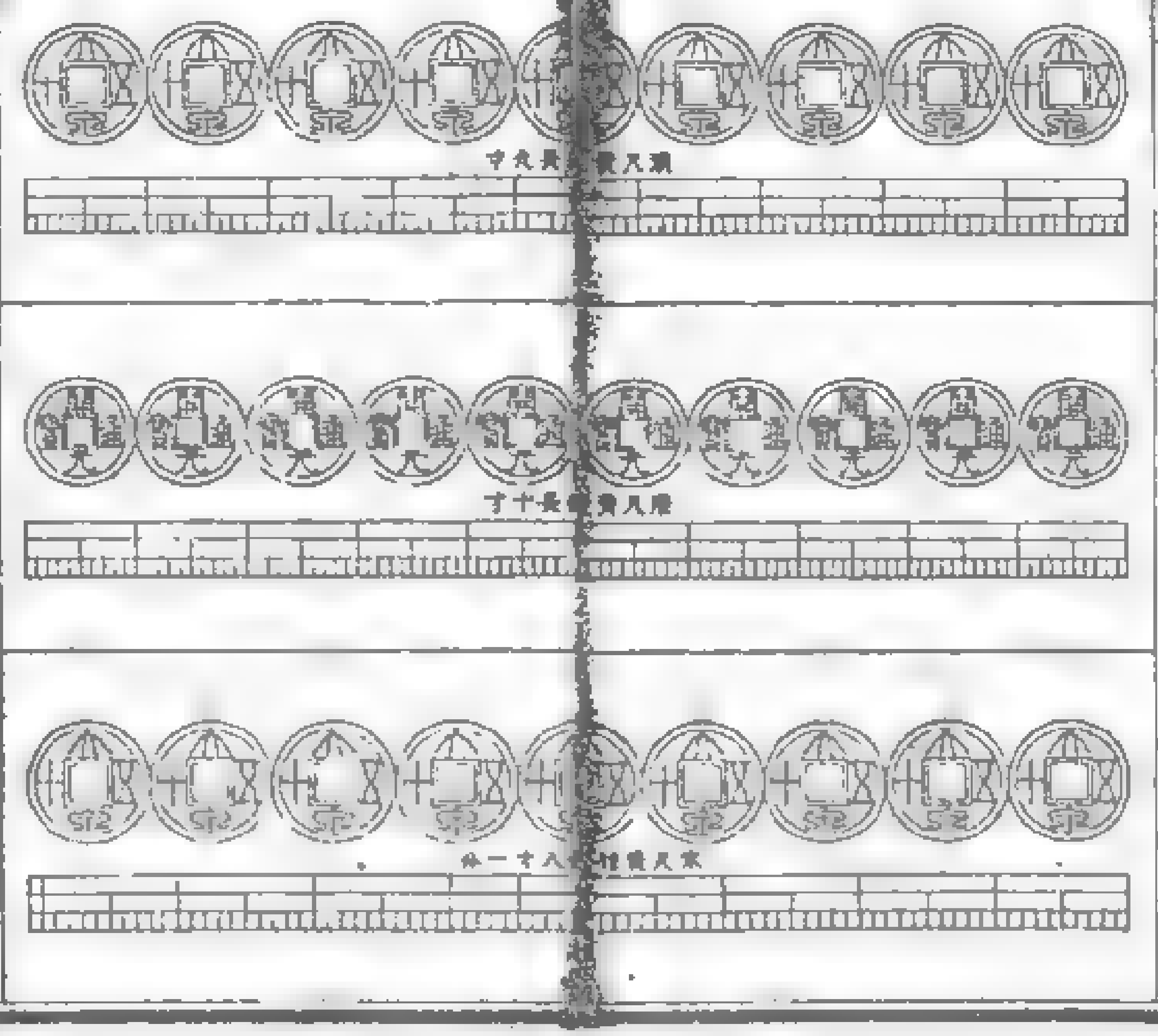
所謂錢徑八分者指大尺言也大尺去二寸卽黍尺一尺也孫氏千金方云夏家古尺今八寸小尺是也其著書在唐初蓋指唐尺而言然則唐尺之八寸爲夏家之一尺也唐尺之十寸爲商家之一尺明矣

審度之法十寸爲尺八寸爲咫商以夏尺爲咫因而益也周以夏咫爲尺因而損也夏尺商咫周尺加二寸半是爲黃鍾之長以開元錢校之則錢十枚爲夏尺之一尺爲商尺之八寸爲周尺之一尺二寸半



周尺自秦以後不復用之凡經傳中所謂布指知寸布手知尺一尺二寸爲武八尺爲步八尺爲尋人長八尺馬高八尺之類皆指周尺而言然周亦不廢夏尺故先儒解壁羨度尺云十寸尺八寸尺兼用之

漢尺與黃帝之尺其寸則同而分則不同宋尺與黃帝之尺其分則同而寸則不同唐黍尺與黃帝之尺其尺則同而寸及分則皆不同然唐尺復有二種其所謂黍尺者即夏尺也其所謂大尺者即商尺也



蓋漢尺以大泉之徑爲一寸宋尺以大泉之徑爲九分唐黍尺以開元錢之徑爲一寸唐大尺以開元錢之徑爲八分故宋尺去一寸爲漢尺漢尺去一寸爲唐黍尺即夏尺加二寸半爲商尺去二寸爲周尺

中黍辨疑

舊說上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲最定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解秬黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺即是會古實龠之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急(此條蔡書在下卷第十章)河南程氏曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將上下聲考之既得正便將黍以實其管看管實得幾粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊頭山黍不相應則將數等驗之看如何大小者方應其數然後爲正昔胡先生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也以律管定尺乃是以天地之氣爲準非秬黍之比也秬黍積數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同(此條蔡書在下卷第一章)

辨疑曰古上黨郡今山西潞安府是也境內產五色黍其黑色黍復有數種軟黍堪釀酒者名秬硬黍堪炊飯者名穄一稃內二顆黍名秠律家所用惟秬而已穄與秠弗堪用或設用之非也古云秬黍中者蓋謂揀選中用之黍非謂中號中等之黍俗語選物曰某物中某物不中此中亦非指中等也古之遺語豈不然乎或曰中讀去聲謂中式也其義亦通詩曰誕降嘉種惟秬惟秠又曰實堅實好實穎實栗既用一嘉字其義已括盡堅好穎栗不過形容其嘉而已則知異常者方爲嘉種也且秬之爲言巨細之巨也聞其名則其形可想見矣蓋謂頭等大號者爲佳非以次等中號者爲佳也古人稱穭況又異常今之稱福

未及古人若選大黍庶近乎中若用中黍則失之小隋志宋儒論之當矣不論古今槩用中黍非也夫黃鍾之律生於尺而尺乃生於黍者也黍大則尺長而由是黃鍾之聲遂濁黍小則尺短而由是黃鍾之聲遂清夫黃鍾宮音也最長最濁是其本音則黍之最大者是乃眞秬黍耳劉歆荀勗王朴之流皆不知此理而況於漢志中黍之文遂致所累之尺短所造之樂哀非中和之聲矣此不可不辨也爲今之計且從蔡氏之說多截竹管權擬黃鍾復用人聲與管相較聲是而黍非則易以大黍大之而益大至於大不得斯則黍理已盡若管內猶不滿乃管之非眞而當從黍也若非證之以人聲則黍未免失之小若非忖之以黍數則管未免過乎大人聲管黍互相校正於理極精古之神瞽考中聲之遺法大抵如此程頤所謂以上下聲攷之則中聲可定矣總而言之寧擇大黍遷就人聲切忌人聲遷就中黍不可復蹈劉荀王氏之故轍耳詳味頤特未定也之一言則知胡瑗坐誤用中黍之弊後學當以爲誡也

累黍詳說

縱黍累者名曰律尺以一秬黍之縱長爲一分九分爲寸九寸爲尺是爲黃鍾之長有圖已見黃鍾之長九寸凡八十一分者取象雒書之九自相乘之數也此尺每寸九分每分九釐每釐九毫每毫九絲每絲九忽每忽九微每微九纖所謂以九爲法者也

橫黍累者名曰度尺以一秬黍之橫廣爲一分十分爲寸十寸爲尺是爲黃鍾之長有圖已見黃鍾之長十寸凡百分者取象河圖之十自相乘之數也此尺每寸十分每分十釐每釐十毫每毫十絲每絲十忽每忽十微每微十纖所謂以十爲法者也二種之度寸數雖異二種之律分劑則同昔人誤謂九寸乃九十分是以縱累則管太長容黍卻有餘橫累則管太短容黍卻不足皆不能合千二百黍之說蓋惑於漢志之謬也已上一節其說創於何瑭而臣父深然之古來無此議論蓋自我

朝爲始而律呂精義之所由作也或曰九分爲寸原爲三分損益設也今既不用三分損益猶用九分爲寸何也答曰黃鍾九寸空圍九分皆取法於縱黍陽數古人造律之初意也故三分損益之法可廢而九分爲寸之法不可廢也凡欲造律先求古錢次求眞黍後求美竹古錢雖陽多有不難得也然須多得擇取好者可也一二枚錢不足憑據惟眞黍頗難得中式者乃眞耳其一稃二粒者名爲秠非秬也愼勿悞用隨處有美竹在人擇之耳不必拘於金門山也

嘉量第二

嘉量起於黃鍾律龠先鑄律龠後鑄嘉量

前漢志曰量本起於黃鍾之龠龠者黃鍾律之實也

律龠嘉量皆用銅鑄古所謂赤金也六分其金而錫居一焉

謂紅銅六兩對白錫一兩共爲七兩隨其多少準此爲率

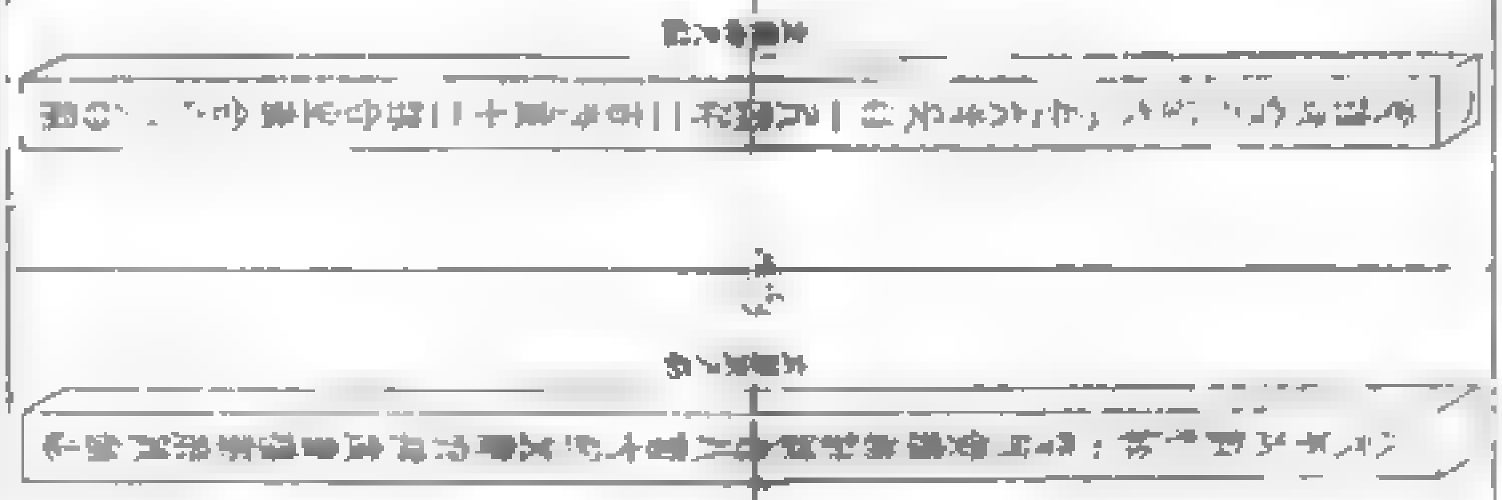
改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之

改煎煎畢更煎至不耗乃止也權之準之謂稱準六一之數也量之謂鑄成方寸者數枚驗其分兩同則知不耗矣

凡鑄金之狀金與錫黑濁之氣竭黃白次之黃白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也

消鍊銅錫由粗至精形狀如此預先用夾沙土造模鑄成錯磨令極光瑩此法鑄匠多有曉者故不細述

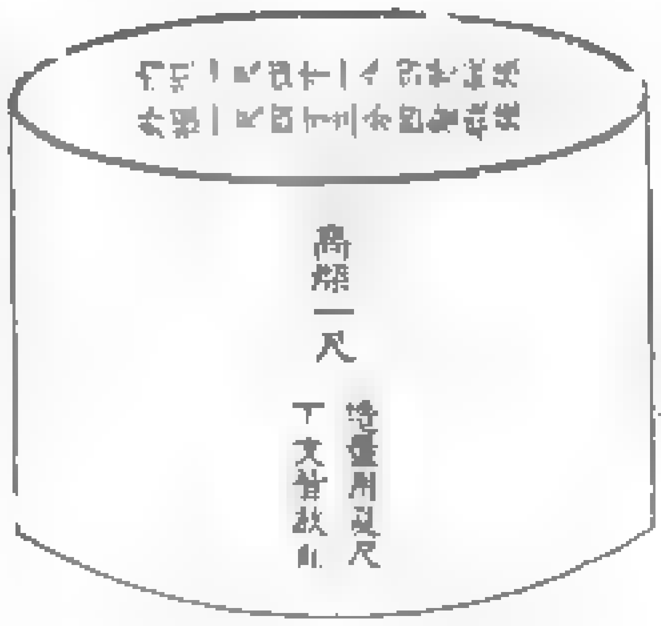
律龠形狀其長與黃鍾同但內圓而外方方與黃鍾外徑相同圓與黃鍾內徑相同縱黍律尺刻於前面其長九寸每寸九分橫黍度尺刻於後面其長十寸每寸十分律尺者黃帝之尺也度尺者虞夏之尺也刻紋細如髮分寸令匀也



律尺之銘三十二字鐫於左面曰黃鍾律龠空圍九分長九寸是為一尺容千二百黍重十二銖合之為合兩之為兩度尺之銘三十二字鐫於右面曰元元本本數始於一產氣黃鍾造計秒忽八音七始五聲六律度量權衡曆算迺出

嘉量上截曰鬴

小様

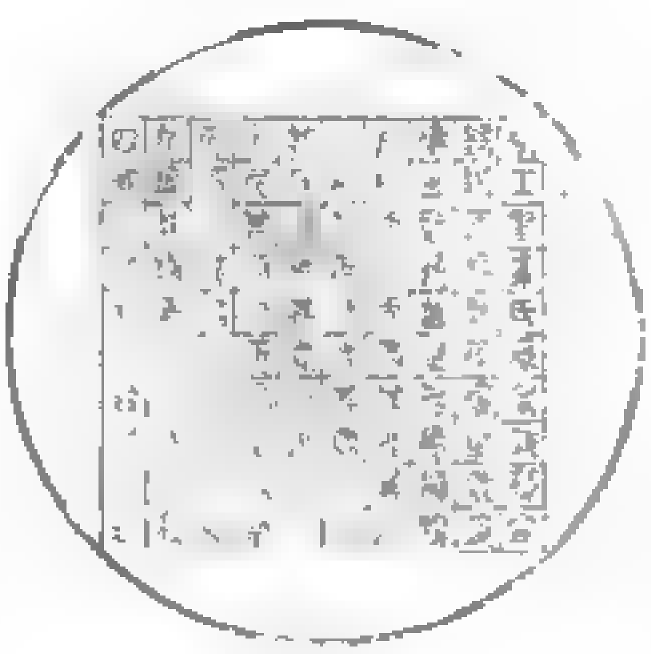


形製遵圖而成

嘉量中截曰底

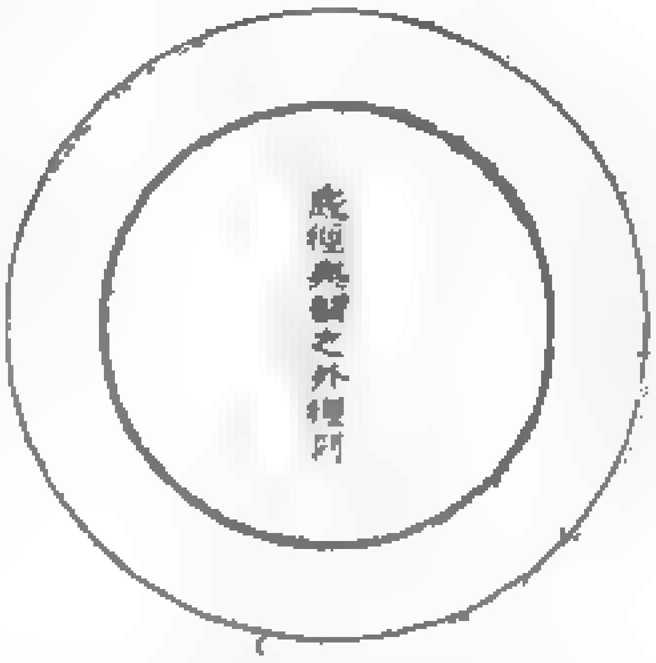
小様

底之上面有銘



㡳之下面無字

小樣



厚一分

形類鏡面而薄

鼎量下截曰臀

小樣

高一寸 厚一分

形類羅圈而低

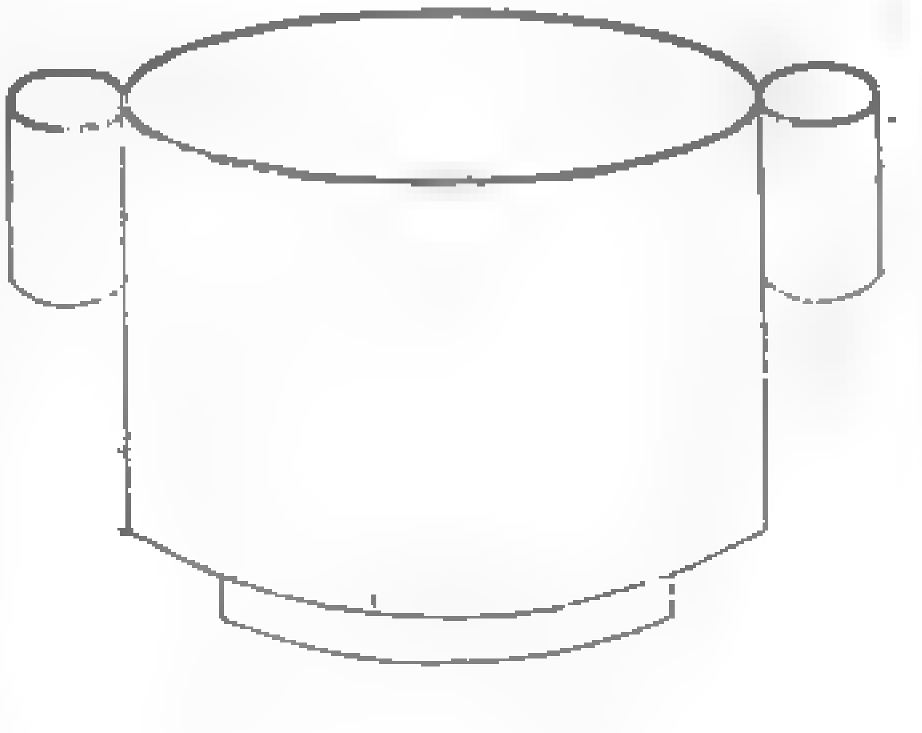
量之兩耳無底

小樣

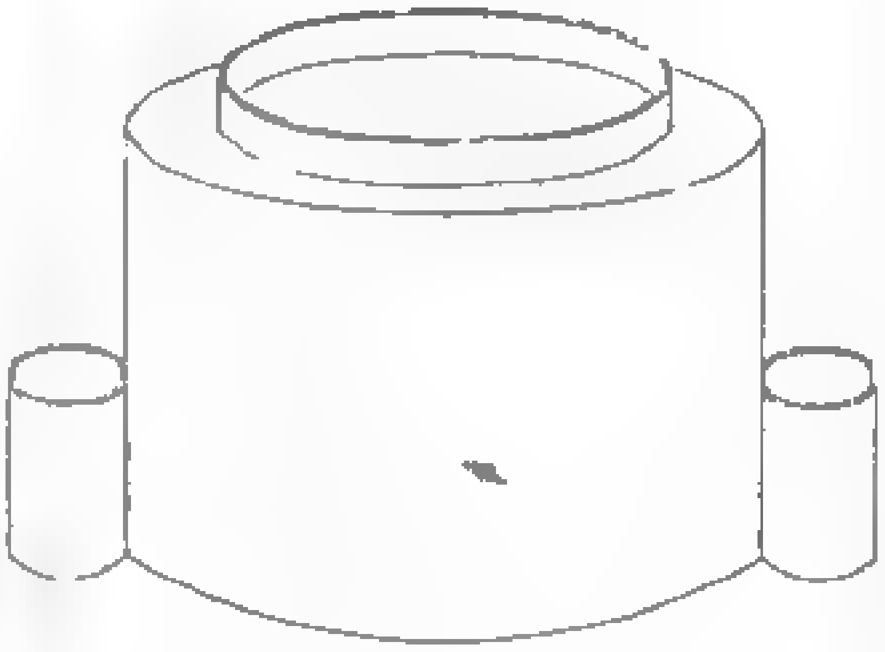
耳皆高深四寸內徑二寸五分外徑二寸七分厚一分

形類竹筩而薄

嘉量仰圖



嘉量覆圖



嘉量古人只一塊鑄今人學鑄分作五件總餅而爲一庶幾易
成也五件厚薄相同夏尺量之約厚一分有奇仍視銅之輕重
重則磨去務合所算之斤兩也上截鬴者形類鍋圈而尚重時
秤一百八十兩爲古黍秤三百兩中截底者形類鏡面而薄重
時秤六十九兩爲古黍秤一百一十五兩下截豆者形類羅圈
而低重時秤十三兩左右兩耳形類竹筩而薄重與豆同升及
兩耳共重時秤三十九兩爲古黍秤六十五兩五件餅成一器
重時秤二百八十八兩爲古黍秤四百八十兩是爲三十斤也
時秤即今時十六兩平秤俗間私秤二十兩者勿用
量腹容二十豆是爲一鬴積實一百五十七萬二千三百四十八
分有奇其豆容四升是爲一豆積實七萬八千五百六十七分有
奇其耳容二十龠是爲一升積實一萬九千六百四十一分有奇

律龠容黍千二百粒是爲半合積實九百八十二分有奇凡較量
不用黍用井水準其槩係古人舊法云
量腹之內方一尺而圜其外者此乃筭家所謂圜內容方以其
方面求圜徑及圜周之術也術雖云方而器內非方先儒謂積
千寸誤矣方求斜用勾股求弦術勾十寸自乘得一百寸股十
寸自乘得一百寸相併共得二百寸開方除之得弦一尺四寸
一分四釐二毫一絲三忽五微六纖即鬴之內徑也凡圜內容
方者假如方面九寸則圜周四十寸故以九與四十爲乘除率
今鬴容方一尺四十乘之得四十尺九歸則得四尺四寸四分
四釐四毫四絲四忽四微四纖即鬴之圜周也半周半徑相乘
得平圜積爲鬴之面羃以深一尺乘之得一百五十七萬一千
三百四十八分有奇爲鬴之積實也

豆之內徑一尺斜求方術一尺自乘得一百寸折半得五十寸
爲實開方除之得七寸〇分七釐一毫〇絲六忽七微八纖即
豆之內所容方也四十乘之得二丈八尺二寸八分四釐二毫
七絲一忽二微九歸得三尺一寸四分二釐六毫九絲六忽八
微即豆之內周也半周半徑相乘得平圜積爲豆之面羃以深
一寸乘之得七萬八千五百六十七分有奇爲豆之積實也以
豆之積實爲法以鬴之積實爲實如法而一得二十是知一
鬴乃二十豆矣先儒以爲十六豆者非是
耳之內徑二寸五分斜求方術二寸五分自乘得六寸二分五
釐折半得三寸一分二釐五毫爲實開方除之得一寸七分六
釐七毫七絲六忽六微九纖半即耳之內所容方也四十乘之
得七尺〇寸七分一釐〇毫六絲七忽八微九歸得七寸八分

五釐六毫七絲四忽二微卽耳之內周也半周半徑相乘得平圜積爲耳之面羃以深四（書作三設）寸乘之得一萬九千六百四十一分有奇爲耳之積實也以耳之積實爲法以斛之積實爲實如法而一得四是知一豆乃四升矣

一鬴乃二十豆以二十豆爲法置鬴之積一百五十七萬一千三百四十八分爲實實如法而一得七萬八千五百六十七分有奇爲其斛一豆之實也一豆乃四升以四升爲法置斛之積七萬八千五百六十七分爲實實如法而一得一萬九千六百四十一分有奇爲其耳一升之實也一升乃二十龠以二十龠爲法置耳之積一萬九千六百四十一分爲實實如法而一得九百八十二分有奇爲黃鍾一龠之實也

周鬴辨疑

按管子云齊西之粟釜百泉則鏂二十也齊東之粟釜十泉則鏂二泉也晏子曰四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾夫釜粟百錢而區二十錢釜粟十錢而區二錢則五區爲釜明矣四升爲豆四豆爲區此以四而登也五區爲釜釜乃八斗十釜爲鍾鍾乃八斛二四如八亦以四而登也此晏子所謂各自其四以登於釜者也若陳氏之量則每量各加四分之一是故五豆爲區區乃二十升五區爲釜釜乃百升十釜爲鍾鍾乃百斗比舊量區多四升釜多二斗鍾多二斛故晏子曰鍾乃大矣先儒錯會晏子之意誤以六斗四升爲釜筭家以術考之不合則又穿鑿以爲方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺效尤漢志疵旁之說誤益甚矣按洪武正韻亦謂鍾爲八斛較則釜爲八斗與今黃鍾筭法全合

平衡第三

衡卽今之稱也平謂使之平耳此器有小者有大者總名曰衡小者俗呼等子大者俗呼爲秤古文作稱（秤去聲下文同）

黃鍾之稱起於纍黍

律家揀黍一法雖名爲密若篩取中黍其實爲最疎苟無格式大小幾何惟云中者尤非定論蓋后稷之穡堅好穎栗豈常人之稽所能及之自漢已來至於今日所謂中者正乃小者也惟極大者庶幾中者耳若欲揀擇中式之黍須將格式預先議定有格式法程而後可選也新法用銅葉或鐵葉薄厚如鈔大小如錢中鑿一孔狀類黍形先於多多黍內揀取一黍長依縱黍尺之一分廣依橫黍尺之一分置於二種尺上令黍與尺全合將黍納於孔中令孔與黍全合然後將別黍一一納孔中觀其鬆緊緊者合格式可用也鬆者名爲小不能容者名爲大如是選一般者千二百粒貯於管內不足者名爲小有餘者名爲大不用大者小者惟用其中者耳千二百黍適重三錢然或新陳燥溼再稱未必相同定須以重三錢爲準上黨境內地土肥處產黍尤佳非羊頭山黍可及也

十黍爲纍（或作絫故作絫）今之二釐半也十纍爲銖今之二分半也二十四銖爲兩今之六錢也十六兩爲斤今之九兩六錢也二十兩爲鎰今之十二兩也

右係衡之小者俗呼等子是也

十五斤爲稱今之九斤也倍之爲三十斤今之十八斤也又四之而爲石今之七十二斤也

右係衡之大者卽今之秤是也

算術置今求古十乘六除置古求今六乘十除各得其所求矣是故達者不必改作今之稱即古之稱耳

斤下帶兩兩下帶銖各依算術通之而後乘除可也

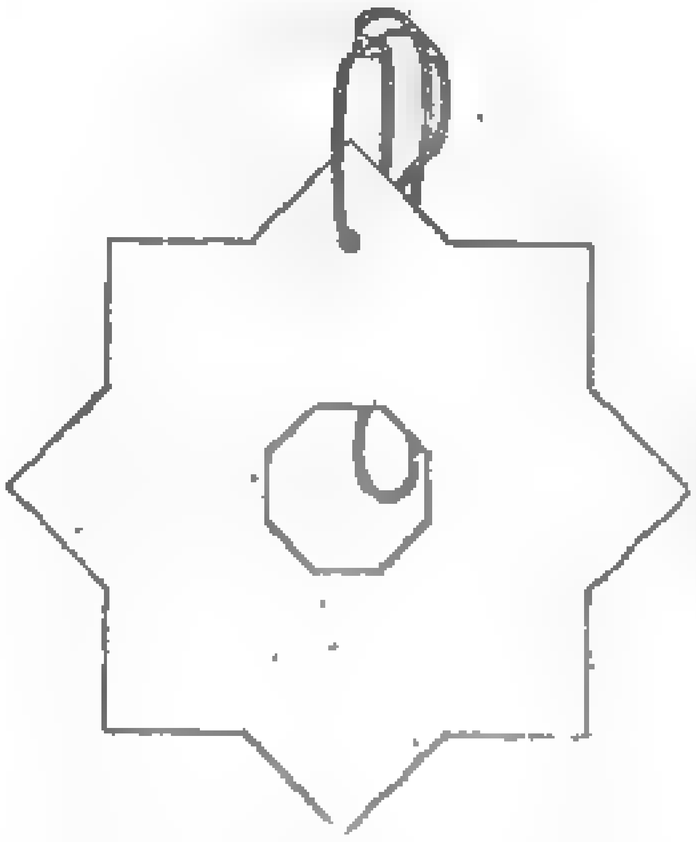
前漢志曰凡律度量衡用銅者名自名也所以同天下齊風俗也銅為物之至精不為燥濕寒暑變其節不為風雨暴露改其形介然有常有似於士君子之行是以用銅也

古以銅為衡若今天平也新擬法馬附於卷末

虞書曰同律度量衡言衡不言權論語曰謹權量言權不言衡蓋權衡合德而相須為用舉其一則可以互見故也然衡之制歷代無異而權制則不同周人以玉為權見考工記秦人以鐵為權見考古圖漢人以銅為權圜而環之見漢志王莽以石為權狀如水碓見隋志聊載數種見其不同云耳

考工記曰玉人駔琮五寸宗后以為權駔琮七寸鼻寸有半寸

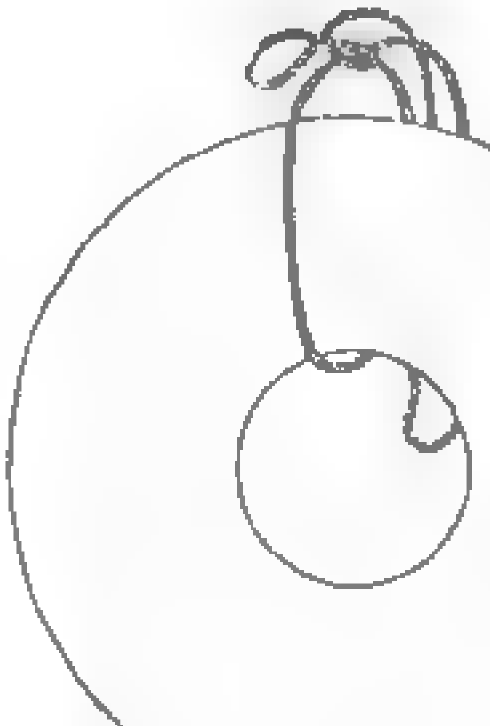
玉權小樣



天子以為權註云以為權故有鼻也駔讀為組以組繫之因名

舊說權以輕重為宜圜而環之周旋無端終而復始無窮已也

銅權小樣



謹按此二十二字義極精可作權銘足證往而不返之說非是

此見顏氏家訓及呂氏考古圖六朝已來避孫權諱改名秤錘

鐵權小樣

郭璞謂埴大如鷄子銳上平底形如秤錘晉人所見蓋此權耳

擬古天平法馬以銅爲之上面鑄字其形不拘方圜皆可

一銖	一百黍之重	爲今之二分半
二銖	二百黍之重	爲今之五分
三銖	三百黍之重	爲今之七分半
四銖	四百黍之重	爲今之一錢
五銖	五百黍之重	爲今之一錢二分半
六銖	六百黍之重	爲今之一錢五分
七銖	七百黍之重	爲今之一錢七分半
八銖	八百黍之重	爲今之二錢
九銖	九百黍之重	爲今之二錢二分半
十銖	千黍之重	爲今之二錢五分
十一銖	千一百黍之重	爲今之二錢七分半
半兩	千二百黍之重	爲今之三錢
一兩	兩龠黍之重	爲今之六錢
二兩	四龠黍之重	爲今之一兩二錢
三兩	六龠黍之重	爲今之一兩八錢
四兩	八龠黍之重	爲今之二兩四錢
五兩	十龠黍之重	爲今之三兩
六兩	十二龠黍之重	爲今之三兩六錢
七兩	十四龠黍之重	爲今之四兩二錢
半斤	十六龠黍之重	爲今之四兩八錢
一斤	三十二龠黍之重	爲今之九兩六錢

龠者卽新鑄黃鍾律龠也若秬黍小而輕與所載分兩不合者則非佳黍勿誤用之別擇中式之黍可也

總論律度量衡四器寓法於黍

唐禮樂志曰聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多爲之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而爲分寸一黍之多積而爲龠合一黍之重積而爲銖兩此造律之本也故爲之長短之法而著之於度爲之多少之法而著之於量爲之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用爲表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物用於有形而必敝聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去聖人於千萬歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多爲之法而丁寧纖悉可謂至矣

宋司馬光曰夫所謂律者果何如哉獨使古之律存則吹其聲而知聲度其長而知度審其容而知量校其輕重而知權衡今古律已亡矣非黍無以見度非度無以見律律不生於度與黍將何從生耶夫度量衡所以佐律而存法也古人所爲制四器者以相參校以爲三者雖亡苟其一存則二者從可推也又謂後世器或壞亡故載之於書形之於物夫黍者自然之物有常不變者也故於此寓法爲今四器皆亡不取於黍將安取之凡物之度其長短則謂之度量其多少則謂之量稱其輕重則謂之權衡然量有虛實衡有低昂皆易差而難精不若因度

求律之為審也非謂太古以來律必生於度也特以近世古律不存故返從度法求之耳

臣謹按古法由律累黍以生尺今則由黍累尺以求律故或者多笑之謂若泝流而探源也噫泝流探源取則不遠寧無愈於舍流而但以意揣其源哉夫土木之性本非方圓匠者規矩之則方圓定矣人之聲音本非中和聖人調協之則中聲出矣律呂者調協中聲之具也累黍者考定律呂之準也是故古有累黍之法豈特為彼一時製秤尺斗斛設哉正欲使百世之下由夫累黍可以見律耳縱然歲有凶豊地有肥瘠種有長短小大圓妥之不同在人擇乎中者可也宋蔡元定不達此理蓋因漢志積累九十黍為黃鍾所誤其於圍徑積實參考不協則又操兩可之說曰黃若且多截管權擬黃鍾但憑候氣人聲以為信驗夫候氣乃荒唐之所造人聽無憑據之中聲含累黍無一定之法度嗚呼蔡氏此說在其書中最為謬妄者也近世述者反從而善之何哉或問畫工貌物孰易孰難荅曰鬼神易犬馬難何故貌物欲其似也鬼神無證故易犬馬有證故難夫律家累黍制管犬馬之類也候氣審音鬼神之類也昔之狂佞妄輩造為無稽之言以神其術欺罔衆愚使人莫可致詰歷代信之不疑則是難其所易而易其所難也不亦謬哉竊謂律學當以窮理為先理明而後數定數定而後制成制成而後音和音和而後氣應以候氣審音為造律之本者迂愚之論也故曰考究此理勿事空言必以累黍為本

律呂精義內篇卷之十

律呂精義外篇卷之一

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說幷附錄

辨蔡元定李照之失第一

序曰蔡元定之律失之短李照之律失之長皆非中聲故辨之

蔡元定律呂新書引丁度之說曰古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已周之圜法歷代曠遠莫得而詳惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀幷大泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨泉之類不聞後世復有鑄者檢詳漢志通典唐六典云大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣二分圍好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今以大泉錯刀貨布貨泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本志微差者蓋當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其首足肉好長廣分寸皆合正史者用之則銅斛之尺從而可知也

其論周尺曰按此尺出於汲冢之律與劉歆之斛最為近古蓋漢去古未遠古之律度量權衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律度量衡當不敢變於古也自董卓之亂而樂律散亡故杜夔之律圍徑差小而尺因以長荀勗雖定此尺然其樂聲高急不知當時律之圍徑又果何如也意者後世尺度之差皆由律圍徑之誤也今司馬光所傳此尺者出於王莽之法錢蓋丁度所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尚近之後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律呂者於此當有考而不可忽也

其論圍徑曰黃鍾長九寸空圍九分積八百一十分

又曰按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黃鍾八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合為說耳未可以為據也惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鍾之長一為一分嘉量章則以千二百黍實其龠謹衡權章則以千二百黍為十二銖則是累九十黍以為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也蓋十其廣之分以為長十一其長之分以為廣自然之數也

又曰夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下孟康不察乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得此數者蓋未之考也

其論九分為寸曰淮南子所謂置一而十一三之以為黃鍾之大數即太史公所謂置一而九三之以為寸法者其術一也夫置一而九三之既為寸法則七三之為分法五三之為釐法三三之為毫法一三之為絲法從可知矣一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲二變上下乘除無所不通蓋數之自然也顧自淮南太史公之後即無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七萬七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之所得為分又不盈分者十之所得為小分以其餘為強弱不知黃鍾九寸以三損益數不出九苟不盈分者十之則其奇零無時而能盡雖芘以強弱該之而卒無以見強弱之為幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣蓋非有意於棄之實其重分累析至於無數之可紀故有所不得而錄耳夫自絲以下雖非目力之所能分然既有其數而或一算之差則法於此而遂變不以約十為九之法分之則有終不可得而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳司馬貞史記索隱注黃鍾八寸十分一云律九九八十一故云八寸十分一漢書云長九寸者九分之寸也此則古人論律以九分為寸之明驗也此上數條皆蔡氏書

謹按黃鍾之長九寸者縱黍九分之寸耳太史公律書以為八寸十分一者是也劉歆以為橫黍十分之寸及漢志言九十分黃鍾之長者皆非也元定亦知以九約之為是以十約之為非乃於首章猶云以漢志斛銘定何也夫漢志本於劉歆所杜撰斛出於王莽所偽造實足為百世師哉元定之徒固執九十黍之廣即黃鍾之長而黃鍾之長實止縱黍八十一分耳

蔡元定律法 算以九為率度用黃鍾尺

子黃鍾長九寸

丑林鍾長六寸

寅太蔟長八寸

卯南呂長五寸三分

辰姑洗長七寸一分

巳應鍾長四寸六分六釐

午蕤賓長六寸二分八釐

未大呂長八寸三分七釐六毫

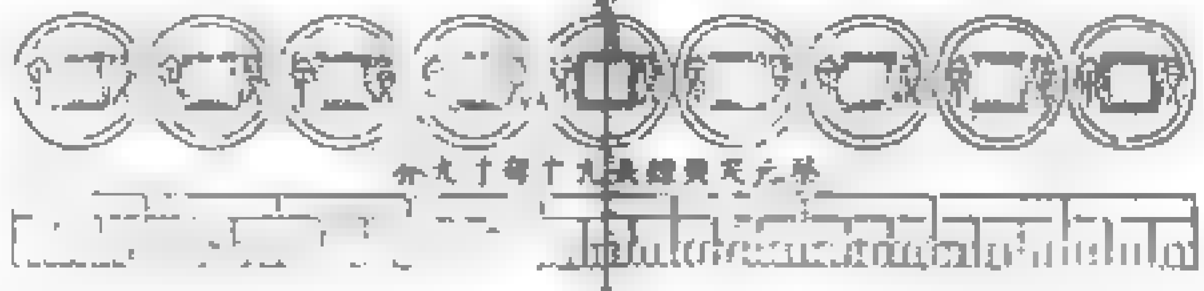
申夷則長五寸五分五釐一毫

酉夾鍾長七寸四分三釐七毫三絲

戌無射長四寸八分八釐四毫八絲

亥仲呂長六寸五分八釐三毫四絲六忽

漢平帝時命劉歆同律度量衡變漢制從周制蓋僞周尺也王莽因之以鑄錢貨銅斛望臬晉武帝時荀勗因錢貨銅斛望臬重製此尺故名曰晉前尺歷代尚之周世宗時王朴造樂用此尺而略有所增爲



蔡元定所著律書大率宗此尺則其黃鍾與歆勗之黃鍾大同而小異歆勗之黃鍾空徑三分元定所徑三分四釐六毫依此尺法製律吹之黃鍾聲中夾鍾宋志謂王朴之黃鍾亦然四家黃鍾比古律高三律

宋太祖嫌其尺短音哀命和峴更增之仁宗時丁度高若訥仍據王莽錢貨定尺以獻而司馬光刻之於石蔡元定著之於書遂名此爲周尺誤矣隋志開載十五種尺以此尺爲主然無補於律今皆不取也

僞尺辨疑

舊說晉武帝泰始九年中書監荀勗校大樂八音不和始知後漢至魏尺長於古四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發六國時魏襄王冢得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻闇同于時郡國或得漢時故鐘吹律命之皆應勗銘其尺曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小呂玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微强西京望臬微弱其餘與此尺同銘八十二字此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也荀勗造新鐘律與古器諧韻時人稱其精密惟散騎侍郎陳留阮咸譏其聲高聲高則悲非興國之音亡國之音也亡國之音哀以思其人困今聲不合雅懼非德正至和之音必古今尺有長短所致也會咸病卒武帝以勗律與周漢器合故施用之後始平掘地得古銅尺歲久欲腐不知所出何代果長勗尺四分時人服咸之妙而莫能厝意焉見晉書律志 宋儒章如愚曰荀勗所制尺銘其制非不詳審其銘非不周複猶未免阮咸之誚豈非汲冢玉律乃魏襄王所制未能盡合古制者耶不然春秋以來權度已正夫子不必發謹權度之語矣見山堂考索

辨疑曰僞周尺者漢平帝時劉歆所造隋志謂之晉前尺蓋以晉荀勗所定故也至宋儒或謂之校漢錢尺或謂之漢銅斛尺名雖小異理亦無錯但不可直認爲周尺耳其謂之周尺若不過因戰國時魏襄王冢中所獲玉律乃晚周之物故云耳夫晩

周之物豈可便謂成周之律度哉魏自文侯已耽鄭衛而厭古樂降至襄王則其時世又可知也梁武鐘律緯云古玉律八枚惟夾鍾有題刻然則餘無題刻明矣而荀勗不知何故舍有題之夾鍾而求諸無題之姑洗小呂夫彼既無題不能的知何律但以勗之姑洗小呂比較長短與彼偶同吹或應之因謂相協耳安知勗之此律而非與彼他律應耶何者以其無題刻也劉歆銅斛王莽錢貨固不足法而西京璧臬建武銅尺恐亦因仍莽歆之謬而爲之是亦不足法也郡國所得漢時故鐘尤不可信按漢禮樂志云今漢郊廟詩樂未著祖宗之事八音調均又不協於鐘律而内有掖庭才人外有上林樂府皆以鄭聲施於朝廷以此觀之豈可信哉故今從隋志名此尺爲晉前尺未敢以爲眞周尺也名爲僞周尺庶幾得之矣

京房劉歆荀勗律尺每寸十分元定律尺每寸九分今於歆尺背面除去一寸止用九寸每寸均作九分每分九釐是名蔡氏律尺若造律管以銅或竹依蔡氏所筭新分及京氏所筭舊分相校始知二家長短無異但所言分釐之數不同耳其空圍内徑三分者京氏劉氏之法也徑三分四釐六毫者胡氏蔡氏之法也空徑之數但依歆尺蔡氏所謂徑圍之分以十爲法是也

按王莽本傳僞天鳳六年初獻新樂於明堂太廟或聞其樂聲曰清厲而哀非興國之聲也此則劉歆所造之樂其在當時已有是譏矣荀勗復用其法而阮咸譏之王朴再用其法而李照譏之蓋劉歆荀勗王朴蔡元定四家之律聲音高下相去不遠爲用貨泉之尺及漢志之法也以縱黍尺古律較之蔡氏黃鍾應古律之夾鍾實高三律云

朱熹曰十二律皆在只起黃鍾之宮不得所以起不得者尺不定也律管只吹得中聲爲定若謂用周尺或羊頭山黍雖應準則不得中聲終不是大抵聲太高則焦殺低則盎緩此不可容易杜撰又曰季通不能琴他只是思量得不知彈出便不可行這便是無下學工夫吾人皆坐此病古人朝夕習於此故以之上達不難蓋下學中上達之理皆具矣並見經世大訓

謹按世之言律者多宗蔡元定其法備載性理書中朱熹因之著於儀禮通解其說益詳明矣然觀二子雖嘗著書而實未嘗審定其音蓋儒者所明惟律之理耳至於聽音或未盡善抑有其要而未之得也夫審音乃樂律之本豈徒空言已乎故述其造律審音之要并辨其可疑者焉

已上辨蔡元定之律太短之失劉歆荀勗王朴蔡元定律皆失之短

文獻通考曰宋仁宗景祐二年時承平久上留意禮樂之事先是判太常寺燕肅言大樂制器歲久金石不調願以王朴所造律準考按乃命舘職宋祁李照同預至是肅等上所考定樂器上臨閱奏郊廟五十一曲因問照樂何如照對樂音高命詳陳之照言王朴律準視古樂高五律視禁坊胡部樂高二律擊黃鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則是冬興夏令春召秋氣蓋五代之亂雅樂廢壞朴創意造律準不合古法用之本朝卒無福應又編鐘鎛鐘無大小輕重厚薄長短之差銅錫不精聲韻失美大者陵小者抑非中度之器相傳以爲唐舊鐘亦有朴所製者昔軒轅氏命伶倫截竹爲律後令神瞽協其中聲然後聲應鳳鳴而管之參差亦如鳳翅其樂傳之亘古不刊之法也願聽臣依神瞽律法試鑄編鐘一簴可使度量權衡協和詔許之仍令就錫慶院鑄之照請下潞州求

上黨縣羊頭山秬黍及下懷州河內縣取葭莩製玉律以候氣從之照既鑄成編鐘一簴以奏御遂建議請改制大樂取京縣秬黍累尺成律鑄鐘審之其聲猶高更用太府布帛尺爲法乃下太常四律照獨任所見更造新器而新聲極下議者以爲迂誕罷之又曰初李照斥王朴樂音高乃作新樂下其聲太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工使減銅齊而聲稍清歌乃協然照卒莫之辨

臣審累黍考之知宋尺與今營造尺大同小異製管考之知今太常寺所謂黃鐘者與李照之黃鐘大同小異（詳見人呂律下）

王海曰李照所定黃鐘律聲極下樂工歌其韻中無射倍聲司諫韓琦言照樂不合古法詔晏殊宋綬詳定綬等言照新樂比舊樂下三律無所考據請復用和峴舊樂詔悉仍舊制

李照律法（算以十黍率度用太府尺）

黃鐘長九寸（凡律空內皆徑三分）

林鐘長六寸

太蔟長八寸

南呂長五寸三分小分三強（小分一者三釐也下又做此）

姑洗長七寸一分小分一微強

應鐘長四寸七分小分四微強

蕤賓長六寸三分小分二微強

大呂長八寸四分小分三弱

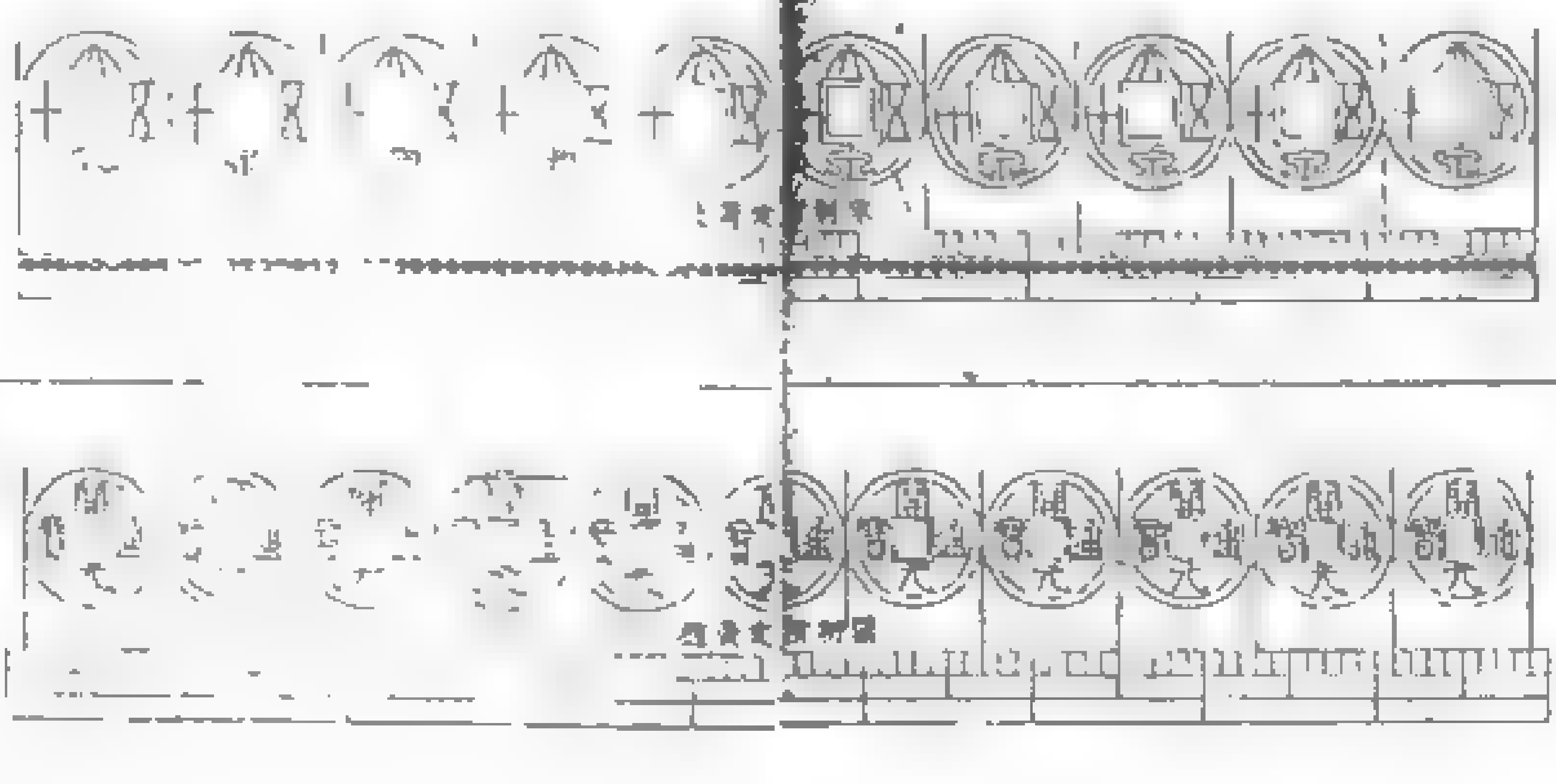
夷則長五寸六分小分二弱

夾鐘長七寸四分小分九微強

無射長四寸九分小分九強

仲呂長六寸六分小分六弱（已上見後漢志即京氏所算也）

宋太府尺即黃帝尺以大泉之徑爲九分今營造尺即唐大尺以開元錢之徑爲八分宋尺之八寸一分爲今尺之八寸



宋李照范鎮魏漢津等所定律大率皆依太府鐵尺黃鐘長九寸徑三分積六百三十六分聲比古無射倍律之聲

國初協律郎冷謙所定律大率依宋制三尺則用今工部營造尺黃鐘長九寸徑三分四釐六毫積八百四十六分比古南呂倍律之聲微高

宋黃鍾在宋尺爲九寸在今尺爲八寸八分八釐八毫八絲

今黃鍾在今尺爲九寸在宋尺爲九寸一分一釐二毫五絲

謹按文獻通考云李照改制大樂取京縣秬黍累尺成律鑄鍾審之其聲猶高更用太府布帛尺爲法乃下太常四律是先有太府尺而照欲求合耳非照自造太府尺也然則太府尺見不知何人所製范鎮以爲黃帝之尺雖未必然蔡元定以爲李照之尺蓋亦誤矣萬曆已卯歲取羊頭山秬黍縱累成尺與漢斛尺互相較正實與宋志所載分寸相同夫自宋至今五百餘年而黍與尺契合如故豈非天地造化眞理所寓者乎律學之士未可以忽之也但李照范鎮之徒惑於京房劉歆之謬說而不達淮南太史公之妙論遂使黃鍾之管縱長周徑及所容黍俱不得其正而致樂律之乖此乃照等不善用尺而非尺之弊也誠依淮南太史公之法爲之則盡善盡美而范鎮指此爲黃帝之尺亦不誣矣蓋淮南太史公所謂黃鍾長九寸者依古法以九分爲寸九寸乃八十一分也照等所謂黃鍾長九寸者依漢志以十分爲寸九寸乃九十分也其相去遠矣嘗以李照律與蔡元定所算之律吹而相較果差五律蔡之黃鍾李之仲呂也蔡之夾鍾李之夷則也大抵元定之律卽王朴之律耳其算術雖不同其音調實相類蓋殊途而同歸者也夫朴之樂照已譏之矣而照之樂亦不免於譏何也蓋高者失之濟下者失之濁皆非中正和平之樂臧山堂考索謂朴之樂比古樂高三律其黃鍾應古之夾鍾玉海謂照之樂比古樂下二律其黃鍾應古無射之倍聲和峴胡瑗之樂比朴下一律蓋以古之太蔟爲其黃鍾比眞黃鍾猶高二律其謬亦可見矣或言照律比太常下四律者指和峴之樂而言也或言照樂比舊樂下三律者指王朴之樂及私賂減銅者而言也然則朴以夾鍾爲黃鍾若下朴三律則得眞黃鍾而樂律皆正其孰使然乎是知朴照之聰而不如工師之聽有以識夫中正和平之音矣蓋凡音之起由人心生也人心終不滅樂亦竟不亡患在律學諸儒不知而作非理變亂之耳若夫俗樂則不然也初無繩準之拘由人取便求其所安使歌聲雖高不至於焦竭雖低不至於聲咽自然而然此正古人所謂中聲者也禮失求諸野其斯之謂乎儒者於樂則異於是蓋爲律度所拘不以人聲爲恤故宋志曰王朴編鍾聲律太高歌者難逐故四清聲置而弗用李照新鍾歌工病其太濁私賂鑄工使減銅齊於歌乃協馬端臨謂學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂雖曰變而實未嘗變蓋天理人心今古同然也蔡元定謂萬寶常之樂魏延陵之律嘗以漢樂較之漢魏音調至隋唐猶在也然則宋時古樂音調亦未嘗亡是故李照之律雖以無射倍聲爲律之首其鍾磬則高二律尚與古樂無殊至魏漢津卒勝工師之說始以無射倍聲命曰黃鍾矣旣經諸臣變更而曲調名益乖舛政和四年詔改正而難遽革故俗樂所稱黃鍾者蓋宋人從時制以稱之耳其實古無射也無射爲宮則必以黃鍾爲商故俗樂謂商調爲正宮就黃鍾而言耳黃鍾者無射之商也謂角調爲商調就太蔟而言耳太蔟者無射之角也蓋俗人秖見音調落在黃鍾太蔟者便謂宮商而不知旋宮之法宮商無定也又俗謂徵調爲中呂中呂者無射之徵也謂羽調爲越調越乃羽之訛也俗名南呂調者黃鍾之下羽也仙呂調者黃鍾之清宮也欲觀諸調以律呂筝彈之自見非可以空言爭之也苟能知律則古今雅俗一以貫之矣無射倍聲爲均蓋自周景王始或問無射爲之大林何謂大林

荅曰黃鍾律之首管之最長鍾之最大而濁者也漸而短之小之以生十一律則無射應鍾爲管之最短鍾之最小而清者也五聲次序論之宮宜長大而濁羽宜短小而清此其常理而旋宮之法無射爲宮則林鍾爲之羽宮短而羽長羽濁而宮清故律家相傳以林鍾子聲爲無射之羽崇王則不然使無射爲宮者大於其羽故曰爲之大林謂大於林鍾也若然無射必用倍數用倍數則反長大於黃鍾矣夫律呂之用倍數於理無妨也但不可因無射大於黃鍾而遂改無射爲名曰黃鍾故所係甚大左傳國語言之最詳有國家者不可不愼當時古律俱存故單穆公伶州鳩可得而辨之自李照之後遂眞以無射命爲黃鍾矣而古律又亡世鮮知音者孰能辨之哉

已上辨李照之律太長之失李照范鎮魏漢津律皆失之太

金史樂志曰初大宗取汴得宋之儀章鍾磬樂簴挈之以歸皇統元年熙宗加尊號始就用宋樂有司以鍾磬刻晟字者犯太宗諱皆以黃紙封之大定十四年太常始議歷代之樂各自爲名今郊廟社稷所用宋樂器犯廟諱宜皆刮去更爲製名於是命禮部學士院太常寺撰名乃取大樂與天地同和之義名之曰太和明昌五年詔用唐宋故事置所講議禮樂有司謂雅樂自周漢以來止存大法魏晉而後更造律度訖無定論至後周保定中得古玉斗于地中以造尺律其後牛弘以爲不可止用蘇綽鐵尺至隋亦用之唐興因隋樂不改及黃巢之亂樂縣散失太常博士殷盈孫以周法鑄鎛鍾編鍾處士蕭承訓等校石磬合而奏之至周顯德以叅定律議者謂比唐樂高五律宋初亦用王朴所制樂時和峴以周顯德律音近哀思乃依西京銅望臬石尺重造十二管取聲下王朴一律景祐初李照取黍累尺成律以其聲稍高更用太府布帛尺遂下太常樂三律皇祐中阮逸胡瑗改造止下一律或謂其聲弇鬱不和依舊用王朴樂元豐間楊傑參用李照鍾磬加四清聲下王朴樂二律以爲新樂元祐間范鎮又造新律下李照樂一律而未用至崇寧間魏漢津以范鎮知舊樂之高無法以下之乃以時君指節爲尺其所造鍾磬卽今所用樂是也然以王朴所制聲高屢命改作李照以太府尺制律人皆竊疑於太重其後范鎮等論樂復用李照所用太府尺卽周隋所用鐵尺牛弘等以爲近古合宜者也今取見有樂以唐初開元錢校其分寸亦同則漢律所用指尺殆與周隋唐所用之尺同矣漢津用李照范鎮之說而略同之故用時君指節爲尺使衆人不敢輕議其尺雖爲詭說其制乃與古同而清濁高下皆適中非出於法數之外私意妄爲者也蓋今之鍾磬雖崇寧之所製亦周隋唐之樂也閱今所用樂律聲調和平無太高太下之失可以久用上曰嘗觀宋人論樂以爲律主於人聲不當泥於其器要之在聲和而已於是命禮部符下南京取宋舊工及鍾磬擇其諳者用之

元史樂志曰太宗十年十一月宣聖五十一代孫衍聖公元措來朝言于帝曰今禮樂散失燕京南京等處亡金太常故臣及禮冊樂器多存者乞降旨收錄於是降旨令各處管民官如有亡金知禮樂舊人可并其家屬徙赴東平令元措領之中統元年召太常禮樂人至燕京用新製雅樂享于祖宗禮畢命太常禮樂人復還東平五年太常寺言自古帝王功成作樂樂各有名盛德形容於是乎在伏覩主上踐阼以來留心至治聲名文物思復承平之舊首敕有司修完登歌宮縣八佾樂舞以備郊廟之用若稽古典宜

有微臣謹按歷代樂名黃帝曰咸池龍門大卷少昊大淵顓頊六
莖高辛五英唐堯大咸大章虞舜大韶夏禹大夏商湯大濩周武
大武降及近代咸有厥名宋總名曰大晟金總名曰大和今採輿
議權以數名伏乞詳定中書省遂定名曰大成之樂太常因言亡
金散失樂器若止於燕京拘括似爲未盡合於各路各觀民家括
之庶省鑄造於是奏檄各道宣慰司括到鍾磬送于太常
謹按金史元史樂志所載歷代樂律制度因革損益來歷甚明
然則宋大晟樂卽方士魏漢津之所造取徽宗指寸爲律者也
朱熹所謂崇宣之季姦諛之會黥涅之餘不足以語天地之和
指漢津而言也其樂器等汴京破沒入金改名大和金亡入元
改名大成元亡樂歸於我
國初尉的元樂用之雖更製章造器而未嘗累黍驗律見今太常
雅樂及天下學宮所謂大成樂者蓋漢津之律也夫漢津之杜
撰自不能服宋人之心而金元以來遞遵用之無敢議其失者
理不可曉近日建言之臣科場之策屢以爲言卒不見省茲則
好古知音之士尚抱歎焉嘗讀山東鄉試程策其議樂曰我
太祖高皇帝平定天下卽與陶凱諸臣
親製九奏樂歌詩章準之古雅聲調易諸胡靡蓋洋洋盛矣然累
黍未明七始未備奉常講禮不講樂博士習詩不習聲論者猶
然少之弘治初儒臣丘濬撰大學衍義補其論禮樂曰竊聞
開國之初
太祖皇帝不遑他務首以禮樂爲急開禮樂二局徵天下耆儒宿
學分局以講究禮典樂律將以成一代之制然當草創之初殘
學之後稽古禮文之事諸儒容或有未足以當
上意者當時雖輯成
大明集禮一書然亦無所折衷樂則未見有全書焉古云禮樂
百年而後興今承
六聖太平之治百有餘年于茲所謂
聖人在天子之位而制禮作樂者茲其時歟濬又總論樂律之制
凡二千六百餘言多可採者文煩不載夫濬爲此論時上距
國初百二十年矣下距
今日又將百二十年濬所望者尚未之見儻能得覩如斯
盛典豈非莫大之幸也哉是故惓惓編著此書以俟知樂君子
或有擇取者爲則未必無小補云耳
已上論歷代及勝國并我
本朝見用之樂

附錄

臣
謹取性理等書摘取先儒要語與夫古今儒者或論律學之
正理或辨樂家之邪說附錄於此卷末與樂君子覽焉庶幾
知所取舍云耳
程頤曰先王之樂必須律以考其聲今律既不可求人耳又不
可全信正惟此爲難求中聲須得律律不得則中聲無由見律
者自然之數至如今之度量權衡亦非正也今之法且以爲準
則可非如古法也此等物雖出於自然亦須人爲之但古人爲
之得其自然至於規矩則極盡天下之方圓
已上一條言求先王古樂必須求眞律
又曰黃鍾之聲亦不難定世自有知音者將上下聲考之既得
正便將黍以實其管看管實得幾粒然後推而定法可也古法

律管當實千二百粒黍今羊頭山黍不相應則將數等驗之合
如何大小者方應其數然後爲正
又曰以律管定尺乃是以天地之氣爲準非秬黍之比也秬黍
積數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同
張載曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之
又曰古樂不可見蓋爲今人求古樂太深始以古樂爲不可知
只以虞書詩言志歌永言聲依永律和聲求之得樂之意蓋盡
於是詩只是言志歌只是永其言而已只要轉其聲令人可聽
今日歌者亦以轉聲而不變字爲善歌長言後卻要入於律律
則知音者知之知此聲入得何律古樂所以養人德性中和之
氣後之言樂者止以求哀故晉平公曰音無哀於此乎哀則止
以感人不善之心歌亦不可以太高亦不可以太下太高則入
於噍殺太下則入於嘽緩蓋窮本知變樂之情也
已上四條言律有可求之理亦不難求
朱熹曰六經之道同歸而禮樂之用爲急遭秦滅學禮樂先壞
漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已若乃樂之
爲教則又絕無師授律尺短長聲音清濁學士大夫莫有知其
說者而不知其爲闕也
又曰今之士大夫問以五音十二律無能曉者要之當立一樂
學使士大夫習之久後必有精通者出
又曰今人都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾
鼓然後以鍾鼓爲樂如孔子云樂云樂云鍾鼓云乎哉今人鍾
鼓已自不識
已上三條言樂不求則失傳求則得之

又曰古者教法禮樂射御書數不可闕一就中樂之教尤親切
夔教胄子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕從事
於此物得心長在這上面蓋爲樂有節奏學他底急也不得慢
也不得久之都換了他一副當情性
已上一條言古樂有益於國有益於人
又曰古樂亦難遽復且如今樂中去其噍殺促數之音并攷其
律呂令得其正更令掌詞命之官製撰樂章其間略述教化訓
戒及賓主相與之情及如人主待臣下恩意之類令人歌之亦
足以養人心之和平
已上一條言古樂難遽復必自今樂始
又曰樂律自黃鍾至仲呂皆屬陽自蕤賓至應鍾皆屬陰此是
一箇大陰陽黃鍾爲陽大呂爲陰太蔟爲陽夾鍾爲陰每一陽
間一陰又是一箇小陰陽
又曰自黃鍾至仲呂皆下生自蕤賓至應鍾皆上生以上生下
皆三生二以下生上皆三生四
已上二條辨蕤賓生大呂爲重上生舊有二說呂不韋劉安
作上生者是也司馬遷班固作下生者非也且如應鍾在亥
爲陰呂蕤賓在午爲陽律故應鍾生蕤賓是陰生陽爲上生
所謂小陰陽也至若蕤賓姤卦爲一陰大呂臨卦爲二陽故
蕤賓生大呂亦是陰生陽爲上生所謂大陰陽也蓋陰呂居
陽方卽皆屬陽而陽律居陰方卽皆屬陰惟應鍾蕤賓同在
陰方而仲呂黃鍾同在陽方故別論小陰陽其餘諸律則只
論大陰陽耳此論精妙而非蔡氏所及故表出之
右出性理大全論律學之正理

沈括辨歷代樂家之失曰漢志言數曰太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七歷十二辰得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣鍾於子化生萬物者也殊不知此乃求律呂長短置算立成法耳別有何義爲史者但見其數浩博莫測所用乃曰此陰陽合德化生萬物者也嘗有人於土中得一朽弊搗帛杵不識持歸以示鄉里大小聚觀莫不怪愕不知何物後有一書生過見之曰此靈物也吾聞防風氏身長三丈骨節專車此防風氏脛骨也鄉人皆喜築廟祭之謂之脛廟班固此論亦近乎脛廟也○唐獨異志云唐承隋亂樂簴散亡獨無徵音李嗣眞密求得之聞弩營中砧聲求得喪車一鐸入振之於東南隅果有應者掘之得石一段裁爲四具以補樂簴之闕此妄也聲在短長厚薄之間故考工記磬氏爲磬已上則磨其旁已下則磨其端磨其毫末則聲隨而變豈有帛砧裁琢爲磬而尚存故聲哉兼古樂宮商無定聲隨律命之迭爲宮徵嗣眞必嘗爲新磬好事者遂附益爲之說既云裁爲四具則是不獨補徵聲也○國史纂異云潤州曾得玉磬十二以獻張率更叩其一曰晉某歲所造也是歲閏月造磬者法月數當有十三宜於黃鍾東九尺掘必得焉從之果如其言此妄也法月律爲磬當依節氣閏月自在其間閏月無中氣豈當月律此憎然者爲之也扣其一安知其是晉某年所造既淪陷在地中豈暇復按方隅尺寸埋之此欺誕之甚也已上並見夢溪筆談

劉濂辨歷代樂家之失曰虞書詩言志數語萬世詩樂之宗也自是而下言樂之詳者莫如樂記及周禮大司樂其言過當失實如繫風捕影無一語可稗於樂者蓋由不知詩之爲樂乃遺詩而言樂故其失如此律者聖人之制古今所同今據大司樂之說是天地間別有一律法別有一聖人矣有是理乎一變而致羽物再變而致鸁物三變而致鱗物四變而致毛物五變而致介物六變而致象物夫羽毛鱗介者麟鳳龜龍也尤可說也所謂鸁與象者果何物乎誤天人甚矣周成王之盛實未聞有此瑞應不知何所指也竊謂經凡言致者不過言致禮耳非謂致其物來至也舊說以爲天神來格鬼神致祇物鬽六者而應衆此說是也然又以爲感致其物來至則近乎語怪非經本旨矣○詩樂淪缺已久猶幸樂記一篇存焉愚讀其書往往見其過當失實荒漫無稽心甚疑也曰宮亂則荒其君驕商亂則陂其臣壞角亂則憂其民怨徵亂則哀其事勤羽亂則危其財匱夫樂之有宮商角徵羽猶國之有君臣民事物亦一時取義取象如此耳其實了不相涉乃謂君臣民事物之失道眞由宮商角徵羽之亂近於誣矣○前漢志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之以爲黃鍾之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六比黃鍾之宮而皆可以生之是爲律本愚謂黃鍾之管嶰谷可也他竹亦可也神明存乎人耳至於聽鳳之鳴雄鳴爲六應律雌鳴亦六應呂淸濁不相凌犯如旋宮之法爲有是理乎使六鳴淸濁不順次序待人而擇則人之歌唱亦有六聲何不擇人而擇鳳也嘗聽黃鸝之鳴淸和宛轉五音俱備亦可準以爲律乎鳳固神鳥也其靈在于天下有道始出不在乎聲之應律也達識貞觀者決明其不然矣後漢志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法是謂律法者皆實理實學明白易簡不以律管候陽氣又以陽氣爲律管

感于候氣之法而復爲異說以附會者也○太史公律書曰王
者制事一稟於六律六律爲萬事根本其於兵械尤所重故云
望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也愚謂六律本爲正
五音而設候氣之法已非正議至於望敵聞聲而知吉凶勝負
則又讖緯家幽謬之術矣此因宮亂君驕商亂臣壞之說而附
會之也末又及於文帝天下殷富粟至十餘錢鳴雞吠犬煙火
萬里可謂和樂者乎此魯之腐儒積德百年而後興禮樂之說
不足據也魯兩生曰禮樂積德百年而後可興愚謂禮樂刑政
治之具也王者業定功成正當興禮樂然後可以更化善治移
風易俗以致太平乃不興禮樂而積德則所謂德者何物也百
年之間將悠悠無爲空談白坐以俟德化之成天下古今有是
理乎○開皇時新樂既成萬寶常聽之泣然曰樂聲淫厲而哀
天下不久將盡時四海全盛聞者不以爲然至大業末乃驗煬
帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子嘗于戶外彈琵琶
作翻安公子曲令言臥中聞之大驚謂其子曰汝無從行此曲
宮聲往而不反愚謂樂聲淫厲而哀此俗樂之常者作者非其
人耳由此遽知天下將盡吾不敢以爲然也令言占之宮聲往
而不返神其術以欺人耳以自欺矣裴知古逢乘馬者聞其聲
知其當墜馬死聞新婦珮玉聲知不利于姑此又以邪謬之術
而假之樂聲以欺人者不可信也已上並見樂經元義
臣謹按聖人之制作也律以和歌聲歷以紀時令度以審脩
短量以平多寡衡以權輕重所以齊遠近立民信耳故舜典
曰協時月正日同律度量衡五者一例言之自呂不韋著書
始言伶倫嶰谷取則鳳鳴爲雄律雌鳴爲呂太史公亦謂
望敵知吉凶聞聲效勝負推之律理實乃誣誕而歷代諸家
效尤者衆劉歆旣以律爲候氣衍曆之術京房又謂律有寒
燠風雨之占自此以後遂使流俗視律呂之理若鬼神之變
化非聖人所能爲一或用之未當則祚之延促國之治亂無
不繫焉寧不制律作樂而惟恐制作之未善不敢與度量衡
權一例論之矣此呂不韋司馬遷之說所誤也呂氏又言帝
顓頊好其音乃令飛龍作效八風之音乃令鱓先爲樂倡鱓
乃偃寢以其尾鼓其腹其音英帝嚳因令鳳鳥天翟舞之帝
堯立乃命質爲樂乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致舞
百獸此等文字怪誕不經非儒者之言也仲尼沒而微言絕
異端起而大義乖正謂此耳飛龍及鱓之奇獸鳳鳥天翟之
異禽孰能駕御而上帝玉磬之音孰曾見聞伶倫嶰谷雄律
雌呂是此一類語耳後人撰前漢晉隋志皆採其說以爲實
有嶰谷鳳鳴之事蓋亦誤矣至於緱山跨鶴秦樓引鳳衆谷
生黍緹室吹灰此類最多大率皆邪說也臣愚奏議有云尊
信耳聞虛說指此類而言也今擬斷自舜典以爲律家之始
豈不光明正大其餘嶰谷等說在所不取爲夫漢晉隋儒不
必論矣宋儒每以道統自居不爲牽合傅會不爲浮辭濫說
而取候氣吹灰之事以爲造律之本何哉詳觀歷代史書論
律呂處惟唐禮樂志得之旣不惑於鳳鳴幽怪之說亦不流
於候氣狂誕之爲可謂深知聖人制律本旨而非京劉班馬
諸家所及也

右出筆談等書辨樂家之邪說

律呂精義外篇卷之一

律呂精義外篇卷之二

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說幷附錄

辨李文利張敔之失第二

序曰李文利黃鐘失之清張敔黃鐘失之濁皆非中聲故辨之

莆田李文利著律呂元聲會稽李本爲之辨曰近日莆田李教授文利著律呂元聲專主黃鐘三寸九分之說蓋本呂氏春秋仲夏適音篇其言曰黃帝令伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹嶰谿之谷空竅厚勻者斷兩節間其長三寸九分而吹之以爲黃鐘之宮次制十二筒以聽鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鐘之宮而皆可以生之故曰黃鐘之宮律呂之本宋劉恕作外紀書黃帝令伶倫造律亦載此文原恕之意不過博采古書

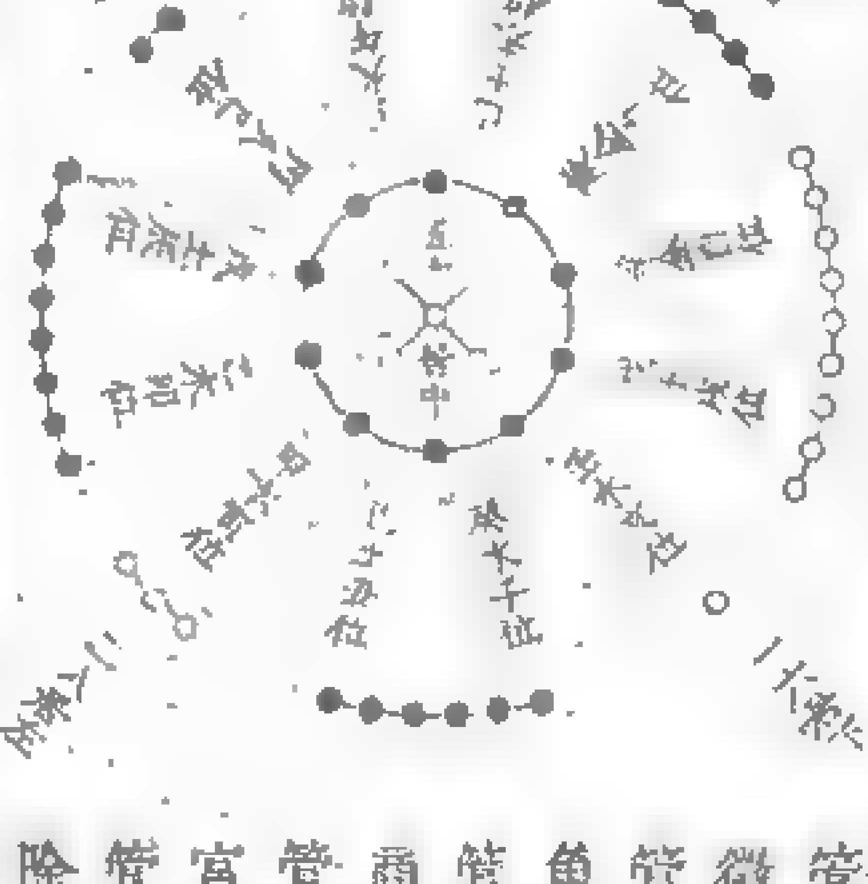
以備三皇之事耳而三寸九分之制則未暇詳求其義焉然呂氏季夏六月紀又曰黃鐘生林鐘林鐘生太蔟太蔟生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂太蔟夾鐘姑洗仲呂蕤賓爲上林鐘夷則南呂無射應鐘爲下其法固與史記漢書上下相生三分損益者同而黃鐘之宮實起九寸也呂氏之說前後不同亦自相牴牾矣夫史記漢書雖未爲得古人制律之意然比之三寸九分之說猶有可推而其數亦似自然若以三寸九分爲黃鐘如呂氏上下相生之法而損益之至於應鐘止長一寸八分四釐八毫八絲何以成聲邪竊意長三寸九分當爲長九寸空徑三分之誤也故漢書引此語削去長三寸九分五字蓋有以知其爲非矣附志亦偶未察而復述此以論和聲亦欲備古義隨其誤而不覺耳終亦以上下相生三分損益爲古人易簡之法而黃鐘之爲九寸者皆仍漢舊未有改也若韋昭註國語而曰黃鐘陽之變本爲黃鐘而言其曰管長九寸徑三分圍九分亦言黃鐘之圍徑長短而於蕤賓則固曰管長六寸二分八釐但舉成數而曰六寸三分耳非以九寸本蕤賓之律而爲黃鐘之變也豈可據三寸九分之謬說以爲黃鐘之定數哉文利之意本以律呂之數往而不返非陰陽消長往來之理故以三寸九分起數循環升降自大呂以至蕤賓五陽辰皆以陽升而進九分惟黃鐘陽氣尚微故止進六分自林鐘以至黃鐘五陰辰皆以陰降而退九分惟林鐘陰氣未盛故止退六分此其差也然陽之進也氣則從微至著以漸而盈陰之退也氣則從盛反衰以漸而縮陰陽進退盈縮適均不應陽之始

進以六分而後則五辰皆進九分陰之始退以六分而後則五辰皆退九分也其意雖善而數亦强排且非呂氏上生下生之本法也則亦臆說而已況以三寸九分定黃鐘因謂黃鐘之尊在於清氣上行不在數多清者數少濁者數多數少者貴數多者賤黃鐘爲宮聲極清而上行至角徵羽乃下降重濁而爲民事物盡斥諸儒言黃鐘長九寸之非殊不知禮有以多爲貴者如獻數天子十二上公九侯伯七子男五卿大夫三士一豆數天子二十六諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六佾數天子八諸侯六大夫四士二之類各隨所宜以別尊卑未嘗執一端以爲典要也故數多管長則聲濁而爲宮有持重深沉之意焉何害其爲貴數少管短則聲清而爲羽有飛越輕佻之意焉何害其爲賤商角徵之聲亦因是而上下之此君臣民事物所以序也凡天地之道體靜而用

動君也者以靜制動者也自商以下皆以動而制於靜者也古人
立法亦隨所用而各有意義何必務爲新奇以成其臆說哉今律
呂大象章既以子黃鍾爲正宮丑大呂亥應鍾爲宮寅太蔟戌無
射爲商卯夾鍾酉南呂爲角辰姑洗申夷則爲徵巳仲呂未林鍾
爲羽午蕤賓爲正羽以配君臣民事物之等則明以三寸九分之
黃鍾以大而至於九寸之蕤賓也其定五聲生數次第則曰宮聲
五十商聲八十角聲九十徵聲七十羽聲六十商角則自宮而加
多徵羽則自角而減少或加三十或加一十或減二十或減一十
其參差不齊又不知其何所本歟夫宮土聲也以土當河圖之五
數十乘之而爲五十徵火聲也以火當河圖之七數十乘之而爲
七十羽水聲也以水當河圖之六數十乘之而爲六十猶可說也
商金聲也而以當河圖之八數十乘之而爲八十則木而非金矣
角木聲也而以當河圖之九數十乘之而爲九十則金而非木矣
其視律呂大象章所差之大又何其舛錯邪又以變宮五十變徵
七十爲二變以備七音是又襲七始七同之舊也故其對調旋宮
之圖悉從律呂新書每均七聲之數而蔡氏相去一律則音節和
相去二律則音節遠之說亦併用之然止用全聲不用半聲其數
皆不因上生下生而得徒以雌雄和鳴之故陽律三爲宮商角則
陰呂二爲徵羽陰呂三爲宮商角則陽律二爲徵羽其長知亦不
皆一一順序也亦安在其爲均哉至其六十調圖雖本律呂新書
而新書之意乃以一律爲五調故每律皆立五均令以其逆行而
正之以從左旋而每五調之後又列一宮捏與大司樂奏歌之說
相湊其雙宮對調之圖則止據奏歌二律分配而互換更番也此
本不知律呂新書之意而妄意爲之其勞拙亦甚矣其正五音章
以喉舌齒脣牙分屬宮商角徵羽則別爲一義蓋喉舌齒脣牙字
音也字亦有清濁半清半濁之分故借宮商角徵羽以名之而非
以字音分六律所正之五音也如沈括所謂字則有喉脣齒舌當
使字字舉皆輕圓而聲中無字又宮聲字而曲合用商聲則能轉
宮爲商使字中有聲則可若謂字聲卽合歌聲則不可以歌聲卽
同字聲是又一牽扯也至引蘇祇婆七聲之說正是秦漢以來五
聲二變之義但在西域其名異耳安得執此以爲聲清之證哉其
爲此書止有以先儒不識黃鍾生成之數一節足以破往而不返
之失其餘諸論今不今古不古以泛象則無取以度數則不倫無
一合於理者也孔子曰蓋有不知而作之者其此類也夫
謹按李文利所見之偏何瑭李文察皆辨之惟金谿黃積慶
宗信其說著書名曰樂律管見與律呂元聲並行於世

黃鍾長十寸造化自然圖

可見黃鍾管長三寸九分者爲無據



已上辨李文利以黃鍾爲最短之非

羽數一其
管長六寸
徵數二其
管長七寸
角數三其
管長八寸
商數四其
管長九寸
宮數五其
管長十寸
除十寸外
餘舉成數

饒州張敔解蔡元定律呂新書以人聲最低者命為黃鍾引書曰詩言志歌永言聲依永律和聲言因人聲而制律也其門生江陰徐充為序辨曰夫六律者作樂之根本黃鍾者又六律之根本也然必先求聲氣之元而後黃鍾可定先生聽察洞徹斷以人之最低一聲為黃鍾下更欲低無聲也高亦如之故最低者即黃鍾之宮最高者即應鍾之變宮也参之合曲少壯聲協人自為習則殊矣是知成人之低聲黃鍾之宮也童子之低聲黃鍾之清聲也正聲與清聲相和如琴瑟之弦大小麤細與各鼓之異亦若是而已此人聲所以統五聲十二律六十調八十四聲獨低而尤重寬宏如黃鍾一調兼統眾聲而黃鍾則為主也竊嘗疑南北風氣強弱不同人稟肥瘠老幼聲無不同者胡敢謂然而先生以為不然聞貲之南雍少司成汪公亦疑人聲最低者未以為然而先生復以為不然至謂崇寧以指節定律節長法宮律下莫云黃鍾之律緣是而高此後世學者當同之見大率類此於乎若先生其篤信者歟[illegible]

臣謹按十二律皆中聲也伶州鳩曰古之神瞽考中聲而量之以制度律均鍾此之謂也夫何為中聲耶歌出自然雖高而不至於揭不起雖低而不至於咽不出此所謂中聲也中聲之上則有半律是為清聲中聲之下則有倍律是為濁聲彼謂黃鍾最低其下更無低者應鍾最高其上更無高者不知律呂有倍半之理也嘗以人聲驗之十二正律由濁而清黃大太夾姑仲蕤林夷南無應皆自然也繼以半律黃大太夾雖清可歌至於姑仲則聲益高而揭不起或強揭起非自然矣十二正律由清而濁應無南夷林蕤仲姑夾太大黃皆自然也繼以倍律應無南夷雖濁可歌至於林蕤則聲益低而咽不出或強歌出非自然矣中聲止於十二此非難知之事不待知音者衆庶可知也世俗移宮換羽移宮換羽亦非難知之事且以黃鍾之均言之黃鍾為宮則濁俗呼合字是也而其半律則清俗呼為六是也南呂為羽則清俗呼工字是也而其倍律則濁俗呼低工是也宮音本濁而移之使清羽音本清而移之使濁則是應鍾之上非無清聲黃鍾之下非無濁聲而彼以為黃鍾最濁誤矣今引太常樂譜為證其圖如左

慶	合	黃	宮	黃鍾之宮黃鍾起調
源	四	太	商	
發	一	姑	角	
祥	尺	林	徵	
世	工	南	羽	
德	六	黃	宮	清聲之宮聲高於羽
惟	工	南	羽	
崇	尺	林	徵	
致	尺	林	徵	
我	一	姑	角	
和	合	黃	宮	
宗	四	太	商	
開	尺	林	徵	
基	四	太	商	
建	工 低	南	羽	濁聲之羽聲低於宮
功	合	黃	宮	

京 六 黃 宮　清聲之宮聲高於羽
都 工 南 羽
之 尺 林 徵
內 一 姑 角
親 六 黃 宮　清聲之宮聲高於羽
廟 工 南 羽
在 一 姑 角
東 尺 林 徵
惟 凡 應 徵
我 一 姑 角
子 合 黃 宮
孫 四 太 商

永 合 黃 宮
慎 四 太 商
祖 工 南 羽　濁聲之羽聲低於宮
宗 合 黃 宮
氣 四 太 商
體 合 黃 宮
則 四 太 商
同 一 姑 角
呼 六 黃 宮　清聲之宮聲高於羽
吸 尺 林 徵
相 工 南 羽
通 尺 林 徵

來 尺 林 徵
格 一 姑 角
來 六 黃 宮　清聲之宮聲高於羽
從 尺 林 徵
皇 一 姑 角
靈 四 太 商
顧 工 南 羽　濁聲之羽聲低於宮
歆 合 黃 宮　黃鐘之宮黃鐘畢曲

右樂譜十二句共計四十八字其間用中聲之宮者八字用清聲之宮者五字用中聲之商者八字用中聲之角者八字用中聲之徵者十一字用中聲之羽者五字用濁聲之羽者二字夫清宮高於羽而濁羽低於宮張敔認最低爲黃鐘誤矣

顒 尺 林 徵　黃鐘之徵林鐘起調
兮 工 南 羽
幽 一 姑 角
兮 合 黃 宮
神 六 黃 宮　清聲之宮聲高於羽
運 尺 林 徵
無 工 南 羽
迹 尺 林 徵
鑾 尺 林 徵
馭 一 姑 角
遄 工 南 羽
逝 尺 林 徵

安	一	姑	角	
其	四	太	商	
所	工低	南	羽	濁聲之羽聲低於宮
適	合	黃	宮	
其	六	黃	宮	清聲之宮聲高於羽
靈	工	南	羽	
在	一	姑	角	
天	尺	林	徵	
其	一	姑	角	
土	合	黃	宮	
在	四	太	商	
室	一	姑	角	

子	一	姑	角	
子	尺	林	徵	
孫	一	姑	角	
孫	合	黃	宮	
孝	一	姑	角	
思	尺	林	徵	
無	六	黃	宮	清聲之宮聲高於羽
數	尺	林	徵	黃鍾之徵林鍾畢曲

右譜八句共計三十二字其間用中聲之宮者四字用清聲之宮者三字用中聲之商者二字用中聲之角者九字用中聲之徵者九字用中聲之羽者四字用濁聲之羽者一字以此觀之然則應鍾之上非無清聲而黃鍾之下非無濁聲也

百	上	仲	宮	仲呂之宮仲呂起調
王	工	南	角	
宗	尺	林	商	
師	上	仲	宮	中聲之宮聲高於羽
生	尺	林	商	
民	上	仲	宮	中聲之宮聲高於羽
物	四	太	羽	中聲之羽聲低於宮
軌	合	黃	徵	中聲之徵聲低於宮
瞻	六	黃	徵	清聲之徵聲高於宮
之	工	南	角	
洋	尺	林	商	
洋	上	仲	宮	中聲之宮聲高於羽

神	尺	林	商	
其	上	仲	宮	中聲之宮聲高於羽
寧	四	太	羽	中聲之羽聲低於宮
止	合	黃	徵	中聲之徵聲低於宮
酌	四	太	羽	中聲之羽聲低於宮
彼	合	黃	徵	中聲之徵聲低於宮
金	尺	林	商	
罍	上	仲	宮	中聲之宮聲高於羽
惟	工	南	角	
清	尺	林	商	
且	四	太	羽	中聲之羽聲低於宮
旨	上	仲	宮	中聲之宮聲高於羽

登 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
獻 四 太 羽 中聲之羽聲低於宮
惟 尺 林 商
三 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
於 六 黃 徵 清聲之徵聲高於宮
嘻 工 南 角
成 尺 林 商
禮 上 仲 宮 仲呂之宮仲呂畢曲

右譜八句共計三十二字其間用中聲之宮者十字用中聲之商者八字用中聲之角者四字用中聲之徵者三字用清聲之徵者二字用中聲之羽者五字舊云徵羽與宮商角無所陵犯故不必避或云宜避以今審之未見其所謂陵犯也

大 四 太 羽 仲呂之羽太蔟起調
哉 工 南 角
宣 尺 林 商
聖 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
道 四 太 羽 中聲之羽聲低於宮
德 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
尊 尺 林 商
崇 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
維 工 南 角
持 尺 林 商
王 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
化 四 太 羽 中聲之羽聲低於宮

斯 尺 林 商
民 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
是 合 黃 徵 中聲之徵聲低於宮
宗 四 太 羽 中聲之羽聲低於宮
典 合 黃 徵 中聲之徵聲低於宮
祀 四 太 羽 中聲之羽聲低於宮
有 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
常 尺 林 商
精 工 南 角
純 尺 林 商
並 四 太 羽 中聲之羽聲低於宮
隆 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽

神 六 黃 徵 清聲之徵聲高於宮
其 工 南 角
來 尺 林 商
格 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
於 尺 林 商
昭 上 仲 宮 中聲之宮聲高於羽
聖 合 黃 徵 中聲之徵聲低於宮
容 四 太 羽 仲呂之羽太蔟畢曲

右譜八句共計三十二字其間用中聲之宮者九字用中聲之商者八字用中聲之角者四字用中聲之徵者三字用清聲之徵者一字用中聲之羽者七字宮清而徵羽濁實理之自然也間或用清亦無不可泥於用清以避陵犯不亦謬乎

黃鍾之均黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽
仲呂之均仲呂爲宮林鍾爲商南呂爲角黃鍾爲徵太簇爲羽
旋宮久廢初學難曉故引譜發明新義庶幾因指見月使知
黃鍾非一定爲宮太簇非一定爲商姑洗非一定爲角林鍾非
一定爲徵南呂非一定爲羽也使知宮非一定最濁商非一定
次濁角非一定不清不濁徵非一定次清羽非一定最清也使
知仲呂雖清爲宮黃鍾太簇雖濁爲徵羽然亦無所陵犯陵犯
之說不足信也使知仲呂之均商角徵羽皆用正律無變律也
使知高六即是黃鍾半律低工即是南呂倍律倍半之律則未
嘗無而四清聲不可廢也使知應鍾之上非無清聲黃鍾之下
非無濁聲由黃鍾至應鍾十二正律皆中聲也以證黃鍾雖非
最清亦非最濁文利及數二家偏見之誤甚矣

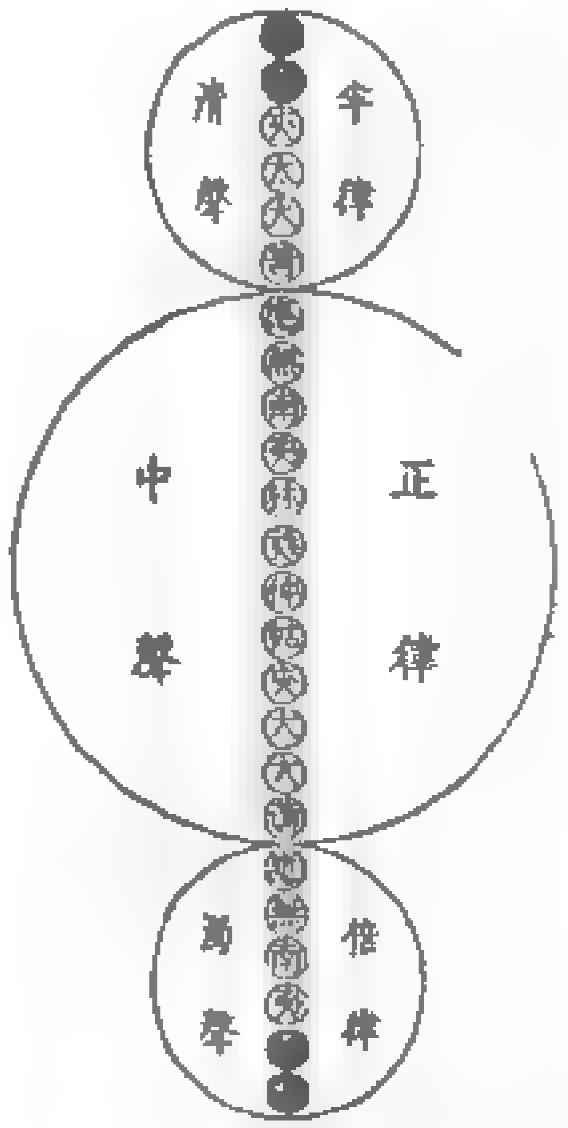
半律倍律各止於六之圖

從子至巳律呂皆長故有半而無倍倍之則太長

從午至亥律呂皆短故有倍而無半半之則太短

清聲濁聲各止於四之圖

半律雖六而清聲止於四已上太高歌聲揭不起



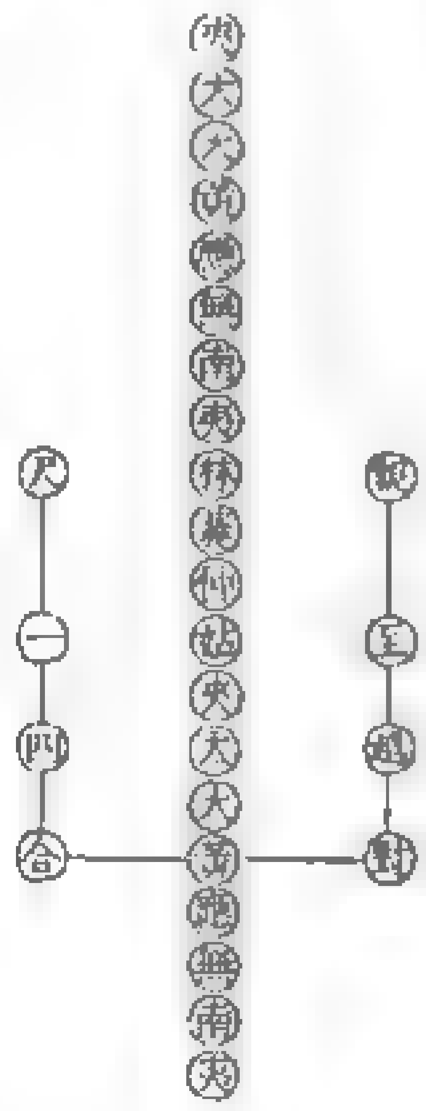
倍律雖六而濁聲止於四已下太低歌聲咽不出

對越至親

合四一尺

倨中矩之格圖

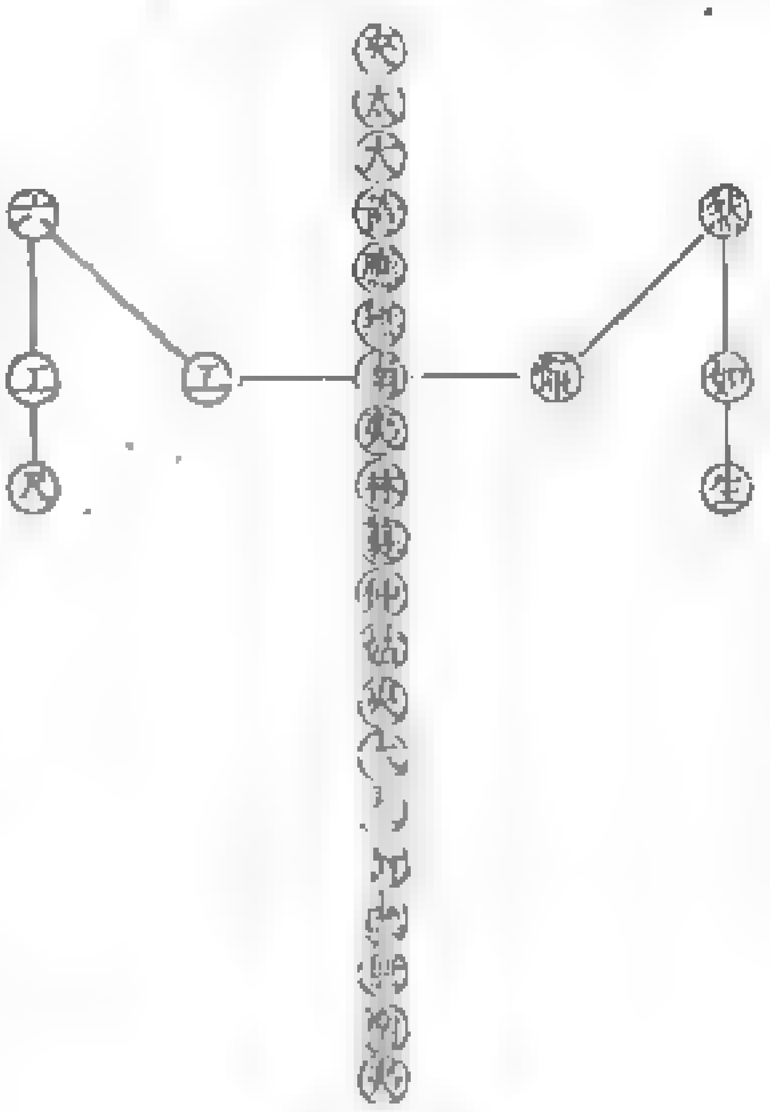
矩者自下直上



句中鉤之格圖

儼然如生　工六工尺

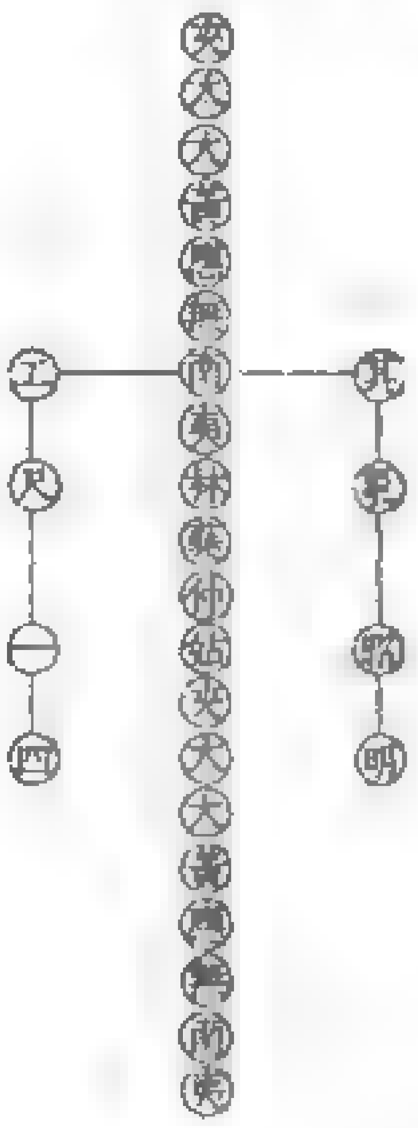
鉤者譬如桁鉤



牆如貫珠格圖

其氣昭明　工尺一四

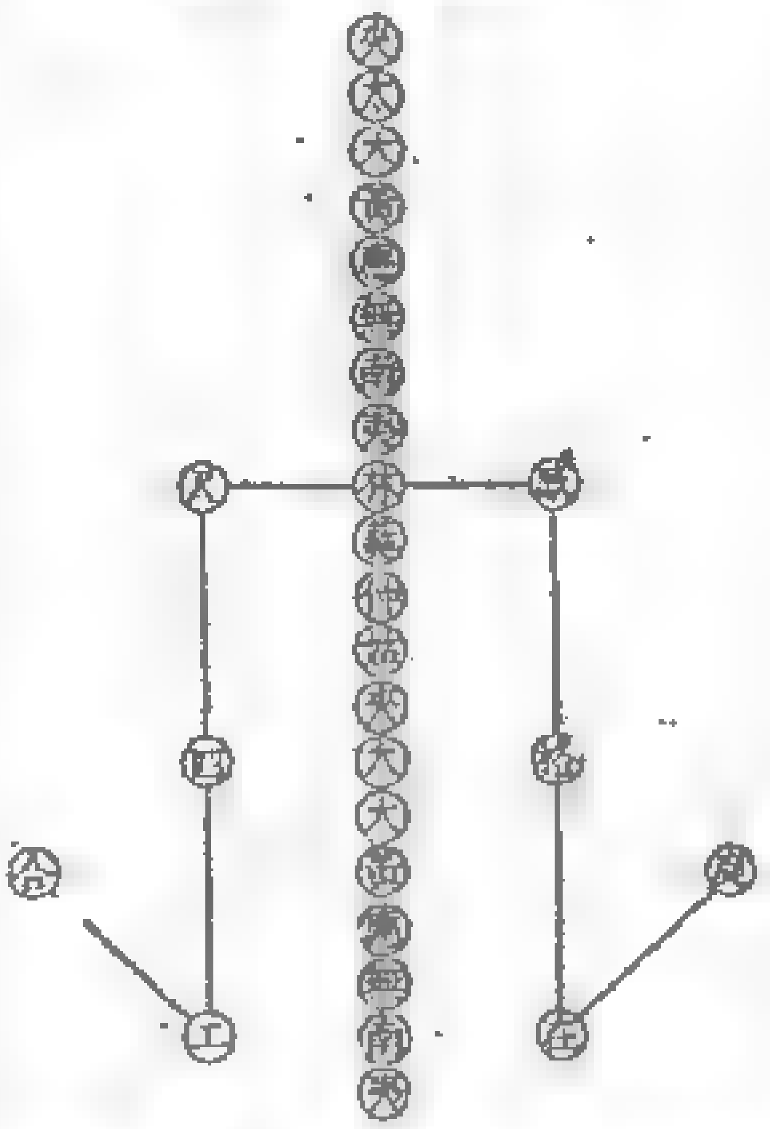
貫者自上直下



下如隊之格圖

感格在庭　尺四工合

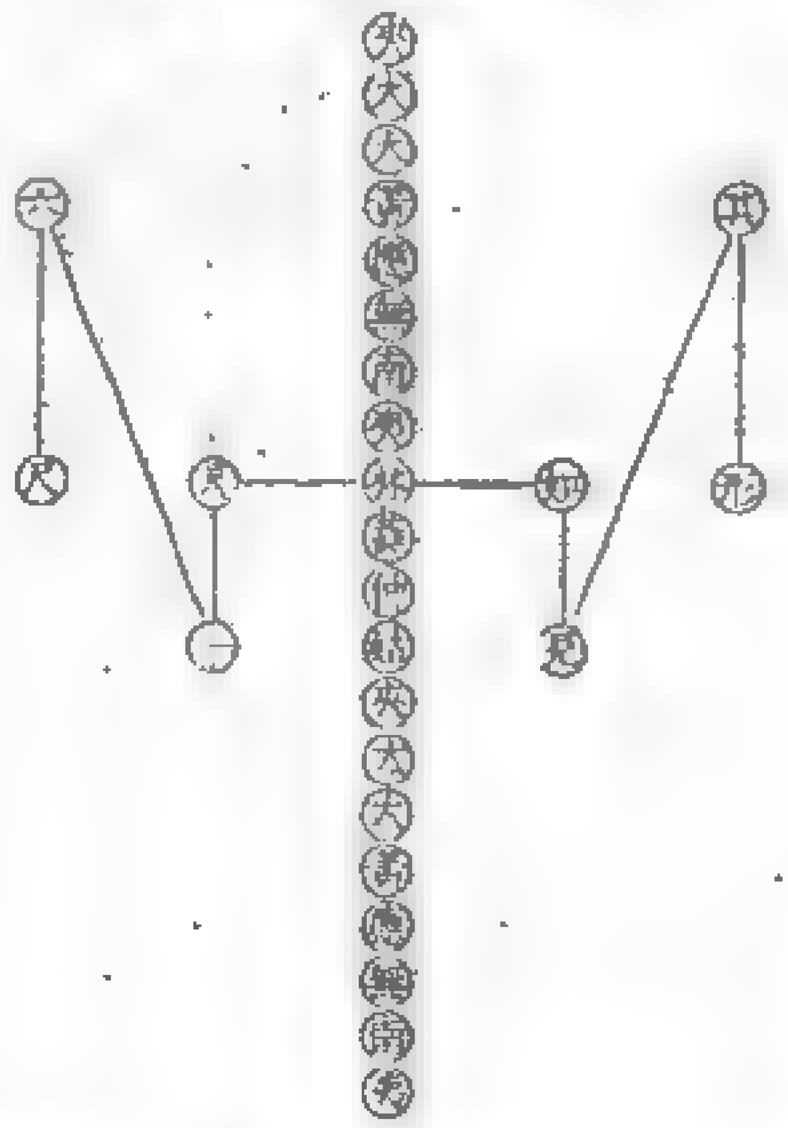
隊者譬之極低



曲如折之格圖

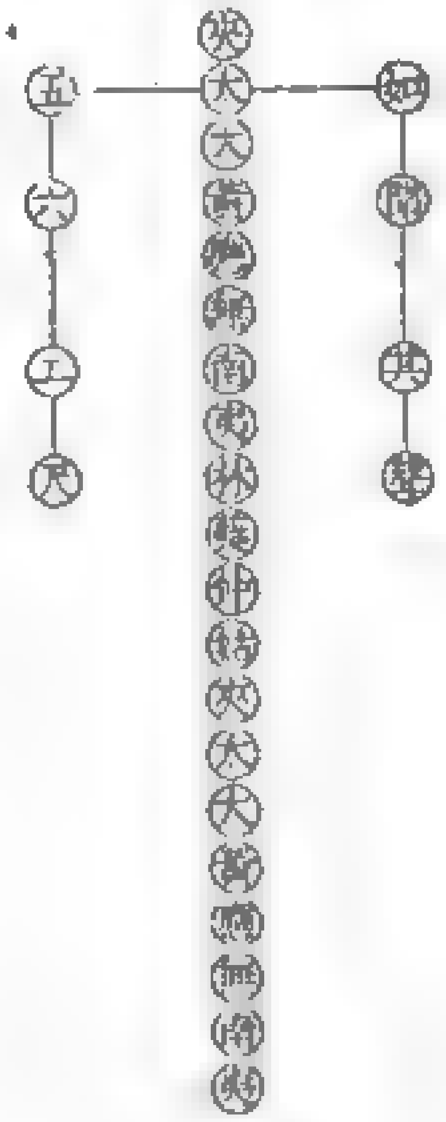
如見其形　尺一六尺

此折上而復下



如聞其聲　五六工尺

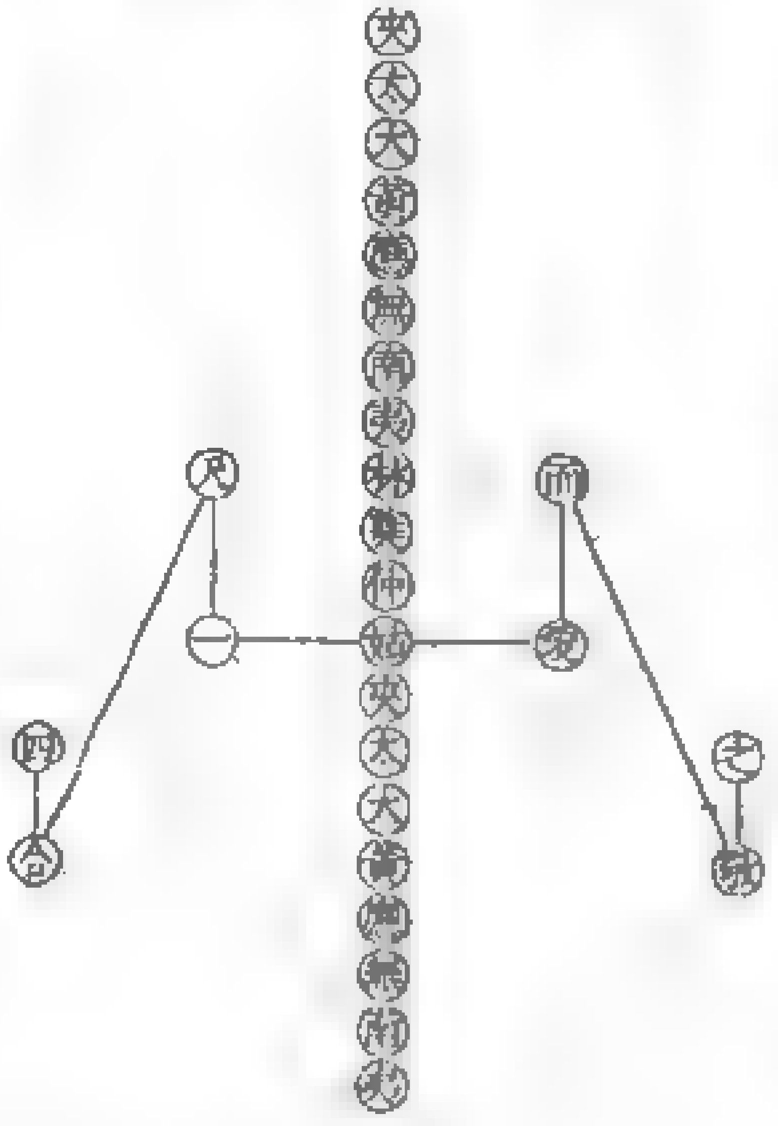
上如抗之格圖



抗者聲之極高

愛而敬之　一尺合四

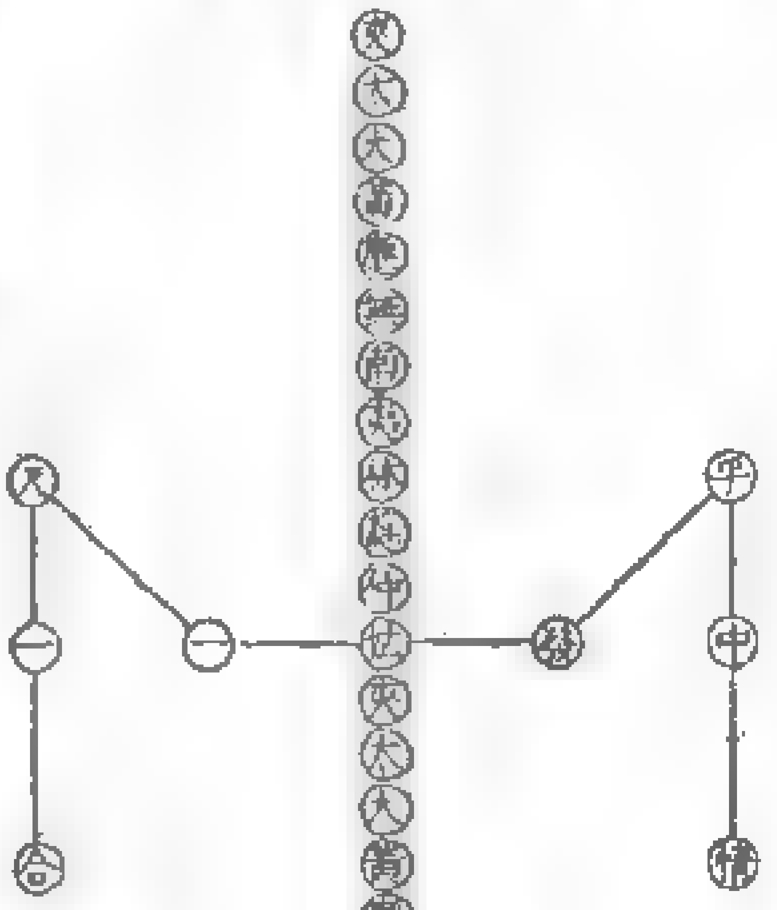
曲如折之格圖



此折下而復上

發乎中情　一尺一合

止如槀木格圖



發止而意不盡

朱熹曰竊疑古樂有唱有和唱者發歌句也和者繼其聲也詩辭之外應更有疊字散聲以歎發其趣若但以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之歎矣夫豈然哉（見儀禮經傳通解）

沈括曰古之善歌者有語謂當使聲中無字字中有聲凡曲止是一聲清濁高下如縈縷耳字則有喉脣齒舌等音當使字字舉皆輕圓融入聲中令轉換處無磊磈此謂聲中無字古人謂之如貫珠今謂之善過度是也如宮聲字而曲合用商聲則能轉宮爲商歌之此字中有聲也善歌者謂之內裏聲不善歌者聲無抑揚謂之念曲聲無含韞謂之叫曲（見夢溪筆談）

李本曰今按字音亦有宮商角徵羽與樂之五聲不同蓋字以喉舌牙脣齒而定而樂則以清濁高下而諧不因乎字也但字本有音協之樂聲或不能無拗故沈氏謂當使融入聲中令無

氣槪蓋亦得古人諧聲之意矣見崑山全集

又曰按每均七聲五正聲皆可爲調如叶之樂章則以起調一聲爲首尾其七聲則考其上下之和而以七律參錯用之初無定位但所用止於本均而他宮不與焉二變聲雖不得諧調然和聲之際固未嘗廢也後世又或併此不用則其樂亦無由而諧矣又按宋樂家亦用四清聲合十二正律而爲十六今太常樂亦仍十六聲之舊而所用者止黄鍾之合太簇之四姑洗之一仲呂之上林鍾之尺南呂之工黄鍾清之六其餘則皆設而不用猶隋所謂啞鍾也蓋諸祭祀惟奏黄鍾宮姑洗角林鍾徵仲呂宮太簇羽之五調而此五調者實不出黄鍾仲呂之二均又二變不以諧聲故所用止於前之七聲而二均爲已足矣此今時之所尚而不可不知者因併及之同上

臣謹按神樂觀雅樂所吹笙以合字爲黄鍾正律合字之下有大凡爲應鍾倍律大凡之下有大工爲南呂倍律大工之下有大尺爲林鍾倍律以此證之則知黄鍾正律之下非無低聲也合字之上有四字爲太簇正律四字之上有一字爲姑洗正律一字之上有上字爲仲呂正律上字之上有勾字爲蕤賓正律勾字之上有小尺爲林鍾正律小尺之上有小工爲南呂正律小工之上有小凡爲應鍾正律小凡之上有小六爲黄鍾半律小六之上有小五爲太簇半律以此證之則知應鍾正律之上非無高聲也蓋笙與律其理無二以證張敔之失亦昭然矣

已上辨張敔以黄鍾爲最濁之非

律呂精義外篇卷之二

律呂精義外篇卷之三

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說幷附錄

辨李文察劉濂之失第三

序曰李文察據隔八相生劉濂據五音切韻所撰皆非故辨之

李文察撰諧據隔八相生其建議曰古先聖王之樂無他其始隔八以生律呂然後隔八而成五音巳耳隔八以生律呂者陰陽進退之義也隔八以成五音者娶妻生子之道也故曰黄鍾娶林鍾以生太簇是矣由是奏黄鍾歌大呂以祀天神由是奏太簇歌應鍾以祭地示由是奏夷則以享先妣由是奏無射以享先祖皆隔八之音以貫之而無遺矣㒷唐宋以來律呂不全而五音之奏不由於隔八惟取相近之律以成調殊不知五音即五行也五行之位有相得之數焉有相合之數焉相得者水生木木生火火生土土生金金生水之謂也相合者天一生水地六化成之故一與六合地二生火天七變成之故二與七合天三生木地八化成之故三與八合地四生金天九變成之故四與九合天五生土地十化成之故五與十合是五行由有合而後能相得也隔八之音乃有合之道是故黄鍾合於林鍾而得太簇也太簇合於南呂而得姑洗也姑洗合於應鍾而得蕤賓也以後諸律皆然今太常協音亦仍近代之法以相得之律而成調大樂順合四一尺工六之序習成腔調純熟而難變一旦遽試以隔八之音未免有扞格不勝之嫌若習之慣則亦成自然矣夫隔八之音爲近世所嫌者其亦有說蓋隔八之音規圓矩方之音也連近相得之音取便捷徑之音也猶之行禮焉隔八之音端冕以行禮也連近相得之音便服以

行禮也猶之作字爲隔八之音眞楷以爲文也連近相得之音行書以爲文也猶之攝生爲隔八之音眞人之息也以踵連近相得之音凡人之息也以喉古人步趨重規矩古人行禮重端冕古人作書重眞楷古人攝生重踵息故於樂也亦重夫隔八之音後人步趨樂捷徑後人行禮樂便服後人作字樂行書後人攝生樂喉息故於樂也亦樂習夫連近相得之音望洗唐宋已來之陋必習隔八相生之音則樂眞可比隆於虞舜矣天下萬世之大幸也

臣謹按文察本不知音而乃强作解事故其建議如此蓋孔子所謂巧言孟子所謂詖辭也臣恐後世學者苟非有超卓之見不爲其所惑者鮮矣故不得不辨也文察杜撰樂書以進所謂

青宮樂章弁諸鄙俚繆妄識者無不笑之今錄爲捩譜戒

皇	六	黃	宮	第一章第一句黃鐘爲宮
祖	尺	林	徵	
創	四	太	商	
鴻	工	南	羽	
緒	一	姑	角	
守	凡	應	閏	第一章第二句應鐘爲宮
成	勾	蕤	徵	
列	下四	大	商	
聖	下工	夷	羽	
難	下一	夾	角	
中	下凡	無	宮	第一章第三句無射爲宮
興	上	仲	徵	

禮	六	黃	商	
與	尺	林	羽	
樂	四	太	角	
敬	工	南	宮	第一章第四句南呂爲宮
守	一	姑	徵	
萬	凡	應	角	
年	勾	蕤	羽	
安	下四	大	角	
萬	下工	夷	宮	第二章第一句夷則爲宮
年	下一	夾	徵	
功	下凡	無	商	
業	上	仲	羽	

垂	六	黃	角	
賢	尺	林	宮	第二章第二句林鐘爲宮
子	四	太	徵	
賢	工	南	商	
孫	一	姑	羽	
培	凡	應	角	
勉	勾	蕤	宮	第二章第三句蕤賓爲宮
勉	下四	大	徵	
帝	下工	夷	商	
王	下一	夾	羽	
學	下凡	無	角	
培	上	仲	宮	第二章第四句仲呂爲宮

字	譜	律	聲
培	六	黃	徵
頂	尺	林	商
山	四	太	羽
嵬	工	南	角
帝	一	姑	宮
王	凡	應	徵
學	勾	蕤	商
法	合	大	羽
天	五	夾	角
天	四	夾	宮
理	乙	無	徵
僊	上	仲	商

第三章第一句姑洗爲宮

第三章第二句夾鐘爲宮

字	譜	律	聲
宮	六	黃	羽
縣	尺	林	角
元	四	太	宮
子	工	南	徵
天	一	姑	商
所	凡	應	羽
眷	勾	蕤	角
本	合	大	宮
支	五	夾	徵
百	四	夾	商
世	乙	無	羽
綿	上	仲	角

第三章第三句太簇爲宮

第三章第四句大呂爲宮

右樂章新譜皆李文察撰

臣謹按旋宮者每篇各爲一宮非每句各爲一宮也文察不曉此理其所撰譜每句各爲一宮遂致宮商角徵羽五者皆錯亂正古人所謂迭相陵者也樂記曰五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣此之謂也或曰信如樂記之說果有吉凶之感應乎曰不然也何瑭嘗辨之曰若此者以其象言之耳蓋樂之有宮商角徵羽猶國之有君臣民事物宮商角徵羽亂則不可以爲樂猶君臣民事物亂則不可以爲國其道相似故以爲比非謂君臣民事物之失道眞由於宮商角徵羽之亂也曰然則何以爲聲音之道與政通曰治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困所謂聲音之道與政通者此也非宮商角徵羽之謂也

已上辨李文察據隔八相生撰譜之非

樂經元義劉濂所撰其論五音曰宮如牛之鳴窌商若羊之離羣角若雉之鳴木徵若豕之負駭羽若馬之鳴野言一物具一音也惟人稟中和之性而備聲氣之全古人制五音必本之人聲又必以中原之人爲準宮本喉商本牙角本舌徵本齒羽本脣此五音之原也凡人之言說歌唱必會通五音而成聲若統論音聲之大致則沉鬱重濁者爲宮商飄揚輕清者爲徵羽宮商幽遠而悠長徵羽高厲而剽疾以器數論則宮商役徵羽以聲聲論則徵羽軋宮商如歌宮商而幽曲亦必會徵羽而成聲其大致則宮商也如歌徵羽清曲亦必會宮商而成聲其大致則徵羽也五音之妙盡乎此矣世儒謂氣呼而聲出必自宮而徵自徵而商自商而羽自羽而角愚大不然五音之出皆本於喉四者待喉而有聲無喉焉四者無聲矣無四者喉能自爲聲宮者元聲之所出也喉會於牙爲

商喉會於舌爲角喉會於齒爲徵喉會於脣爲羽未有一字出而周流於五音者也惟詩章能備五音如鹿鳴文王二曲一篇數章一章數句一句數音故能會五音之全而大致則黃鍾太簇調也以此論音豈不易簡乎

其論樂調曰五音不可以爲調至六律始有調一律爲主而衆律從之如聽調然故謂之調如以黃鍾爲宮則大簇姑洗林鍾南呂以次相從此宮音黃鍾調也觀一調餘調可知矣蓋六律六呂又濟以四清故能盡五音之變而爲調若五音止於五耳何能爲調也愚定調必先審五音大定十二律次四清然後用旋宮之法衍爲六大調樂調之說盡於此矣王氏家藏集謂發聲收聲始終會於喉之分者宮調也始終會於舌齒之交際者徵調也始終會於舌齶之際而口張者商調也始終會於脣腭之際者羽調也故詩章七音一周可以識調王氏認音以爲調故遺律呂而專求人聲果若此說聖人何不直以人聲爲樂調而乃設十二律四清不幾於贅乎既謂之詩章卽屬之人聲既謂之樂調卽屬之律呂雖一貫之物其實有分辨也何氏管見集謂樂雖備五音而起調畢曲則恆以一音爲主如作宮調則起調畢曲皆主於宮作商調則起調畢曲皆主於商何氏亦認音以爲調故遺聲音之大致而惟求之起調畢曲設使起調畢曲爲宮矣而其中或雜以他音亦可以宮論乎斷不然矣

其論樂章曰三百篇古樂章也以聲音大致論之皆宮商也如周南之麟趾大雅之文王宮音黃鍾調秦之蒹葭王之黍離商音太簇調觀四詩餘可知矣王氏謂五音在人聲氣有定而詩章之字則無定如宮字本宮音也使在第四聲則亦可以協羽商字本商音也使在第二聲則亦可以爲徵何也爲人聲氣節度所奪雖本音平仄素定而亦不能拘矣愚大不然如思齊之篇曰雝雝在宮則宮字在第四聲矣歌之則仍爲宮必不能變而爲羽文王之篇曰有商孫子則商字在第二聲矣歌之則仍爲商必不能變而爲徵二詩之大致則皆宮音黃鍾調也又謂詩之一字卽人之一聲人之一聲卽律之一管愚又不然一字一聲是矣一聲一管於理不通如一句數宮字皆統於一宮律數商字皆統於一商律一句有五音則散爲五律豈可謂一律一管也何氏謂詩之詞句有短長則其音自有淸濁高下之異審其音之宜宮宜商一也句之韻腳字各不同審其音之爲宮爲商一也荊卿易水之歌初爲商聲士皆流涕則商調也繼爲羽聲士皆裂眦則羽調也夫易水之歌一也其調可以爲商可以爲羽古之樂調亦可以變通而用之矣此又大不然詩樂之道重濁者爲宮商輕淸者爲徵羽不論一篇大致而求之一字一句然一詩數句一句數字未有不備五音者將以何者爲調主乎自今觀之易水之歌其聲少次於宮乃商音太簇調曲也實不能爲淸聲乃謂可以商可以羽謬矣至於始爲商音士皆流涕繼爲羽聲士皆裂眦此世儒講文義而不識聲音曲爲異說以附會者也蓋以商者傷也故流涕羽者淸而激也故裂眦果士之哀與怒由於商羽則再變而爲宮爲角徵將避笑乎和平乎將復流涕裂眦也荊卿之行爲何行其哀與怒有不待感者矣

臣謹按濰所論音調大率認切韻之法爲撰詩之法夫切韻之喉牙齒舌脣雖取象於宮商角徵羽實與樂調非一途也蓋人之五音有定而樂之五音無定以其無定是故可以爲宮可以

爲商猶論易水誠爲得之矣濂蓋未達妄以爲不然己闕
國初冷謙深知撰譜之理至今神樂觀人人皆能之惟攻儒業者未暇考耳今摘劉氏所撰樂譜數句以見其失後摘冷氏所撰樂譜數句以見其得初學撰譜者知所取舍云

劉氏所撰樂譜之失 錄其大略不必全載

文王在上　文王陟降　亹亹文王　侯文王孫子　文王孫子
林南姑姑　林南黃太　黃黃林南　林林南黃黃　林南南南
文王以寧　穆穆文王　儀刑文王
林南黃林　太太林南　黃林林南

已上八句文字王字譜同

有周不顯　帝命不時　令聞不已　不顯亦世　世之不顯
太黃黃太　黃太黃南　太黃黃黃　黃太太南　黃黃黃太
其麗不億　駿命不易　命之不易
林姑黃太　黃黃南太　南南南太

已上八句不字譜同

凡周之士　世之不顯　維周之楨　商之孫子　王之藎臣
姑黃黃南　黃黃南太　林黃黃太　太黃黃南　林南南林
殷之未喪師　命之不易　上天之載
黃黃太姑南　黃黃南太　林姑南姑

已上八句之字譜同

亹亹文王　厥猷翼翼　濟濟多士　穆穆文王
南黃林南　黃南姑姑　南南太黃　太太林南

已上四句重字譜同

依喉牙齒舌脣定譜者其弊率類此學者當以爲戒 右辨劉氏之失

冷氏所撰樂譜之得 錄其大略不必全載

追遠其先　其氣昭明　如見其形　如聞其聲　欲報其德
黃林南林　南林姑太　林姑南林　太南南林　姑林南林
神其燕娭　安其所適　其靈在天　其主在室
林太南黃　姑太南黃　南南姑林　姑黃太姑

已上九箇其字兩箇如字兩箇在字譜皆不同

來格來從　顧兮幽兮　子子孫孫
林姑南林　林南姑黃　姑林姑黃

已上三句字重而譜不同

不依喉牙齒舌脣其譜故無弊學者當以此爲法也 右旨冷氏之得

擬冷氏旋宮譜

臣謹按朱熹語錄曰或問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合如何曰此是降神之樂如黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽自是四樂各舉其一者而言之大呂爲角則南呂爲宮太蔟爲徵則林鍾爲宮應鍾爲羽則太蔟爲宮以七聲推之合如此又曰所謂黃鍾宮大呂角這便是調如頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調若是其中按拍處那五音依舊都用不只是全用宮今依冷氏舊譜推衍三譜如左

慶源發祥　世德惟崇　致我　祖宗　闢基建功　京都之內
黃太林林　南黃南林　林姑　黃太　林太南黃　黃南林姑
親廟在東　惟我子孫　永懷　祖宗　氣體則同　呼吸相通
黃南姑林　林姑黃太　黃太　南黃　太黃太姑　黃林南林
來格來從　皇靈顯融
林姑黃林　姑太南黃

已上一曲宮調曲也黃鍾之宮黃鍾爲宮故以黃鍾起調畢曲

慶源發祥 世德惟崇 致我 祖宗 開基建功 京都之內

[大姑黃南] [應大應南] [南黃] [大姑] [南林應大] [太應林黃]

親廟在東 惟我子孫 來懷 祖宗 氣體則同 呼吸相通

[大應應南] [南黃大姑] [大姑] [應大] [姑大姑黃] [太南應南]

來格來從 皇靈顧融

[南黃大南] [黃姑應大]

已上一曲角調曲也南呂之宮大呂爲角故以大呂起調畢曲

慶源發祥 世德惟崇 致我 祖宗 開基建功 京都之內

[大姑林南] [應大應南] [南林] [大姑] [南姑應大] [大應南林]

親廟在東 惟我子孫 來懷 祖宗 氣體則同 呼吸相通

[大應林南] [南林大姑] [大姑] [應大] [姑大姑林] [大南應南]

來格來從 皇靈顧融

[南林大南] [林姑應大]

已上一曲徵調曲也林鍾之宮大簇爲徵故以太簇起調畢曲

慶源發祥 世德惟崇 致我 祖宗 開基建功 京都之內

[應大姑黃] [南林南黃] [黃姑] [應大] [黃太南應] [應南黃姑]

親廟在東 惟我子孫 來懷 祖宗 氣體則同 呼吸相通

[應南姑黃] [黃姑應大] [應太] [南應] [大應太姑] [應黃南黃]

來格來從 皇靈顧融

[黃姑應黃] [姑大南應]

已上一曲羽調曲也太簇之宮應鍾爲羽故以應鍾起調畢曲

[illegible] 放對類之書作 初學對者須看對類 初學讀者須看韻類

宮調韻脚 徵調韻脚 商調韻脚 羽調韻脚 角調韻脚

合四一合	合四合尺	合四一四	合四合工	合四合一
合四尺合	合四一尺	合四尺四	合四一工	合四尺一
合四工合	合四工尺	合四工四	合四尺工	合四工一
合一四合	合一合尺	合一合四	合一四工	合一四一
合一尺合	合一四尺	合一尺四	合一四工	合一尺一
合一工合	合一工尺	合一工四	合一尺工	合一工一
合尺四合	合尺四尺	合尺合四	合尺合工	合尺合一
合尺一合	合尺一尺	合尺一四	合尺四工	合尺四一
合尺工合	合尺工尺	合尺工四	合尺一工	合尺工一
合工四合	合工合尺	合工合四	合工四工	合工合一
合工一合	合工四尺	合工一四	合工一工	合工四一
合工尺合	合工一尺	合工尺四	合工尺工	合工尺一

四合一合	四合四尺	四合一四	四合四工	四合四一
四合尺合	四合一尺	四合尺四	四合一工	四合尺一
四合工合	四合工尺	四合工四	四合尺工	四合工一
四一四合	四一合尺	四一合四	四一合工	四一合一
四一尺合	四一四尺	四一尺四	四一四工	四一尺一
四一工合	四一工尺	四一工四	四一尺工	四一工一
四尺四合	四尺合尺	四尺合四	四尺合工	四尺合一
四尺一合	四尺一尺	四尺一四	四尺四工	四尺四一
四尺工合	四尺工尺	四尺工四	四尺一工	四尺工一
四工四合	四工合尺	四工合四	四工合工	四工合一
四工一合	四工四尺	四工一四	四工一工	四工四一
四工尺合	四工一尺	四工尺四	四工尺工	四工尺一

一合四合　一合四尺　一合一四　一合四工　一合四一
一合尺合　一合一尺　一合尺四　一合一工　一合尺一
一合工合　一合工尺　一合工四　一合尺工　一合工一
一四一合　一四合尺　一四合四　一四合工　一四合一
一四尺合　一四一尺　一四尺四　一四一工　一四尺一
一四工合　一四工尺　一四工四　一四尺工　一四工一
一尺四合　一尺合尺　一尺合四　一尺合工　一尺合一
一尺一合　一尺四尺　一尺一四　一尺四工　一尺四一
一尺工合　一尺工尺　一尺工四　一尺一工　一尺工一
一工四合　一工合尺　一工合四　一工合工　一工合一
一工一合　一工四尺　一工一四　一工四工　一工四一
一工尺合　一工一尺　一工尺四　一工尺工　一工尺一

尺合四合　尺合四尺　尺合一四　尺合四工　尺合四一
尺合一合　尺合一尺　尺合尺四　尺合一工　尺合尺一
尺合工合　尺合工尺　尺合工四　尺合尺工　尺合工一
尺四一合　尺四合尺　尺四合四　尺四合工　尺四合一
尺四尺合　尺四一尺　尺四一四　尺四一工　尺四尺一
尺四工合　尺四工尺　尺四工四　尺四尺工　尺四工一
尺一四合　尺一合尺　尺一合四　尺一合工　尺一合一
尺一尺合　尺一四尺　尺一尺四　尺一四工　尺一四一
尺一工合　尺一工尺　尺一工四　尺一尺工　尺一工一
尺工四合　尺工合尺　尺工合四　尺工合工　尺工合一
尺工一合　尺工四尺　尺工一四　尺工四工　尺工四一
尺工尺合　尺工一尺　尺工尺四　尺工一工　尺工尺一

工合四合　工合四尺　工合一四　工合四工　工合四一
工合一合　工合一尺　工合尺四　工合一工　工合尺一
工合尺合　工合工尺　工合工四　工合尺工　工合工一
工四一合　工四合尺　工四合四　工四合工　工四合一
工四尺合　工四　尺　工四一四　工四一工　工四尺一
工四工合　工四工尺　工四尺四　工四尺工　工四工一
工一四合　工一合尺　工一合四　工一合工　工一合一
工一尺合　工一四尺　工一尺四　工一四工　工一四一
工一工合　工一工尺　工一工四　工一尺工　工一尺一
工尺四合　工尺合尺　工尺合四　工尺合工　工尺合一
工尺一合　工尺四尺　工尺一四　工尺四工　工尺四一
工尺工合　工尺一尺　工尺工四　工尺一工　工尺工一

係宮調者　起調畢曲皆宮　韻脚或宮或徵 宮徵相生
係徵調者　起調畢曲皆徵　韻脚或徵或宮或商 徵商相生
係商調者　起調畢曲皆商　韻脚或商或徵或羽 商羽相生
係羽調者　起調畢曲皆羽　韻脚或羽或商或角 羽角相生
係角調者　起調畢曲皆角　韻脚或角或羽 角羽相生

古人有言聲不過五五聲之變至不可窮也在人擒而用之耳但樂章有四言五言六言七言八言九言亦有長短句者譜類不能盡載各舉數章以為定式庶幾放此而推之也

世宗肅皇帝御製樂章譜

大祈穀獻香樂奏達馨之曲 黃鐘之徵用林鐘起調林鐘畢曲　四言

恭祈寶穡　載獻眞香　青煙結篆　紫穗凝祥

林南姑南　黃林南林　南林姑太　姑林姑黃

氤氳鳳蓋 爗爛龍章 豐登協慶 降福穰穰
太黃太姑 潢林南林 南林姑太 姑林潢林
大祈穀獻茶樂奏凝和之曲 仲呂之羽用大簇起調太簇畢曲 四言
采采丹葥 瀹以玄泉 品邁六清 昭薦法筵
太南林仲 太仲林仲 南林仲太 潢太仲太
願垂洪眷 鑒我恭虔 沾溉芳甸 泛用康年
潢南林仲 南林仲太 潢南林仲 南林仲太
大祈穀初獻樂奏壽熙之曲 黃鍾之宮用黃鍾起調黃鍾畢曲 五言
湑辰脩秘典 撫歲企嘉禎 瓊詮遡妙感 瑤梵徹上清
黃太姑南林 黃南黃太黃 太潢仲南林 南林黃太黃
稽首雲陛下 酌醴獻初誠 帝眷垂明貺 九宇保成平
太黃南潢南 潢南黃太黃 太黃太南林 南林黃太黃

大祈穀亞獻樂奏沖玄之曲 黃鍾之宮用黃鍾起調黃鍾畢曲 六言
瞻龍御兮皇皇 耀霞輝兮寶光 望帝閽兮九陛
黃太姑林潢林 潢南林姑太黃 太黃黃太潢南
飭予誠兮再觴 歌洞章兮瑤範 願神歆兮樂康
黃南林姑太黃 黃太姑太潢南 南潢林姑太黃
洪應殿送神樂奏敷祥之曲 仲呂之羽用大簇起調太簇畢曲 七言
雷車殷兮雲旗張 飛萬乘兮騰九光 迓大濩兮陟青蒼
太潢仲林潢仲林 南林仲太黃仲太 黃太南太潢南林
瓊闕窈兮銀漢長 回慧鑒兮聽八方 寅拜送兮佇遐想
南林仲太潢仲太 太潢仲林潢南林 南林仲太潢南林
錫簡福兮祚閭邑
南林仲太潢仲太

大祈穀獻玉帛樂奏迎眞之曲 黃鍾之宮用黃鍾起調黃鍾畢曲 八言
植蒼璧兮文幣肆陳 耀七襲兮光映百純
黃太姑太林姑潢林 潢南林姑林姑太黃
儼帝鑒兮顧此華珍 熙歲事兮佑我天民
太潢姑太潢林南林 潢南林姑林黃太黃
大祈穀送神樂奏敷祥之曲 黃鍾之宮用黃鍾起調黃鍾畢曲 九言
龍輿載駕兮雲旗肅張 慶煙塞路兮非霧流祥
黃太姑太林潢林南林 潢南林姑林姑黃太黃
千眞萬聖兮回返帝鄉 高上太虛兮瑤宮紫房
太潢姑太林潢林南林 潢南姑林姑林黃太黃
丹霞蹁若兮保國寧邦 標名金籙兮享壽無疆
太潢太姑林潢林南林 潢南林姑林姑黃太黃

臣謹按孟子曰今之樂由古之樂也今之樂章則可以爲譜古人之詩則不能爲譜孟子豈欺我哉抑學者自畫耳臣愚建議以爲該部考選協律郞及典樂等官之時取太常知音人赴部出題試之其題四言則取毛詩五言七言則取文選文粹等書長短句取楚騷或古樂府各一二篇以爲題目務要創撰新譜不許雷同就令歌之以協笙簫其譜宜以
世宗肅皇帝御製樂章譜及存心錄太常總覽二書所載
本朝雅樂譜爲式不許如劉濂李文察之所杜撰本寺堂上官知音者克考官品定等第頭等選協律郞次等選典樂二等者仍習學以俟再考夫如是則人人留心音律不惟雅樂不致失傳又免後世有樂官不知樂之誚其於
聖政未必無小補也擬撰譜格式爲初學筌蹄附錄如左

釋奠大成樂章新舊譜同異考

大哉宣聖　見今所用譜太南林仲　元朝頒行譜黃南林姑

於昭聖容　見今所用譜林南黃太　元朝頒行譜南姑太黃

度越前聖　見今所用譜黃太仲太　元朝頒行譜姑夾應南

神其來格　見今所用譜黃南林仲　元朝頒行譜太黃南林

神其寧止　見今所用譜林仲太黃　元朝頒行譜應夾夾大

神馭還復　見今所用譜仲太林仲　元朝頒行譜林南姑太

維持王化　見今所用譜南林仲太　元朝頒行譜應南夾姑

惟王神明　見今所用譜南林仲太　元朝頒行譜夾大應南

大哉聖王　見今所用譜大仲黃太　元朝頒行譜南應姑夾

百王宗師　見今所用譜仲南林仲　元朝頒行譜姑夾無夾

可見譜無定法勿憚改定潤色

謹按古之歌音雖則失傳然其遺聲猶有存者若太常中和樂譜及釋奠大成樂譜最爲近之觀其大哉宣聖之聖於昭聖容之聖度越前聖之聖此三聖字於律或爲仲呂或爲黃鍾或爲太蔟神其來格之神神其寧止之神神馭還復之神此三神字於律亦各不同惟持王化之王惟王神明之王大哉聖王之王百王宗師之王此四王字律皆異焉聽之洋洋成儀雍雍二句雖係疊字而律不重用黃鍾之後或繼以太蔟或繼以姑洗不拘定法但取其聽以此觀之爲是譜者亦可謂知音矣其次則僧家宣偈道家步虛船家棹歌之類尚存古法於萬一爲大禮失求諸野信相去不遠也嘗怪世之不知音者或以律呂上下相生之音循序更迭而奏若李文察所定之譜是也或以平上去入及牙齒舌喉脣審定音調若劉濂所擬之譜是也如文察所定則篇篇相似而雅頌無別如濂之所擬則字字重複而曲折不分其於古法相去遠矣殊不思善歌者一一字中五音具焉隨調宛轉變動不居豈可以平上去入牙齒舌喉脣拘之哉近世有書名志樂古樂筌蹄樂經元義樂律管見等項其所杜撰歌詩之譜蓋皆不知而作者也文獻通考曰樂者器也聲也非徒以資議論而已今訂正雖詳而鏗鏘不韻辨析雖可聽而考擊不成聲則亦何取焉竊謂諸家所著樂書凡數十萬言其辭非不富也然於樂之本旨猶昧其論歌譜舍腔韻之抑揚而取五行之生克其論舞譜舍功德之形容而取日躔之方位傅會穿鑿不亦甚乎

已上辨劉濂據五音切韻撰譜之非　肖彷彿與之類凡以切韻之法爲樂譜者皆非　但字本諧樂譜與切韻雖各有五音自是兩途不可牽合詳見下文旋調尋聲動氣

律呂精義外篇卷之三

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說幷附錄

辨何妥陳暘之失第四

序曰何妥知音而不知樂陳暘知聲而不知音所議皆非故辨之

隋書樂志曰開皇二年尚因周樂命工人齊樹提檢校樂府改換聲律益不能通俄而柱國沛公鄭譯奏上請更脩正於是詔太常卿牛弘國子祭酒辛彦之國子博士何妥等議正樂然淪謬既久音律多乖積年議不定譯立議以爲十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校大樂時邳國公世子蘇夔亦稱明樂駁譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳

臣謹按七音者謂吹橫笛六孔皆閉爲一音從尾漸開爲六音共爲七也夫橫笛到手必六指按之雖愚夫皆知笛是七音不可增損則此七音從來有之乃自然之理非難知之事也譯及萬寶常皆託得於胡人所傳何哉彼徒知神其說以欺愚夫殊不知反使愚夫誣七音爲胡樂其疑至今不決非譯輩之罪歟既有七音宜有七調而蔡元定謂二變不爲調蓋蘇夔故智也且史記荊軻傳明載變徵爲調而夔以爲所出未詳近時何瑭劉濂又指易水歌爲商調豈別有所考歟

譯荅之曰周有七音之律漢書律曆志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太蔟爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮須立七調衆從譯議

今按李本寧樂律纂要曰夫五聲得變而後成均猶四時得閏而後成歲此乃自然之理雖聖人亦不得而增損之也通典注謂自殷以前止有五音自周以來加文武二聲蓋本國語七列七同而爲之說耳殊不知國語此言因七律而附會非聲律之自然也乃漢志稱舜欲聞七始則唐虞時固已有之安得云至周始加乎

臣謹按七始二字伏生以爲出於舜世其名義最古雅但漢志以天地人及四時解之則惟黃鍾一調可通而餘均皆不通恐非命名初意臣嘗思之夫十二律各自爲均每均之內凡有七音古人謂之七始何也蓋律呂相生有始必有終故七始而五終始者本也終者末也故用其本不用其末朱熹所謂律呂有十二箇用時只使七箇是也假如黃鍾之均則黃生林林生太太生南南生姑姑生應應生蕤此所謂七始也蕤生大大生夷夷生夾夾生無無生仲此所謂五終也又如大呂之均則大生夷夷生夾夾生無無生仲仲生黃黃生林此所謂七始也林生太太生南南生姑姑生應應生蕤此所謂五終也餘均皆放此孔子家語曰五聲六律十二管旋相爲宮此之謂也五終古人謂之五降有國已見內篇

譯又與夔俱云案今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之

臣謹按今太常笙尺字黃長合字黃短此所謂林鍾爲調首也譜有上字而無勾字此所謂小呂爲變徵也自隋已前如此非始於近代也蓋亦有說焉林鍾爲調首者古稱下徵是也今民間笛六孔全閉低吹爲尺卽下徵也徵下於宮故曰下徵卽林鍾倍律聲也從尾放開一孔低吹爲工卽下羽也羽下於宮故曰下羽卽南呂倍律聲也放開二孔低吹爲凡卽應鍾倍律聲放開三孔低吹爲合卽黃鍾正律聲放開四孔低吹爲四卽太簇正律聲放開五孔低吹爲一卽姑洗正律聲六孔全開低吹爲勾卽蕤賓正律聲此黃鍾之均七聲也其林鍾南呂應鍾正律之聲及黃鍾太簇姑洗半律之聲開閉同前但高吹耳臣謂民間之笛蓋古人遺法也其宮商有清濁而徵羽有上下下徵二字見晉書宋書志及文選註夫一調內下有倍律濁聲上有半律清聲則黃鍾爲中聲明矣管仲所謂徵數一百八羽數九十六宮數八十一商數七十二角數六十四徵羽之數多宮商角之數少卽此理也近世律家不明此理往往强作解事指黃鍾爲最濁似是而實非也今太常笛六孔全閉爲合擬黃鍾之正律六孔全開爲凡擬應鍾之正律譯等所改卽此笛耳彼徒能改笛而不能改笙今笙所存者古人遺法也以理論之黃鍾之均無仲呂有蕤賓譯等以爲去仲呂用蕤賓其議是也去林鍾倍聲則非也

夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通譯夔等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學聞雅爲高祖所信高祖素不悅學不知樂妥又恥已宿儒不逮譯等欲沮壞其事是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲令各脩造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請高祖張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調高祖曰滔滔和雅甚與我心會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜妥等脩樂者自是譯等議寢九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之求陳太樂令蔡子元于普明等復居其職牛弘遂又請依古五聲六律旋相爲宮雅樂每宮但一調唯迎氣奏五調謂之五音縵樂用七調祭祀施用各依聲律尊卑爲次高祖猶憶妥言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃鍾一宮而已故隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟饗用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲律皆不復通

文獻通考致堂胡氏曰音五介而律呂十有二猶十二支而配十干所以變而不窮也律呂陰陽也闕一則不和夫宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物今獨奏黃鍾而不用餘音是有君而無臣無民無事無物其爲君也不亦亢乎何妥佞人也逢迎周宣立五后者隋文豈不知之而命以典樂妥能探其主猜防克忌之微而尊隆君道寓意於黃鍾帝果悅而從之遂使古樂盡廢後世無所考焉其害豈不甚哉

唐書樂志曰自漢魏之亂晉遷江南中國遂沒於夷狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以堪其事故終隋之世所用者黃鍾一宮而已唐興卽用隋樂武德九年始詔太常少卿祖孝孫協律郞竇璡等定樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協律郞張文收乃依古斷竹爲十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相爲六十調八十四聲其法因五音生二變因變徵爲正徵因變宮爲清宮七音起黃鍾終南呂迭爲綱紀黃鍾之律

管長九寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲繇濁至清爲一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮爲尊十二商調調有下聲一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮遞相用雅樂章則隨律定均合以笙磬節以鍾鼓樂既成奏之

臣謹按唐志謂宮聲之下無復濁音惟論黃鍾之均則可餘均則不通矣律家以清濁二字論宮商角徵羽者蓋非知音者也且如應鍾之均夷則爲羽無射爲變宮皆濁於正宮亦自然之理耳或者欲以夷則無射子聲代之非也

文獻通考曰周世宗顯德六年樞密使王朴上疏曰臣聞樂作於人心成聲於物聲氣既和反感於人心者也所假之物大小有數九者成數也是以黃帝吹九寸之管得黃鍾之聲爲樂之端也半之清聲也倍之緩聲也三分其一以損益之相生之聲也十二變而復黃鍾聲之總數也乃命之曰十二律旋迭爲均均有七調合八十四調播之於八音著之於歌頌將以奉天地事祖宗和君臣接賓旅恢政教厚風俗以其功德之形容告於神明俾百代之後知邦國之所由行者也

臣謹按世儒談樂者往往譏王朴然朴之失在於信用班固漢志誤以莽尺爲周制耳除此之外未可輕譏之也蓋朴亦一代之奇才且如此段議論十二變而復黃鍾之一言足以度越諸家矣自漢京房至今皆守往而不返之說惟朴獨參透遂不用舊說此豈他人所能及哉故特表而出之庶使後世學者不可以其所短而廢其所長也

宗廟而上率由斯道自秦而下旋宮聲廢洎東漢雖有太常丞鮑鄴興之亦人亡而音息無嗣續之者漢至隋垂十代凡數百年所存者黃鍾之宮一調而已十二律中惟用七聲其餘五調謂之啞鍾蓋不用故也唐太宗有知人之明善復古道乃用祖孝孫張文收考正雅樂而旋宮八十四調復見於時在懸之器方無啞者所以知太宗之道與三五同功爲安史之亂京都爲墟器之與工十不存一所用歌奏漸多紕繆逮乎黃巢之餘工器俱盡購募不獲文記亦亡集官酌詳終不知其制度時有太常博士殷盈孫案周官考工記之文鑄鎛鍾十二編鍾二百四十處士蕭承訓校定石磬今之在懸者是也雖有樂器之狀殊無相應之和逮乎僞梁後唐歷晉與漢皆享國不遠未暇及於禮樂至于十二鎛鍾不問聲律宮商但循環而擊之編鍾編磬徒懸而已絲竹匏土僅七聲作黃鍾之宮一調亦不和備其餘八十四調於是乎泯滅樂之缺壞無甚於今

臣謹按歷代樂家得失此段載之甚明但觀此文不必細考他書亦知其大槩矣

遂依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分爲黃鍾之管與見在黃鍾之聲相應以上下相生之法推之得十二律管以爲衆管至吹用聲不便乃作律準十三弦宣聲長九尺張弦各如黃鍾之聲以第八弦六尺設柱爲林鍾第三弦八尺設柱爲太簇第十弦五尺三寸四分設柱爲南呂第五弦七尺一寸三分設柱爲姑洗第十二弦四尺七寸五分設柱爲應鍾第七弦六尺三寸三分設

柱爲蕤賓第二弦八尺四寸四分設柱爲太呂第九弦五尺六寸三分設柱爲夷則第四弦七尺五寸一分設柱爲夾鍾第十一弦五尺一分設柱爲無射第六弦六尺六寸八分設柱爲仲呂第十三弦四尺五寸設柱爲黃鍾之清聲十二聲中旋用七聲爲均爲均之主者惟宮徵商羽角變宮變徵次爲發其均主之聲歸乎本音之律七聲迭應而不亂乃成其調均有七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲由之出爲旋宮之聲久絕一日而補出臣獨見恐未詳悉望下中書門下集百官及內外知音者較其得失然後依調製曲 已上二段皆王朴議

臣謹按後漢志載京房之說曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱閒九尺以應黃鍾之律九寸中央一弦下有畫分寸以爲六十律清濁之節又曰截管爲律吹以考聲列以物氣道之本也術家以其聲微而體難知其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急清濁非管無以正也均其中弦令與黃鍾相得案畫以求諸律無不如數而應者矣朴之準蓋出於房也二家之法頗煩項而難用臣嘗自造一物形如界尺厚如半指一頭寬者高如瑟柱一頭窄者低如瑟岳長如瑟身之半均作九段命爲九寸寸內均作九分分內均作九釐擬軒轅氏古尺也依新法或舊法各律之長而刻如階級焉置於瑟中弦之下以代瑟柱吹黃鍾正律之聲以定中弦按其刻處彈之內外二十四弦由此定矣比諸房朴之準庶幾簡而易行附載於此

宋史樂志曰翰林學士承旨王堯臣等言奉詔與參議阮逸所上編鍾四清聲譜法請以律呂旋宮之法既定以管又制十二鍾準爲十二正聲準正聲之半以爲十二子聲故有正聲子聲各十二鍾子聲卽清聲也其正管長者爲均自用正聲正管短者爲均則通用子聲而成五音然求聲之法本之於鍾故國語所謂度律均鍾者也其編金石之法則歷代不同或以十六爲一虡者是謂縣八用七也或以二十四爲一虡則清正之聲備故唐制以十六枚爲小架二十四爲大架天地宗廟朝會各有所施今太常鍾縣十六者舊傳正聲之外有黃鍾至夾鍾四清聲雖於圖典未明所出然考之實有義趣蓋自夷則至應鍾四律爲均之時若盡用正聲則宮輕而商重緣宮聲以下不容更有濁聲一均之中宮弱商彊是謂陵僭故須用子聲乃得長短相敘自角而下亦循茲法故夷則爲宮則黃鍾爲角南呂爲宮則大呂爲角無射爲宮則黃鍾爲商太族爲角應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角蓋黃鍾大呂太族夾鍾正律俱長並當用清聲如此則音律相諧而無所抗此四清鍾可用之驗也至他律爲宮其長短尊卑自序者不當更以清聲間之自唐末世樂文墜缺考擊之法久已不傳今若使匏土絲竹諸器盡求清聲卽未見其法又據大樂諸工所陳自磬簫琴和巢五器本有清聲塤篪笙筑瑟五器本無清聲歌工引音極唱止及黃鍾清聲臣等參議其清正二聲既有典據理當施用自今大樂奏夷則以下四均正律爲宮之時商角依次並用清聲自餘八均盡如常法至於絲竹等諸器舊有清聲者令隨鍾石教習本無清聲者未可彊意求法且當如舊惟歌者本用中聲故夏禹以聲爲律明人皆可及若彊所不至足累至和請止以正聲作歌應合諸器亦自是一音別無差戾其阮逸所上聲譜以清濁相應先後互擊取音靡曼近於鄭衛不可用詔可

文獻通考曰宋仁宗明道初改制大樂命集賢校理李照等預議翰林學士馮元等同共討論時太常鍾磬每十六枚爲一簴而四清聲相承不擊照因上言十二律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請於編縣止留十二中聲去四清鍾則哀思邪辟之聲無由而起也元等駁之曰聖人既以十二律各配一鍾又設黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四清之意蓋爲夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者爲尊輕清者爲卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與爲何則事爲君治物爲君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以爲尊卑也今若止用十二鍾旋相考擊至夷則以下四管爲宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也其鍾磬十六皆本周漢諸儒之說及唐家典法所載欲損爲十二惟照獨見臣以爲且如舊制便帝令權用十二枚爲一格且詔曰俟有知音者能考四鍾協調清濁有司别議以聞

神宗元豐三年詔劉几范鎮楊傑詳定大樂初傑言大樂七失其二曰八音不諧鍾磬缺四清聲虞樂九成以簫爲主商樂和平以磬爲依周樂合奏以金爲首鍾磬簫者衆樂之所宗則天子之樂用八鍾磬簫衆樂之本乃倍之爲十六且十二者律之本聲而四者應聲也本聲重大爲君父應聲輕清爲臣子故其四聲曰清聲或曰子聲也李照議樂始不用四清聲是有本而無應也八音何從而諧哉今巢笙和笙其管十九以十二管發律呂之本聲以七管爲應聲用之已久而聲至和則編鍾磬簫宜用四子聲以諧八音帝乃下鎮几參定鎮作律尺等欲圖上之而几之議律主於人聲不以尺度求合其樂大抵即李照之舊而加四清聲遂奏成第加恩賚而鎮謝曰此劉几樂也臣何預焉

哲宗元祐間范鎮爲樂論上之其論鍾曰清聲者不見於經惟小胥註去鍾磬者編次之二八十六枚而在一簴謂之堵至唐又有十二清聲其聲愈高尤爲非是國朝舊有四清聲置而弗用至劉几用之與鄭衛無異楊傑著元祐樂議以破鎮說曰按編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍爲郡於水濵得古鍾十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲以風化天下其事載於禮樂志不爲不詳豈因劉几然後用哉且漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六者乃二帝三王之遺法也其王朴樂内編鍾編磬以其聲律太高歌者難逐故四清聲置而不用及神宗朝下二律則四清聲皆用而諧協矣周禮曰鳧氏爲鍾薄厚之所震動清濁之所由出則清聲豈不見於經哉今鎮簫笛塤箎巢笙和笙獻於朝廷簫必十六管是四清聲在其間矣自古無十二管之簫豈簫韶九成之樂已有鄭衛之聲乎禮部太常亦言鎮樂法自係一家之學難以參用而樂如舊制

陳暘樂書曰先王制十有二律倡和清濁迭相爲經而清濁之聲未嘗偏勝也孰謂十二律之外復有四清聲乎爲是說者非古也其隋唐諸儒傅會之說歟彼其所據者唐之正史通禮會要令式通典義纂義羅之類特一人之私說非有本於聖人之經天下之公論也世之廣其說者不過謂臣民相避以爲尊卑也鍾磬之簴以無射爲宮則黃鍾爲商太蔟爲角無射君也管長四寸九分黃鍾臣也乃長九寸太蔟民也亦長八寸若用正聲則民與臣聲皆

尊而君聲獨卑必須用黃鍾四寸五分太蔟四寸之清以荅無射之律則君尊於上臣卑於下民役其令矣是不知十二律以黃鍾爲君非所以爲臣也今夫黃鍾之律冠十二律之首正位於北而面南所以寓人君向明而治之意而十有一律莫敢與之抗矣是君聲常尊而臣民之聲常卑天地自然之道也安有君臣與民相避以爲尊卑之理乎彼謂黃鍾至夾鍾四清聲以附正聲之次原其四者之意蓋爲夷則至應鍾四宮而設旣謂黃鍾至夾鍾爲清又謂爲夷則至應鍾而設是兩四清也至於論琴瑟笙竽又□四清而爲十二清聲是十六律之說果不足以勝十二月矣又况旣有黃鍾矣又有黃鍾清爲豈古人所謂尊無二上之旨哉臣竊覩聖朝嘗命有司考正鍾律遍問大樂諸工僉言每朝饗祭祀惟傳舊法用正聲十二其四清聲多不能考擊是太常之樂名用四清實用十二律也李照據周禮典同而論之謂十二鍾之外其餘四鍾皆是清聲非中聲乃鄭衛之樂也若去四清之鍾則哀思邪辟之聲無由而起何知樂之深耶

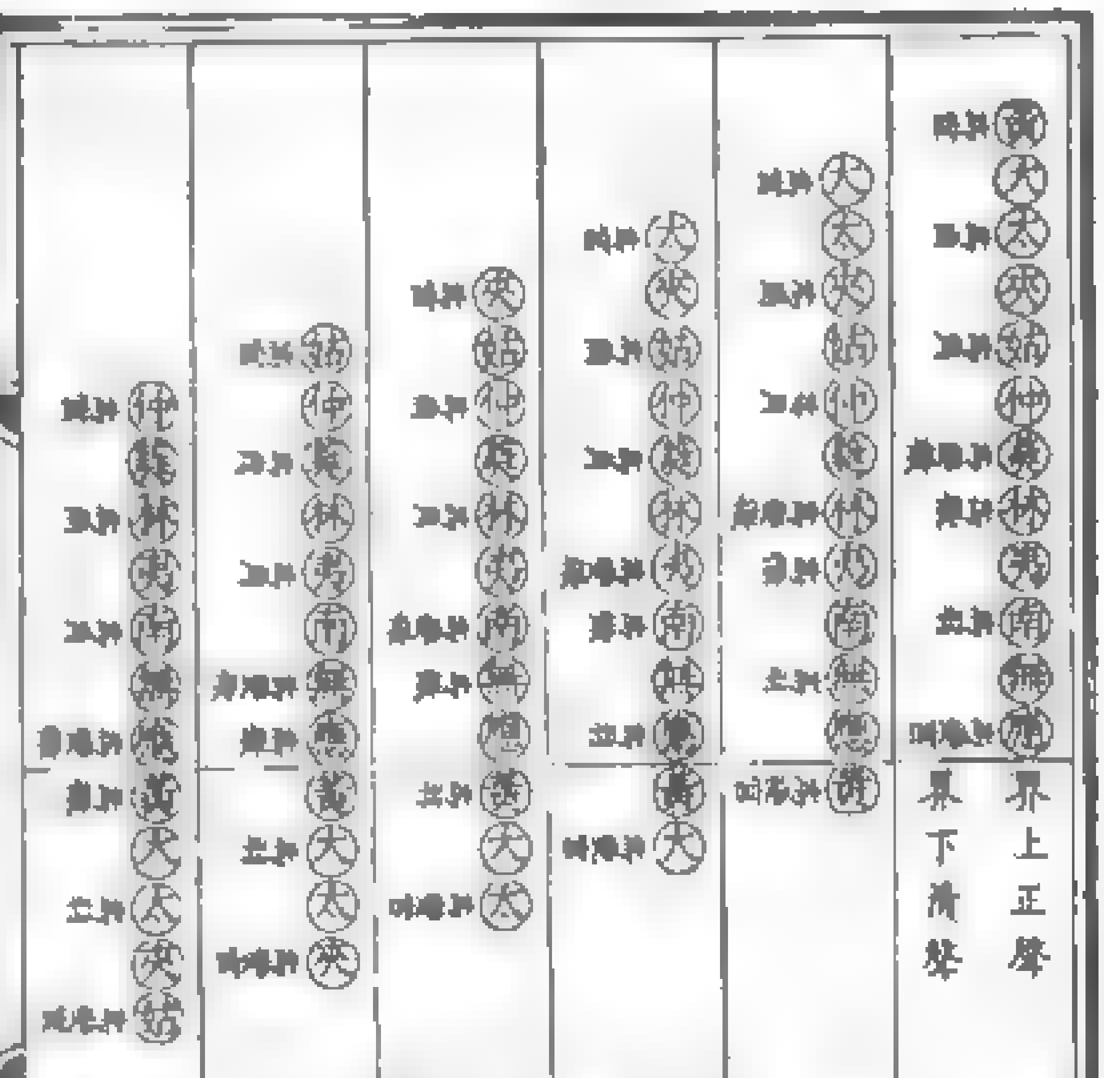
又曰五聲者樂之指拇也二變者五聲之駢枝也駢拇枝指出乎形而侈於形存之無益也去之可也二變出乎五聲而淫於五聲存之亦無益也削之可也蓋五聲之於樂猶五星之在天五行之在地五常之在人也五聲可益爲七音然則五星五行五常亦可益而七之乎其說必不行矣先儒必爲是說者蓋有原焉左氏傳曰爲之七音以奉五聲周語載武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿自鶉及駟七列南北之揆七同楚語述先王之祀有七事而以天地民四時之務當之書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始而以七統當之滅焦延壽京房鄭康成之徒謂黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵是謂七始班固又從而傅會之謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽是其說始於夏書而衍於左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮而無徵也左氏爲七音之說蓋八音耳八音以土爲主而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆虛其土猶大衍之數虛其一也大衍之數虛其一無害爲五十七音之數虛其土無害爲八音也若以七音爲二變在焉是以五聲奉五聲豈其理歟臣嘗讀後周史武帝時有龜茲人白籍入國最善爲胡琵琶聽其所奏之調有七音一曰娑陁力二曰雞識三曰沙識四曰沙侯五曰加濫六曰般贍七曰俟利箑以應七律之音合爲八十四調又知二變之聲出於夷音非華音也蘇變素號知音嘗援韓詩外傳樂聲所感及月令五音所中並皆有五不聞更加變宮變徵是欲以夏變夷不欲以夷音變夏樂也若變者可謂知五聲之本矣今夫天無二日土無二君宮旣爲君而又有變宮是二君也害孰莫甚焉豈先王制樂之意哉

又曰人感物以形聲聲本無而爲有故五聲之別宮爲上平聲商爲下平聲角爲入聲徵爲上聲羽爲去聲知此可與言聲律矣先儒一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮之說一何妄邪

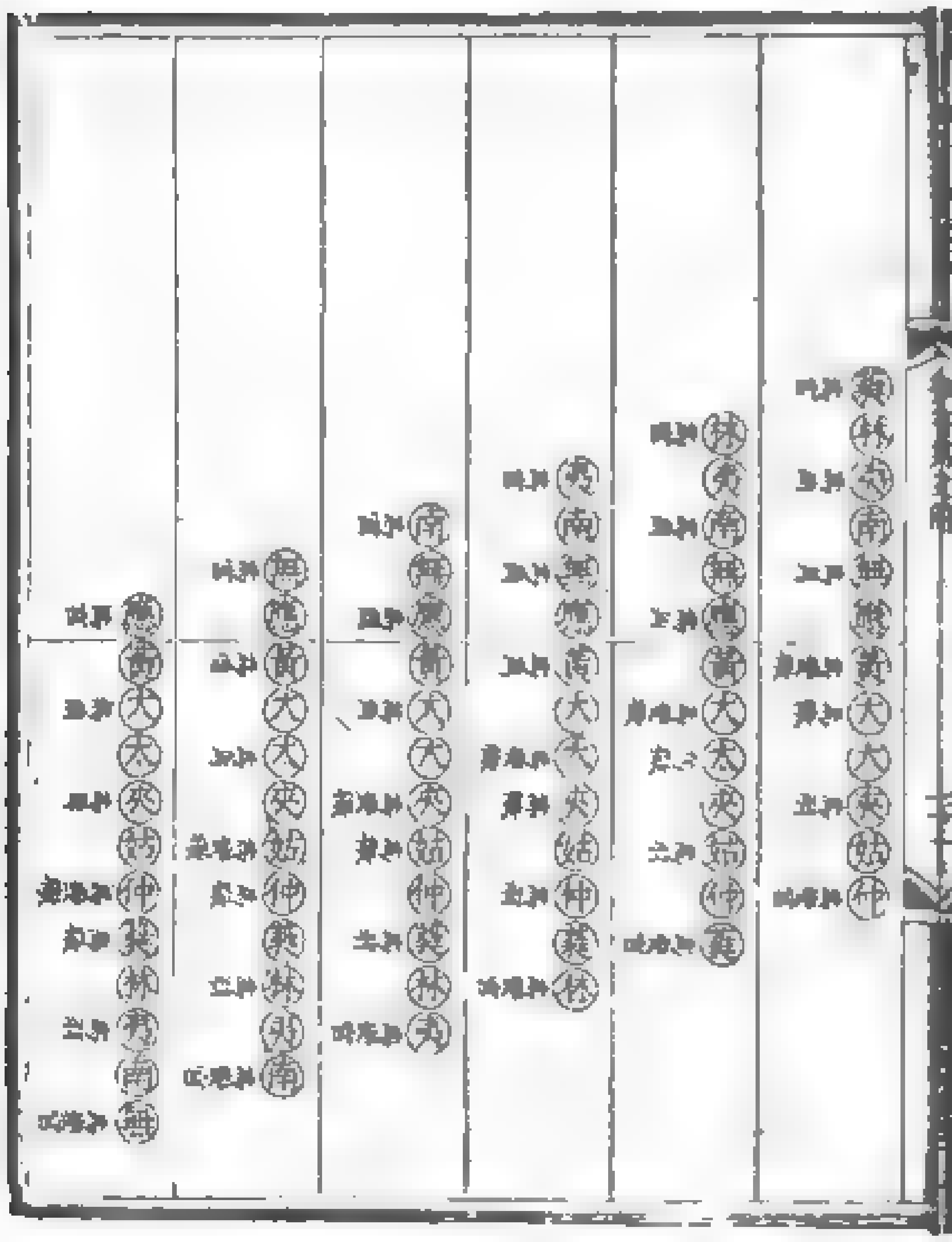
臣謹按樂記曰聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之謂之樂唐楊收謂二變亦曰比蓋變與比名義皆出樂記非始於近代也夫樂有所謂聲者有所謂音者何也單出曰聲宮商角徵羽是也雜比曰音變宮變徵是也聲音二義相兼所謂樂也然聲之爲義淺而易解音之爲義深而難解故曰惟君子爲能

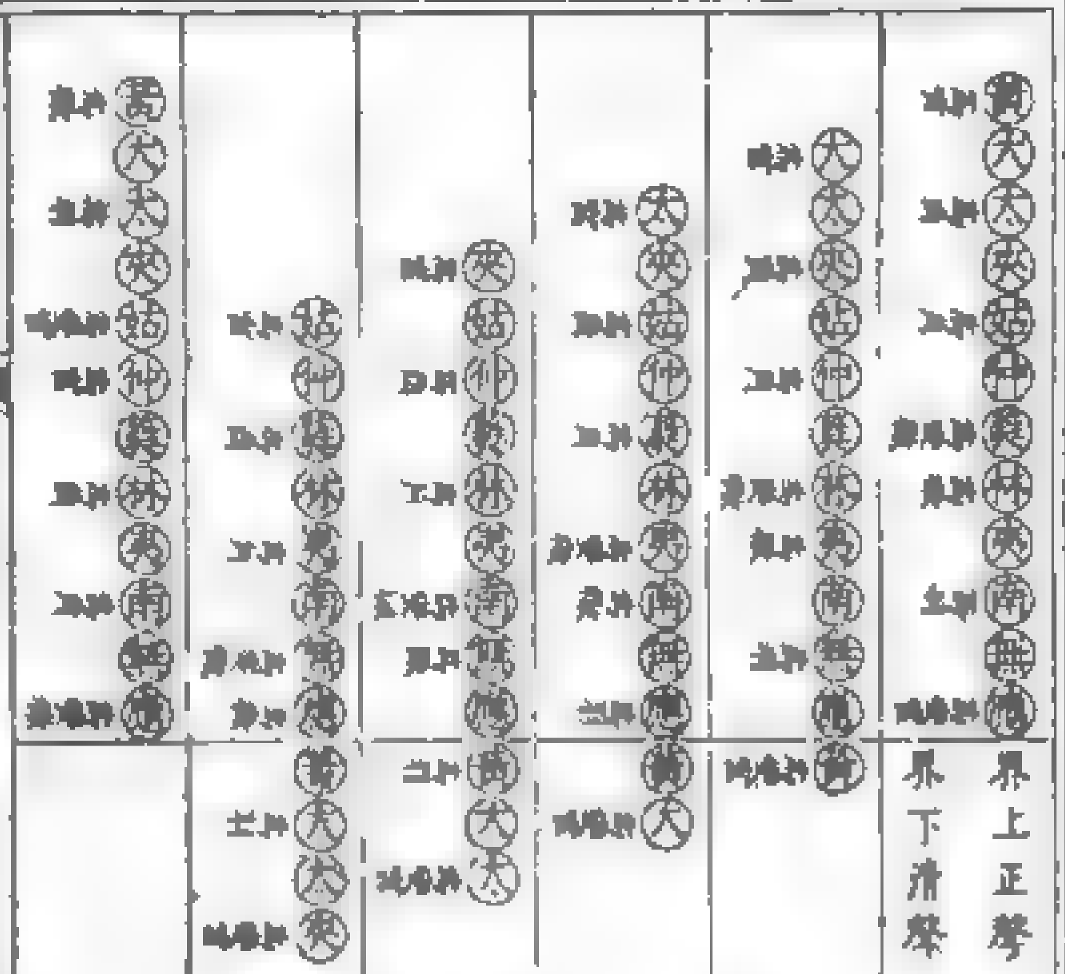
知樂誠哉言也古者旋宮之法必用二變四清而後成均宋李照之爲樂旣黜四淸而陳暘之著書復擯二變此古所謂知聲而不知音者也暘著樂書凡若干萬言而無絲毫裨補於樂紛紛飩舌徒欲沮壞旋宮之法而已此所謂不知音而不可與言樂者也先儒惟朱熹最知樂其次則蔡元定所論皆有理今載二家成說以破陳暘之謬

朱熹文集載其與門人論樂律書曰凡十二律各以本律爲宮而生四律如黃鍾爲宮則太簇爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽是黃鍾一均之聲也若林鍾爲宮則南呂爲商應鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽是林鍾一均之聲也各就其宮以起四聲而後六十律之聲備非以黃鍾定爲宮太簇定爲商姑洗定爲角林鍾定爲徵南呂定爲羽也但黃大太夾姑仲蕤林夷南無應爲十二律長短之次宮商角徵羽爲五聲長短之次黃鍾一均上生下生長短皆順故得各用其全律之正聲其餘十一律則有半聲孔疏蓋知此法但言之不詳耳半律杜氏通典謂之子聲者是也此是古法但後人失之而惟存黃鍾大呂太簇夾鍾四律有四淸聲卽此半聲是也變宮變徵始見於國語注中及後漢樂志乃十二律之本聲自宮而下六變七變而得之者非淸聲也如黃鍾爲宮則第六變得應鍾爲變宮第七變得蕤賓爲變徵如林鍾爲宮則第六變得蕤賓爲變宮第七變得大呂爲變徵是也凡十二律皆有二變一律之內通前五聲合爲七聲柤孝孫王朴之樂皆同所以有八十四調者蓋每律各添此二聲而得之也但畫一圖朝夕看誦仍於指掌間輪之久久自熟乃見其妙此又可驗凡事皆然別無奇巧只是久而習熟便是妙處也

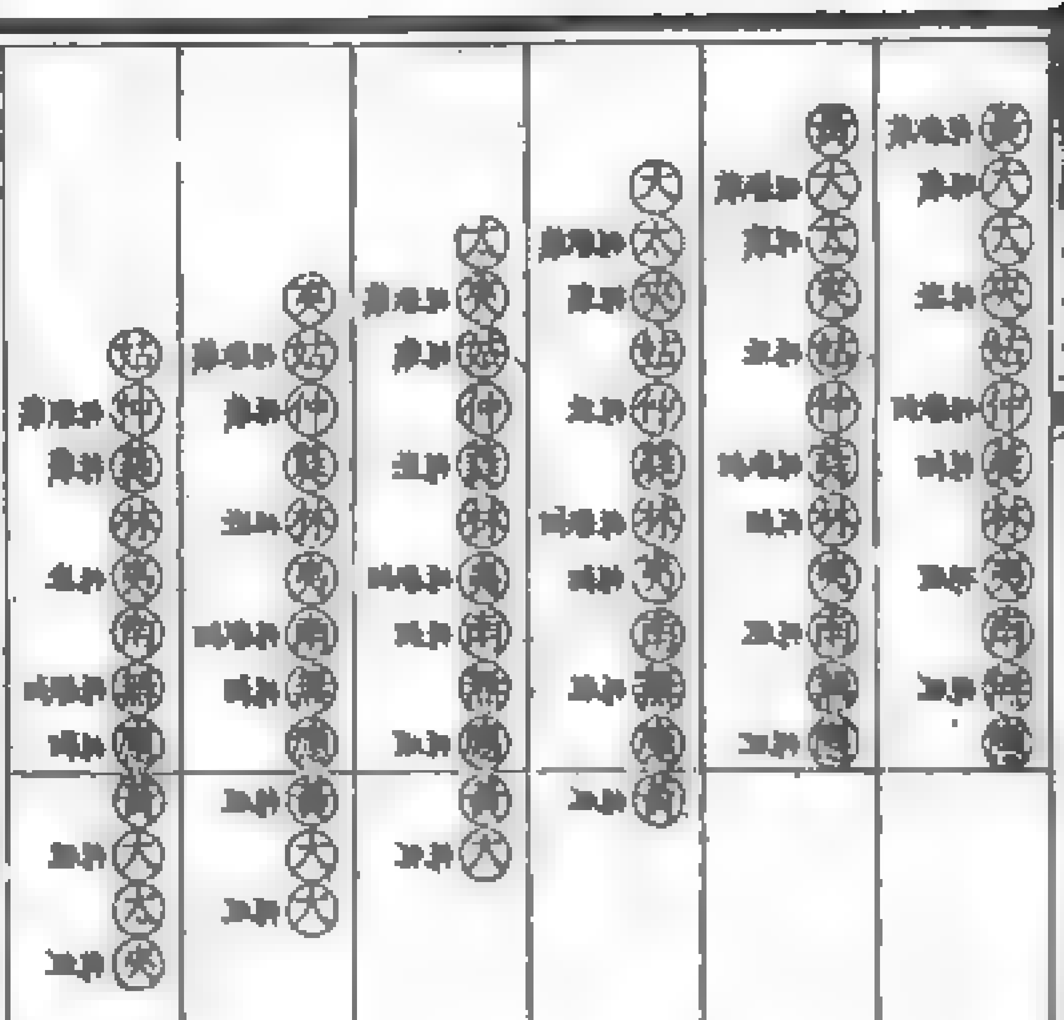


依杜氏通典十二律皆有子聲蓋唐制也朱熹蔡元定從之者或未嘗以歌聲試驗耳無射長二寸有奇其細已甚恐無此理



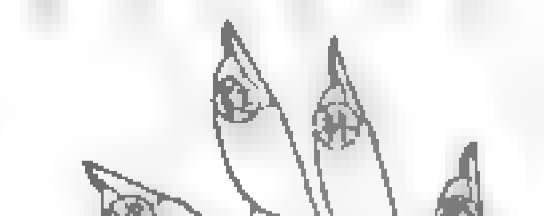


依周禮註十六
鍾磬清聲惟四
蓋古制也馮元
楊傑皆主此說
與今太常雅樂
鐘磬排簫制同
而與燕等所說
不同此理近是



一宮二徵三商四羽五角六和七中爲主

指掌旋宮之圖



變宮名和變徵名中循環無端是名旋宮

黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大
南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無
蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲

景文集又曰蓋建樂立均之法諸律相距間皆一律而獨宮羽徵角之間各間二律相距既遠則其聲勢隔闊而有不能相通之患然猶幸其隔八之序五聲既備即有二律介於宮羽徵角之間於是作樂者因而取之謂之二變然後彼四聲者乃得連續無間而七均備焉是亦律均性情自然之變有如此者而非人力所能爲也然非古之哲人機神明鑒有以盡其曲折之微則亦孰能發其精蘊著爲明法以幸後世之人哉深究其端殆未易以常理論也朱語錄曰宮商角徵羽與變宮變徵皆是數之相生自然如此非人力所加損此其所以爲妙問既有宮商角徵羽又有變宮變徵何也曰二者是樂之和相連接處

蔡元定律呂新書曰按五聲宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相去二律則

音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也變宮變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆所以濟五聲之不及也變聲非正故不爲調也

又曰宮羽之閒有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也

臣謹按四清二變古今樂家爲之說者衆矣然惟馮元楊傑朱熹蔡元定四人之說得之元之議四清曰原其四清之意蓋爲夷則至應鍾四宮而設也夫五音宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物不相凌謂之正迭相凌謂之慢百王之不易也聲重大者爲尊輕清者爲卑卑者不可加於尊古今之所同也故列聲之尊卑者事與物不與焉何則事爲君治物爲君用不能尊於君故也惟君臣民三者則自有上下之分不得相越故四清聲之設正謂臣民相避以爲尊卑也今若止用十二鍾旋相考擊至夷則以下四管爲宮之時臣民相越上下交戾則凌犯之音作矣此甚不可者也傑之議二變曰律各有均均有七聲更相爲用協本均則樂調非本均則樂悖今黃鍾爲宮則太簇姑洗林鍾南呂應鍾蕤賓七聲相應謂之黃鍾之均餘律爲宮同之宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物君者法度號令之所出故宮生徵法度號令所以授臣而承行之故徵生商君臣一德以康庶事則萬物得所民遂其生故商生羽羽生角然臣有常職民有常業物有常形而遷則失常故商角羽無變聲君總萬化不可執以一方事通萬務不可滯於一隅故宮徵有變聲熹及元定所議亦然陳暘獨不然謂雅樂只用五聲十二律不用二變及四清譬如天之五星人之五常豈可七哉殊不知五星之與日月爲七政與炁孛羅計爲九曜五常之名有禮無樂有智無勇有仁無孝有義無忠有信無恕豈可便謂忠恕之類皆如駢拇枝指而非五常之正耶又如青龍白虎朱雀各一而玄武龜蛇爲二肝心脾肺各一而腎與命門爲二氣與腎屬水而蛇與命門屬火皆自然之理而不可去也二變之不可去亦如此然暘之謬說令人多惑之是所謂不知音不可與言樂者也吁旋宮之說尚矣大司樂及禮運皆有明文大儒若朱熹輩皆不敢非之而近代爲律呂之學者乃舍周孔朱蔡之成法而不遵惟安暘腐儒之是信非惑之甚者乎故不可以不辨

律呂精義外篇卷之四

律呂精義外篇卷之五

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說并附錄

論周樂忌商其譜異常第五

序曰周樂七音而不用商風雅頌有正變其譜異常故論之

朱熹曰風雅頌乃是樂章之腔調如言仙呂調大石調越調之類

問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合如何曰此是降神之樂如黃鍾為宮大呂為角太蔟為徵應鍾為羽自是四樂各舉其一者而言之以大呂為角則南呂為宮太蔟為徵則林鍾為宮應鍾為羽則太蔟為宮以七聲推之合如此又曰所謂黃鍾宮大呂角這便是調如頭一聲是宮聲尾後一聲亦是宮聲這便是宮調若是其中按拍處那五音依舊都用不只是全用宮

或問周禮祀天神地示人鬼之樂何以無商音曰五音無一則不成樂非是無商音只是無商調先儒謂商調是殺聲鬼神畏商調故不用而只用四聲迭相為宮未知其五聲不備又何以為樂大抵古樂多淡十二律之外又有黃鍾大呂太蔟夾鍾四清聲雜於正聲之間樂都可聽

問金聲玉振是樂之始終不知只是首尾用之還中間亦用耶曰樂有特鍾特磬有編鍾編磬編鍾編磬是中間奏者特鍾特磬是首尾用者時舉云所謂玉振者只是石耶還與用玉曰只是石耳但大樂亦有玉磬所謂天球者是也已上經世大訓

又曰鍾磬有特懸者有編懸者其特懸者器大而聲宏雜奏於八音之間則絲竹之聲皆為所掩而不可聽故但於起調畢曲之時擊其本律之懸以為作止之節其編懸者則聲器皆小故可以雜奏於八音之間而不相凌也不知今世所謂大樂者其制如何但以理推之意古者當如此耳晦庵文集蔡撝子頌

又曰詩樂起調畢曲之法乃自古所傳如此音調方有歸宿不可紊亂同上答趙子欽

江夏劉績撰六樂圖說曰周不用商起調者避殺所尚也猶亡國之社屋之意故殺而祭肺可也以樂克之不可也然凡樂皆文之以五聲缺一不可非去商也但不以起調耳故荀卿以審詩商為大師之職則樂章亦無商音矣先儒不知此言起調故誤釋今皆不取佩玉左徵角右宮羽非徒避商而璜亦止四也

會稽李本者律呂別書曰音有清濁高下之差遂為君臣民事物之等故義取於君者則以宮起調義取於臣者則以商起調義取於民者則以角起調義取於事者則以徵起調義取於物者則以羽起調孟子有徵招角招之說蓋謂此也其和聲之際則各隨高下而諧焉豈有定體哉

謹按先儒以為大雅皆宮調小雅皆徵調宮與徵協也國風皆角調頌皆羽調角與羽協也韓邦奇曰周樂皆起羽蓋指祭祀之樂而言也他樂未必然熊朋來曰予杜門弦瑟以雅頌之角歌考樂蓋不獨此篇凡風皆角調耳劉濂謂古樂惟宮商二調無角徵羽三調國風小雅多商音大雅多宮音三頌盡為宮音則周庭之樂惟宮商二調濂說非也周禮大司樂言祭天地宗廟之樂某律為宮某律為角某律為徵某律為羽獨不言商荀子曰大師審詩商謂審察詩中若有商音則避之先儒以為祭尚柔鬼神畏商之剛故不用然則君子佩玉右徵角左宮羽亦忌商而不忌徵羽何也或謂周人以木德王商金克木故不用

然則大師掌六律六同而文之以五聲宮商角徵羽是又何也夫商金克木之說其義淺陋有類近世巫瞽之言恐非聖人制作之旨樂記孔子問於賓牟賈曰武之聲淫及商何也對曰非武音也子曰若非武音則何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳則武王之志荒矣子曰唯丘之聞諸萇弘亦若吾子之言是也先儒解此其說未當惟有劉績之說近之臣竊謂宮商之商與夫殷商之商同名或是商人制作之時愛其名與己同凡郊廟朝廷之樂獨用商調耳周人反之者亦猶改統易朔文質相反之意是故大師審而避之然有當避者亦有不當避者若豳詩之屬是也七月楚茨諸篇言辭純正而為變風變雅以其有商音是以為變耳至如封微子於宋脩商之禮樂以祀其先王則又全與周制異矣故師乙對子貢曰商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商此曰商人謂宋人也觀師乙所敢傳子貢所敢受則是周人未嘗盡避商音其當避者惟朝廷官樂耳民間私樂則不必避故宋玉曰客有歌於郢中者為陽春白雪引商刻羽雜以流徵莊子曰曾子曳縰而歌商頌聲滿天地若出金石是也詩三百篇者皆周樂所奏其國風凡一百六十篇皆角調小雅凡七十四篇皆徵調大雅凡三十一篇皆宮調周頌凡三十一篇及魯頌四篇皆羽調正風正雅及頌皆無商音變風變雅雖有商音亦無商調惟商頌五篇純用商調耳是故繫於三百篇後猶附錄焉凡風雅頌為調不同燦然而迴殊有條而不紊使鼓鍾于宮聲聞于外不必辨其文詞字義亦知所奏者為風為雅為頌是以謂之風雅頌也苟無一定之調其音無所分別則又何以謂之風雅頌乎

正大雅十八篇起調畢曲用宮　韻脚或宮或徵通不用商

合一勾合　一合勾合　勾合一合　尺合一合　工合一合　凡合一合
合一尺合　一合尺合　勾合尺合　尺合勾合　工合勾合　凡合勾合
合一工合　一合工合　勾合工合　尺合工合　工合尺合　凡合尺合
合一凡合　一合凡合　勾合凡合　尺合凡合　工合凡合　凡合工合
合勾一合　一勾一合　勾一勾合　尺一勾合　工一勾合　凡一勾合
合勾尺合　一勾尺合　勾一尺合　尺一尺合　工一尺合　凡一尺合
合勾工合　一勾工合　勾一工合　尺一工合　工一工合　凡一工合
合勾凡合　一勾凡合　勾一凡合　尺一凡合　工一凡合　凡一凡合
合尺一合　一尺一合　勾尺一合　尺勾一合　工勾一合　凡勾一合
合尺勾合　一尺勾合　勾尺勾合　尺勾尺合　工勾尺合　凡勾尺合
合尺工合　一尺工合　勾尺工合　尺勾工合　工勾工合　凡勾工合

合尺凡合　一尺凡合　勾尺凡合　尺勾凡合　工勾凡合　凡勾凡合
合工一合　一工一合　勾工一合　尺工一合　工尺一合　凡尺一合
合工勾合　一工勾合　勾工勾合　尺工勾合　工尺勾合　凡尺勾合
合工尺合　一工尺合　勾工尺合　尺工尺合　工尺工合　凡尺工合
合工凡合　一工凡合　勾工凡合　尺工凡合　工尺凡合　凡尺凡合
合凡一合　一凡一合　勾凡一合　尺凡一合　工凡一合　凡工一合
合凡勾合　一凡勾合　勾凡勾合　尺凡勾合　工凡勾合　凡工勾合
合凡尺合　一凡尺合　勾凡尺合　尺凡尺合　工凡尺合　凡工尺合
合凡工合　一凡工合　勾凡工合　尺凡工合　工凡工合　凡工凡合

正小雅十六篇起調畢曲用徵　韻脚或徵或宮通不用商

合一合尺　一合一尺　勾合一尺　尺合一尺　工合一尺　凡合一尺
合一勾尺　一合勾尺　勾合勾尺　尺合勾尺　工合勾尺　凡合勾尺

合一工尺　一合工尺　勾合工尺　尺合工尺　工合工尺　凡合工尺
合一凡尺　一合凡尺　勾合凡尺　尺合凡尺　工合凡尺　凡合凡尺
合勾合尺　一勾合尺　勾一合尺　尺一合尺　工一合尺　凡一合尺
合勾一尺　一勾一尺　勾一勾尺　尺一勾尺　工一勾尺　凡一勾尺
合勾工尺　一勾工尺　勾一工尺　尺一工尺　工一工尺　凡一工尺
合勾凡尺　一勾凡尺　勾一凡尺　尺一凡尺　工一凡尺　凡一凡尺
合尺一尺　一尺合尺　勾尺合尺　尺勾合尺　工勾合尺　凡勾合尺
合尺勾尺　一尺勾尺　勾尺一尺　尺勾一尺　工勾一尺　凡勾一尺
合尺工尺　一尺工尺　勾尺工尺　尺勾工尺　工勾工尺　凡勾工尺
合尺凡尺　一尺凡尺　勾尺凡尺　尺勾凡尺　工勾凡尺　凡勾凡尺
合工合尺　一工合尺　勾工合尺　尺工合尺　工尺合尺　凡尺合尺
合工一尺　一工一尺　勾工一尺　尺工一尺　工尺一尺　凡尺一尺

合工勾尺　一工勾尺　勾工勾尺　尺工勾尺　工尺勾尺　凡尺勾尺
合工凡尺　一工凡尺　勾工凡尺　尺工凡尺　工尺凡尺　凡尺工尺
合凡合尺　一凡合尺　勾凡合尺　尺凡合尺　工凡合尺　凡工合尺
合凡一尺　一凡一尺　勾凡一尺　尺凡一尺　工凡一尺　凡工一尺
合凡勾尺　一凡勾尺　勾凡勾尺　尺凡勾尺　工凡勾尺　凡工勾尺
合凡工尺　一凡工尺　勾凡工尺　尺凡工尺　工凡工尺　凡工凡尺

[illegible] 二角二十五篇起調畢曲用角　韻腳或角或羽遞不用角

合一勾一　一合勾一　勾合勾一　尺合勾一　工合勾一　凡合勾一
合一尺一　一合尺一　勾合尺一　尺合尺一　工合尺一　凡合尺一
合一工一　一合工一　勾合工一　尺合工一　工合工一　凡合工一
合一凡一　一合凡一　勾合凡一　尺合凡一　工合凡一　凡合凡一
合勾合一　一勾合一　勾一合一　尺一合一　工一合一　凡一合一

合勾尺一　一勾尺一　勾一尺一　尺一勾一　工一勾一　凡一勾一
合勾工一　一勾工一　勾一工一　尺一工一　工一尺一　凡一尺一
合勾凡一　一勾凡一　勾一凡一　尺一凡一　工一凡一　凡一工一
合尺合一　一尺合一　勾尺合一　尺勾合一　工勾合一　凡勾合一
合尺勾一　一尺勾一　勾尺勾一　尺勾尺一　工勾尺一　凡勾尺一
合尺工一　一尺工一　勾尺工一　尺勾工一　工勾工一　凡勾工一
合尺凡一　一尺凡一　勾尺凡一　尺勾凡一　工勾凡一　凡勾凡一
合工合一　一工合一　勾工合一　尺工合一　工尺合一　凡尺合一
合工勾一　一工勾一　勾工勾一　尺工勾一　工尺勾一　凡尺勾一
合工尺一　一工尺一　勾工尺一　尺工尺一　工尺工一　凡尺工一
合工凡一　一工凡一　勾工凡一　尺工凡一　工尺凡一　凡尺凡一
合凡合一　一凡合一　勾凡合一　尺凡合一　工凡合一　凡工合一

合凡勾一　一凡勾一　勾凡勾一　尺凡勾一　工凡勾一　凡工勾一
合凡尺一　一凡尺一　勾凡尺一　尺凡尺一　工凡尺一　凡工尺一
合凡工一　一凡工一　勾凡工一　尺凡工一　工凡工一　凡工凡一

[illegible] [illegible]頌三十一篇起調畢曲用羽　韻腳或羽或角遞不用商

合一合工　一合一工　勾合一工　尺合一工　工合一工　凡合一工
合一勾工　一合勾工　勾合勾工　尺合勾工　工合勾工　凡合勾工
合一尺工　一合尺工　勾合尺工　尺合尺工　工合尺工　凡合尺工
合一凡工　一合凡工　勾合凡工　尺合凡工　工合凡工　凡合凡工
合勾合工　一勾合工　勾一合工　尺一合工　工一合工　凡一合工
合勾一工　一勾一工　勾一勾工　尺一勾工　工一勾工　凡一勾工
合勾尺工　一勾尺工　勾一尺工　尺一尺工　工一尺工　凡一尺工
合勾凡工　一勾凡工　勾一凡工　尺一凡工　工一凡工　凡一凡工

合尺合工　一尺合工　勾尺合工　尺勾合工　工勾合工　凡勾合工
合尺一工　一尺一工　勾尺一工　尺勾一工　工勾一工　凡勾一工
合尺勾工　一尺勾工　勾尺勾工　尺勾尺工　工勾尺工　凡勾尺工
合尺凡工　一尺凡工　勾尺凡工　尺勾凡工　工勾凡工　凡勾凡工
合工一工　一工合工　勾工合工　尺工合工　工尺合工　凡尺合工
合工勾工　一工勾工　勾工一工　尺工一工　工尺一工　凡尺一工
合工尺工　一工尺工　勾工尺工　尺工勾工　工尺勾工　凡尺勾工
合工凡工　一工凡工　勾工凡工　尺工凡工　工尺凡工　凡尺凡工
合凡合工　一凡合工　勾凡合工　尺凡合工　工凡合工　凡工合工
合凡一工　一凡一工　勾凡一工　尺凡一工　工凡一工　凡工一工
合凡勾工　一凡勾工　勾凡勾工　尺凡勾工　工凡勾工　凡工勾工
合凡尺工　一凡尺工　勾凡尺工　尺凡尺工　工凡尺工　凡工尺工

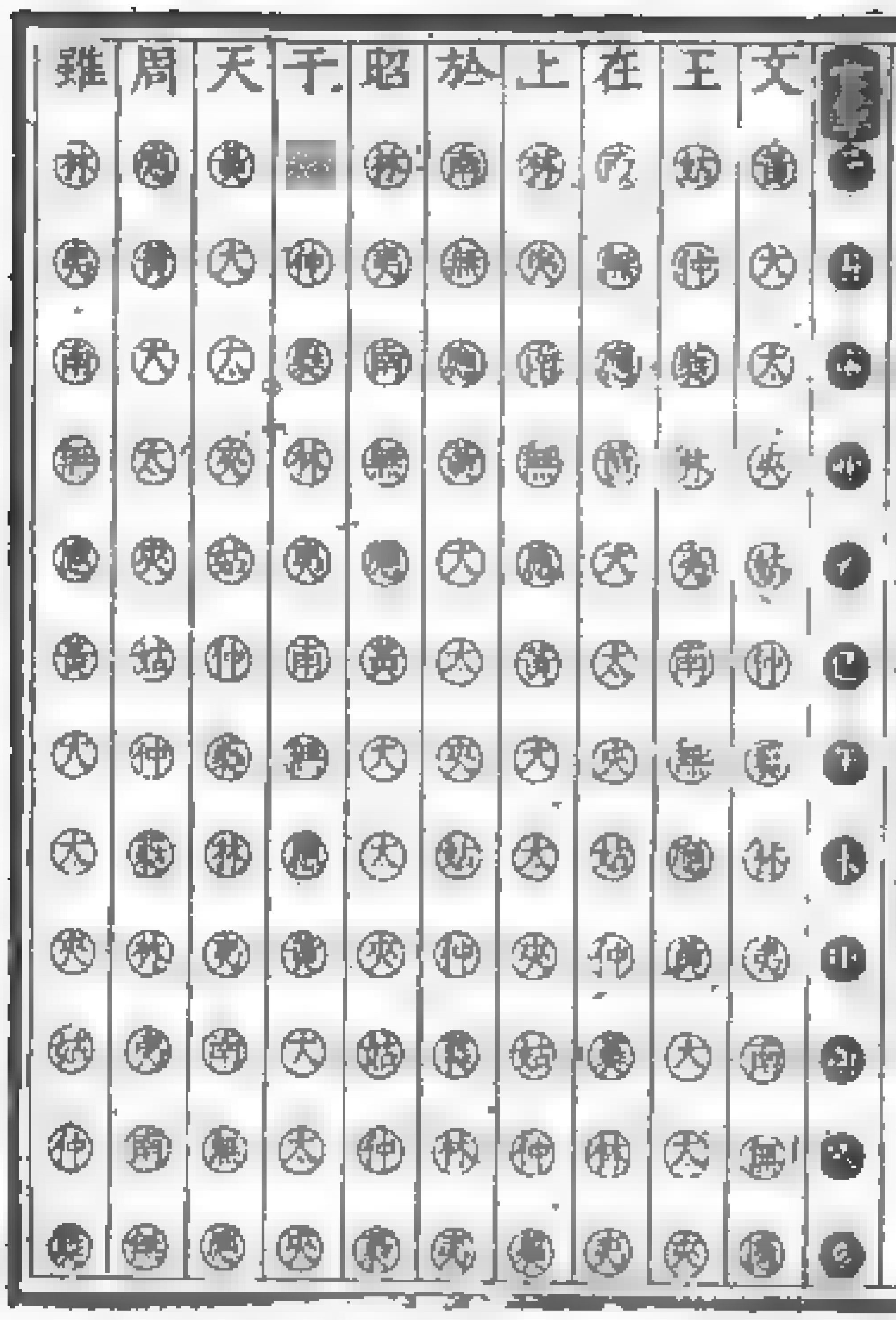
起調畢曲新說

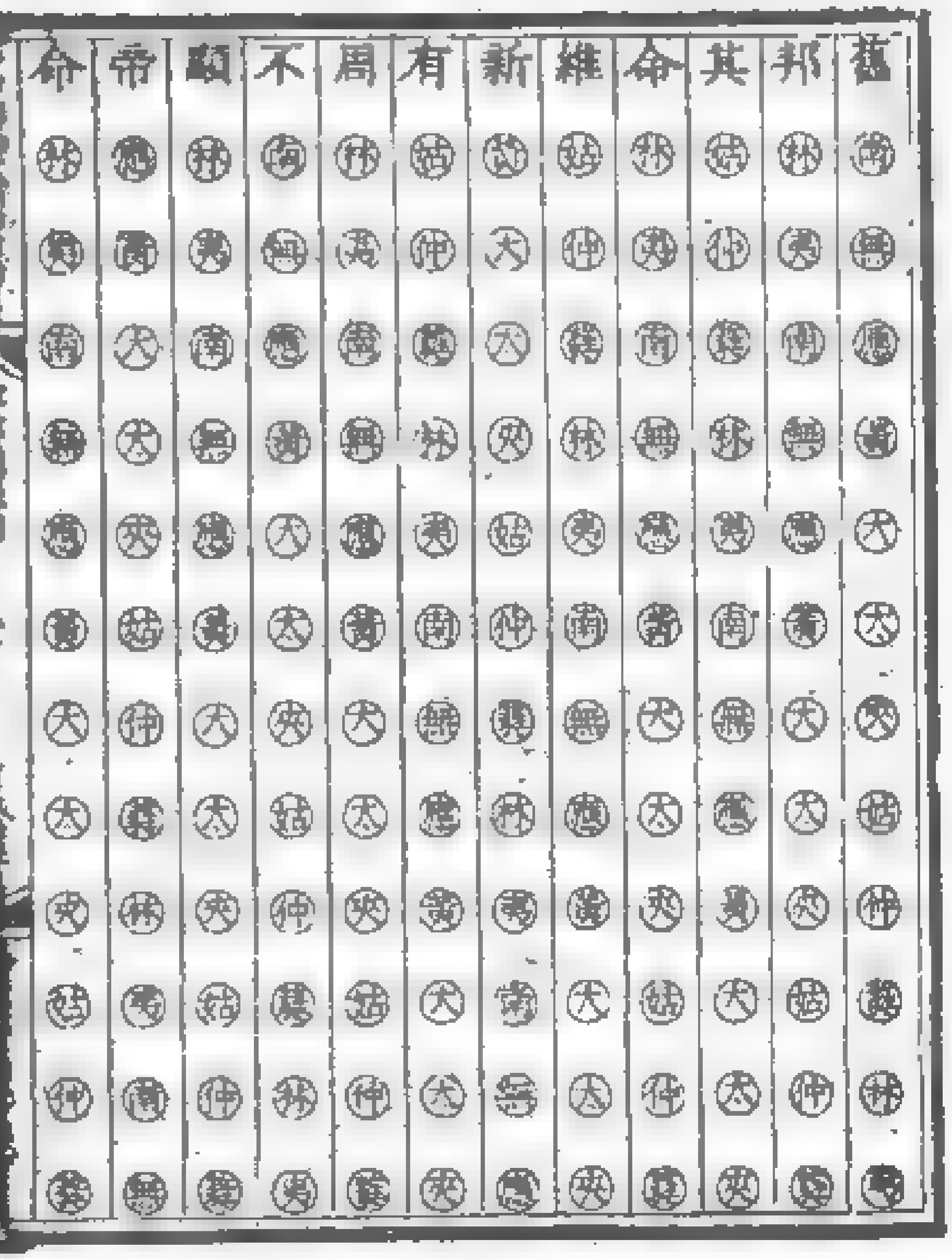
大雅者宮調曲也宮爲君大雅朝廷之樂樂中至貴至尊者也故用宮音起調畢曲小雅者徵調曲也徵爲事小雅周爰咨諏咨詢謀度者皆事也故用徵音起調畢曲國風者角調曲也角爲民民俗歌謠風行草偃屬角木也故用角音起調畢曲周頌者羽調曲也羽爲物周樂一變致羽物及地祇六變致象物及天神神祇不可見可見者物耳故用羽音起調畢曲人皆知風雅有正變殊不知頌亦有正變魯頌者頌之變者也諸侯之樂曰風天子之樂曰雅曰頌魯於僖公廟中贊其先君功德是亦變風之美者也不曰風而曰頌僭天子之樂非禮也仲尼刪詩不沒其實所以著文公君臣之罪故魯頌亦用羽起調畢曲也商頌者商調曲也蓋商與商同名商人或嘗貴之是故周人黜而不用以新民聽云耳亦猶改統易朔屋社之意無別意也或謂周木德畏金克是乃巫瞽之言非君子所取也故周一代之樂通不用商音不止不用商調而已今若擬其譜亦不宜用商從周之制也唐虞夏商之樂未嘗忌商今若擬之則亦不必忌故商頌獨用商音起調畢曲也此則國風雅頌四詩起調畢曲之正理也然嘗見好事者擬古樂譜有謂風雅頌皆只用宮商而不用角徵羽若劉濂之說是也有謂不拘何詩只以次第用相生之音爲譜若李文察之說是也或以牙齒舌喉唇五音爲宮商之清濁或以平上去入四聲爲律呂之高下殊不思切韻之法別是一家而與腔譜之理不相關也且如亹亹文王四字若據腔譜家之說大雅宮音起調則第一亹字當用宮其第二亹字當用角文字當用羽王字當用徵方與音調相合獨不用商者從周之制也若據切韻家之說則亹亹文一連三字皆在微母下爲輕唇音屬羽若一連用三箇羽音如何可歌如何吹彈又如厥猷翼翼四字而三字皆在喻母下爲深喉音屬宮一連三字皆宮如何可歌如何吹彈其以平上去入爲譜者亦欠通且如關關雎鳩四字皆平聲如何歌如何彈又如采采卷耳四字皆上聲如何歌如何彈顒顒卬卬四字皆平聲皆在疑母下又是雙聲又是疊字如何歌如何彈矜矜兢兢四字一音如何歌如何彈明理之士自曉今不必細辨也臣伏覩

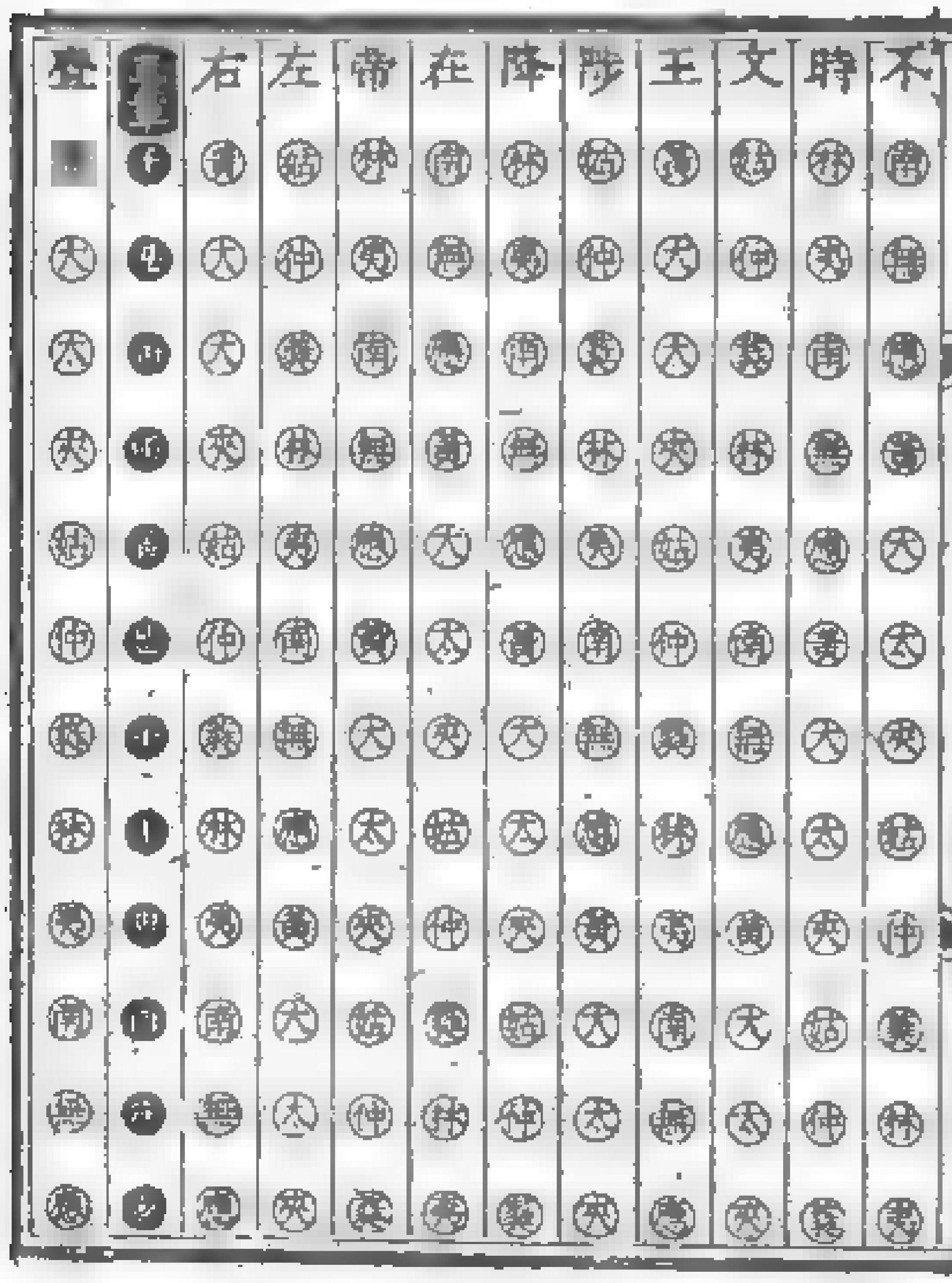
太廟樂章深奧邃譜者不泥於世儒之陋說也蓋自追遠其先至於其主在室共計九箇其字有協南呂者有協姑洗者有協太蔟者有協黃鍾者文字同而音律不同又如顯兮幽兮一[illegible]兩箇兮字一箇是南呂一箇是黃鍾子子孫孫一句內重疊兩

字而用律管不同爲呼若此人者與乃樂記所謂惟君子爲能
知樂也凡係黃鍾起調畢曲者中間句句落脚之處只可用黃
用林凡係林鍾起調畢曲者中間句句落脚之處只可用林用
黃用太簇黃生林而林生太上下相生脈絡貫通故也若用他
律則轉調矣
太廟樂章落句之處非黃卽林非林卽黃餘律間或用之而惟黃
林最多蓋亦達夫此理者也是故臣愚以爲如欲擬造三百篇
詩之譜當取法於
太廟樂譜可也古云凡作大章一變足矣
皇上欲興雅樂其腔譜只委任太常知音道士爲之則何難之有
或議以爲訪求天下知音儒者若劉濂李文察之流臣愚以爲
識者誤矣臣嘗擬撰四始詩旋宮譜鐘錄如左

文王爲大雅始宮調曲也各以其均宮音起調畢曲







亹	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
文	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
王	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
令	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
聞	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
不	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
已	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
陳	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無
錫	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
哉	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
周	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
侯	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
文	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
王	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
孫	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
子	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
文	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
王	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
孫	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
子	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
本	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
支	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
百	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
世	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤

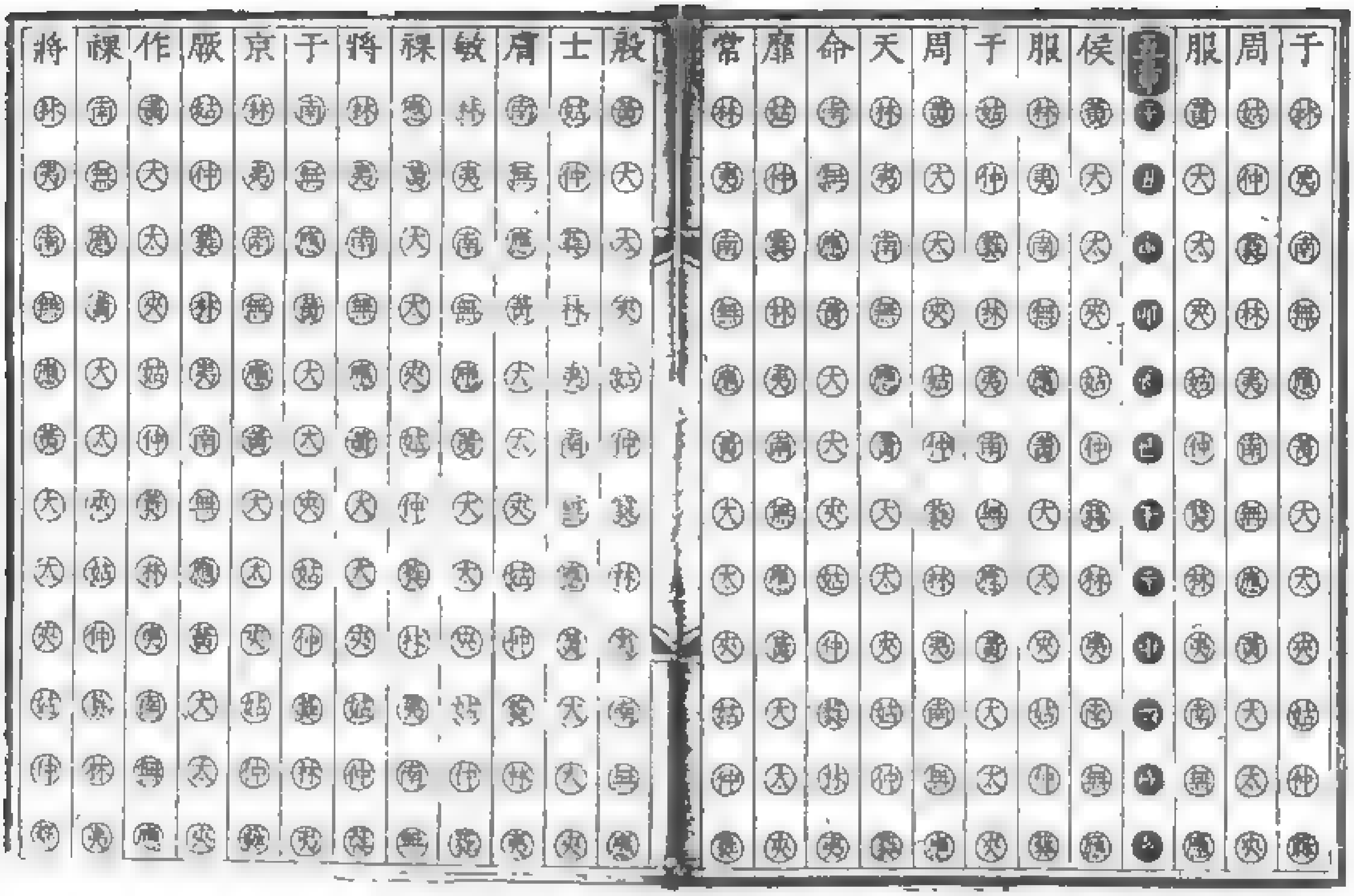
凡	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
周	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
之	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
士	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
不	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
顯	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
亦	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
世	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
世	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
之	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
不	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
顯	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
厥	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無
猶	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
翼	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
翼	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
思	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
皇	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
多	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
上	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
生	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
此	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
王	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾

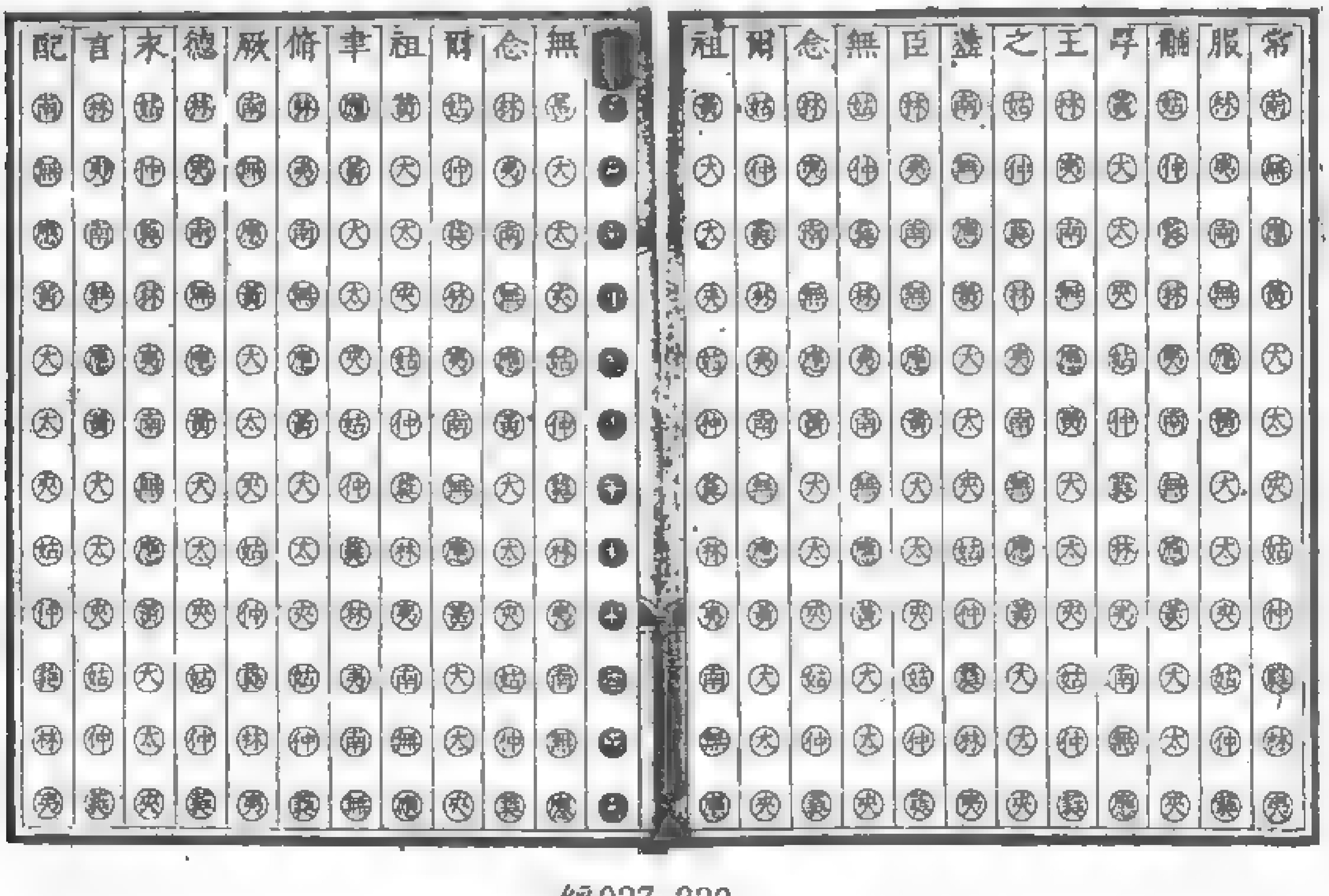
國	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
王	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
國	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
克	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
生	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
維	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無
周	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
之	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
楨	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
濟	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
濟	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
多	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾

士	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
文	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
王	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
以	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
寧	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
穆	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
穆	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
文	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
王	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
於	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
[illegible]	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤

熙	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
敬	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
止	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
假	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
哉	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
天	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
命	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
有	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
商	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
孫	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
子	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
商	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷

之	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
孫	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
子	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應
其	姑	仲	蕤	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾
麗	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
不	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
億	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
上	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷	南	無
帝	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
既	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷
命	林	夷	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤
侯	南	無	應	黃	大	太	夾	姑	仲	蕤	林	夷


于周服侯服于周天命靡常
殷士膚敏祼將于京厥作祼將


常服黼冔王之藎臣無念爾祖
無念爾祖聿脩厥德永言配

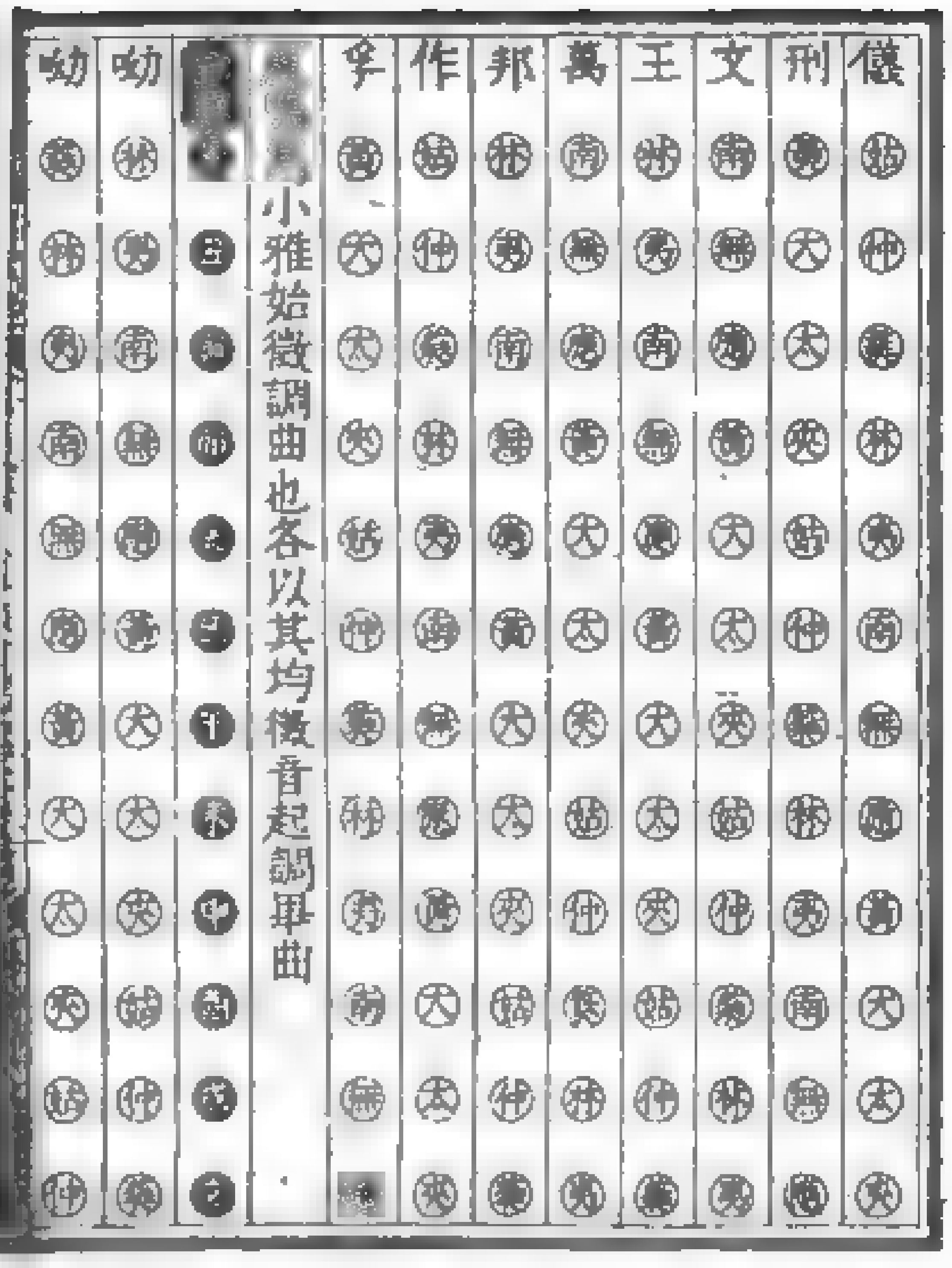
命自求多福殷之未喪師克配

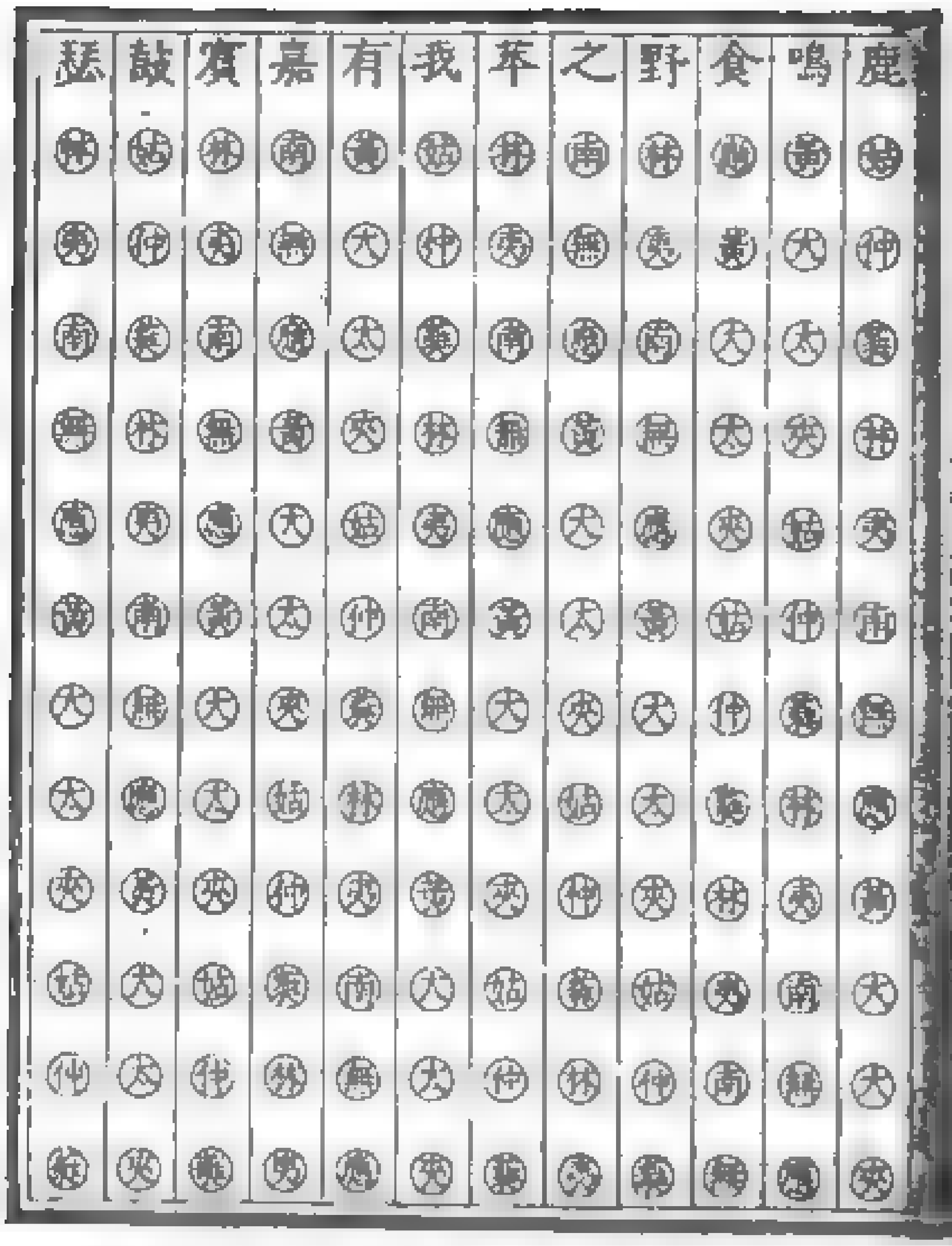
上帝宜鑒于殷駿命不易

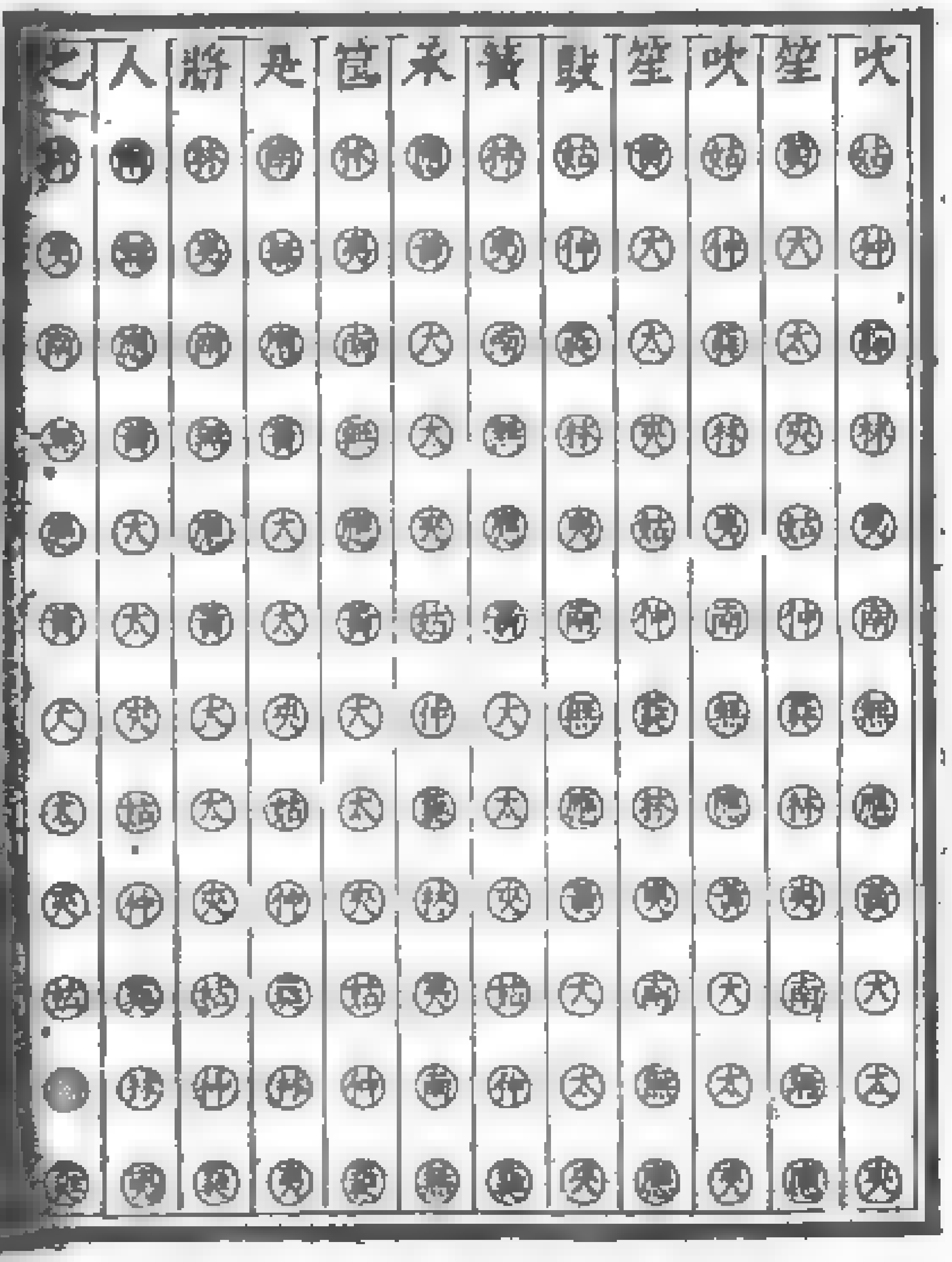
命

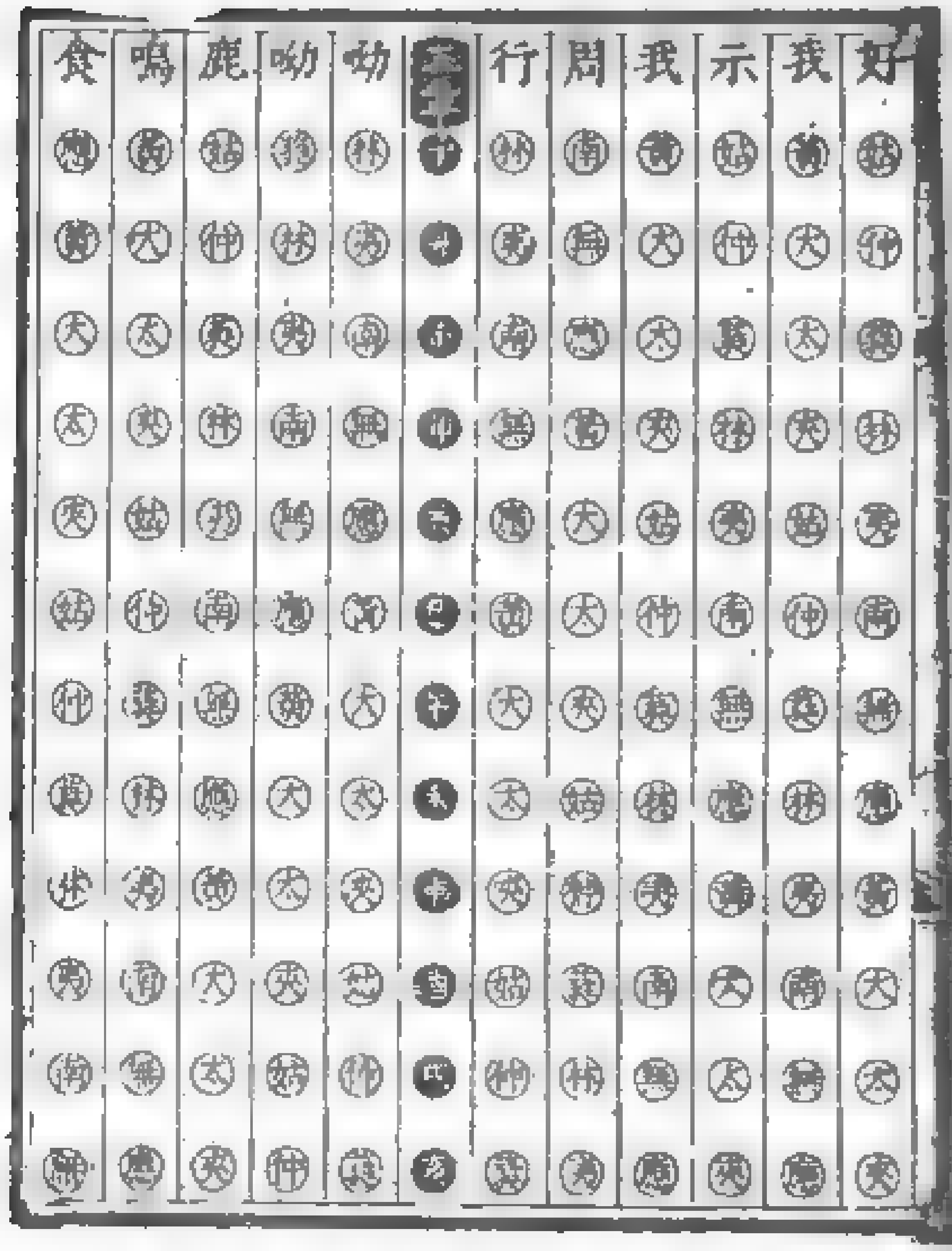
之不易無遏爾躬宣昭義問有

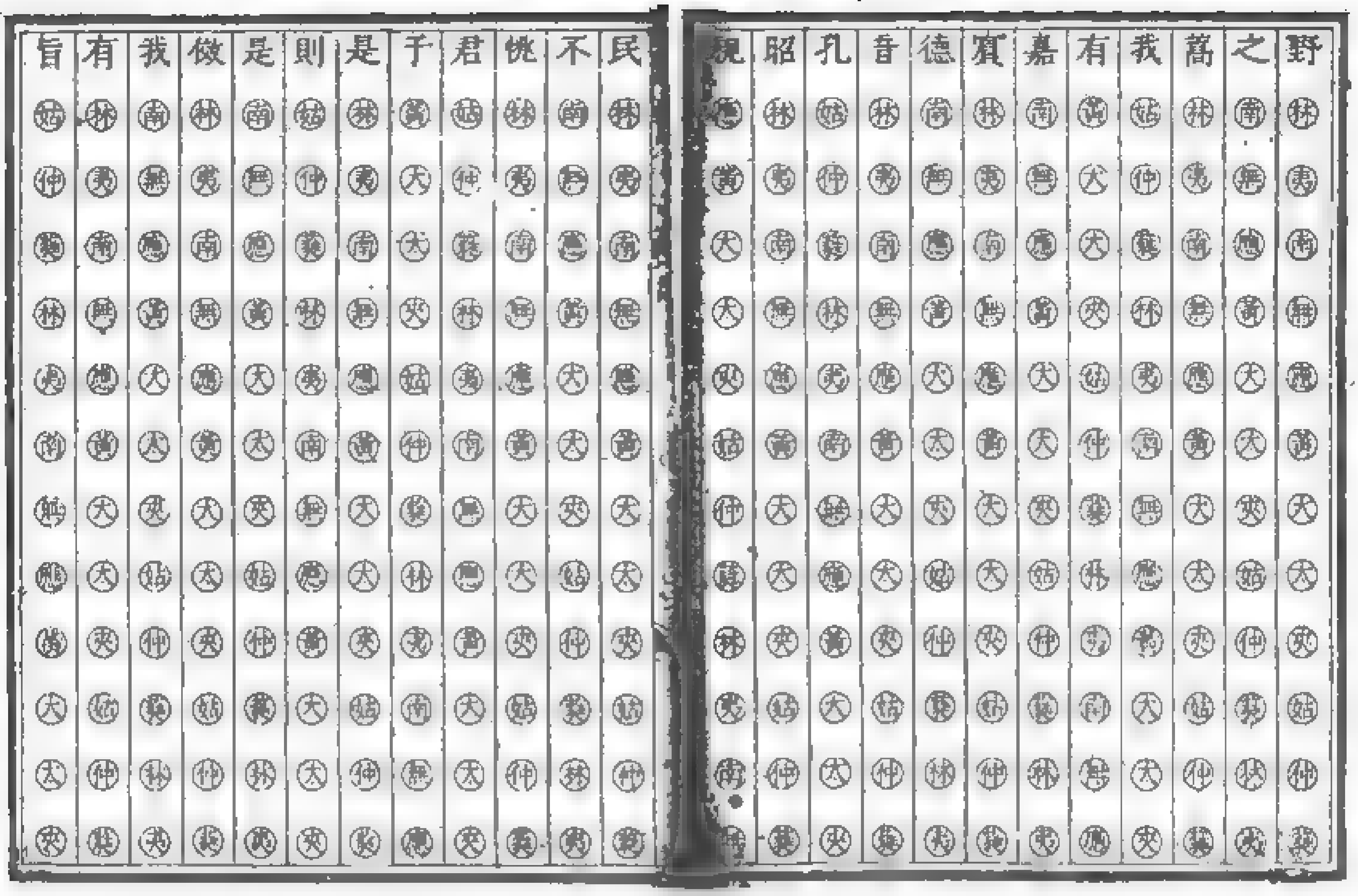
虞殷自天上天之載無聲無臭

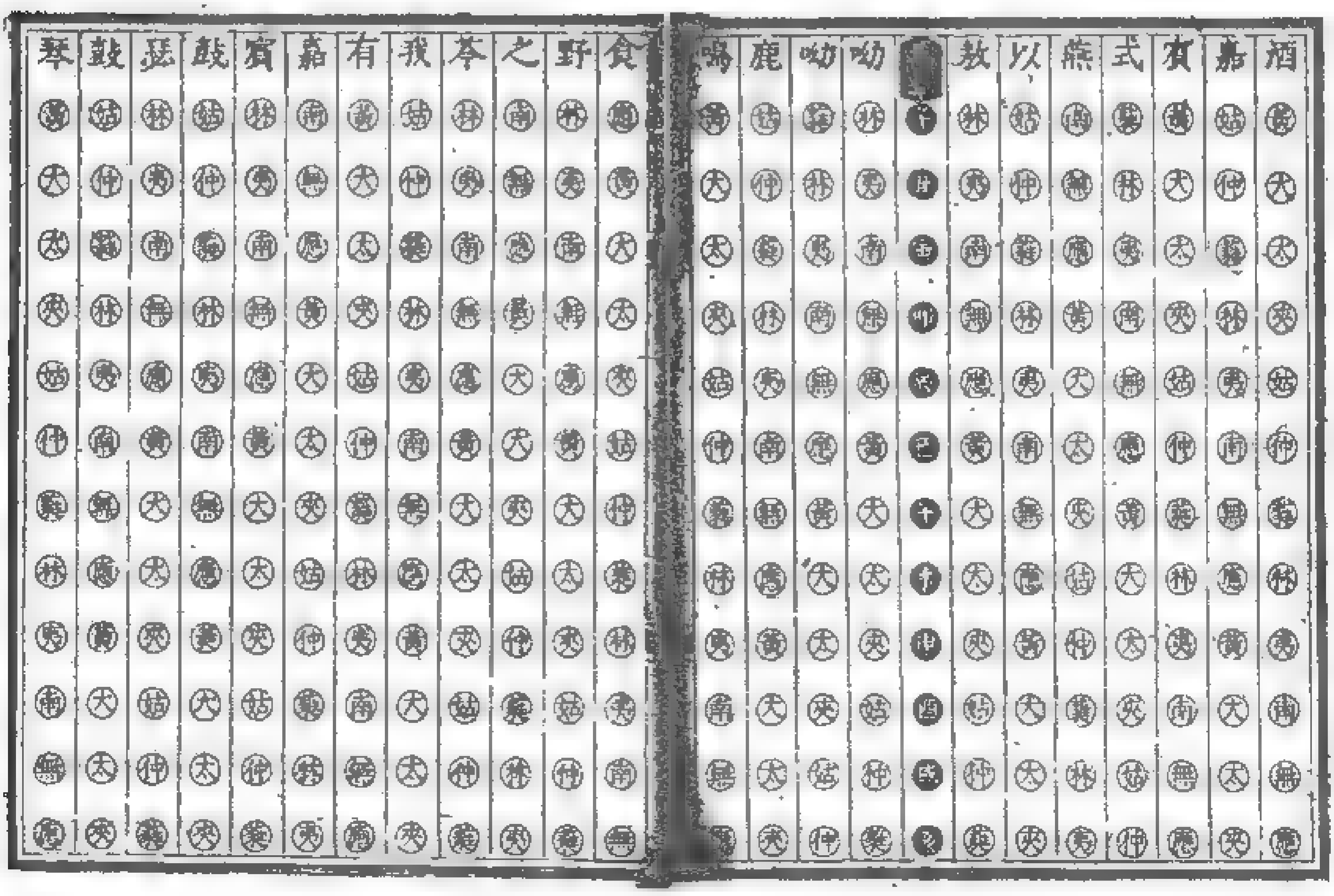

儀刑文王萬邦作孚
小雅始徵調曲也各以其均徵音起調畢曲
呦呦


鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟


吹笙吹笙鼓簧承筐是將人之


好我示我周行
呦呦鹿鳴食


野之蒿我有嘉賓德音孔昭視
民不恌君子是則是傚我有旨


酒嘉賓式燕以敖
呦呦鹿鳴
食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴

鼓	瑟	鼓	琴	和	樂	且	湛	我	有	旨	酒
蕤	南	姑	[illegible]	南	林	[illegible]	林	[illegible]	林	[illegible]	黃
林	無	仲	夷	無	夷	仲	夷	無	夷	仲	大
夷	應	蕤	南	應	南	蕤	南	應	南	蕤	太
南	黃	林	無	黃	無	林	無	黃	無	林	夾
無	大	夷	應	大	應	夷	應	大	應	夷	姑
應	太	南	黃	太	黃	南	黃	太	黃	南	仲
黃	夾	無	大	夾	大	無	大	夾	大	無	蕤
大	姑	應	太	姑	太	應	太	姑	太	應	林
太	仲	黃	夾	仲	夾	黃	夾	仲	夾	黃	夷
夾	蕤	大	姑	蕤	姑	大	姑	蕤	姑	大	南
姑	林	太	仲	林	仲	太	仲	林	仲	太	無
仲	夷	夾	蕤	夷	蕤	夾	蕤	夷	蕤	夾	應

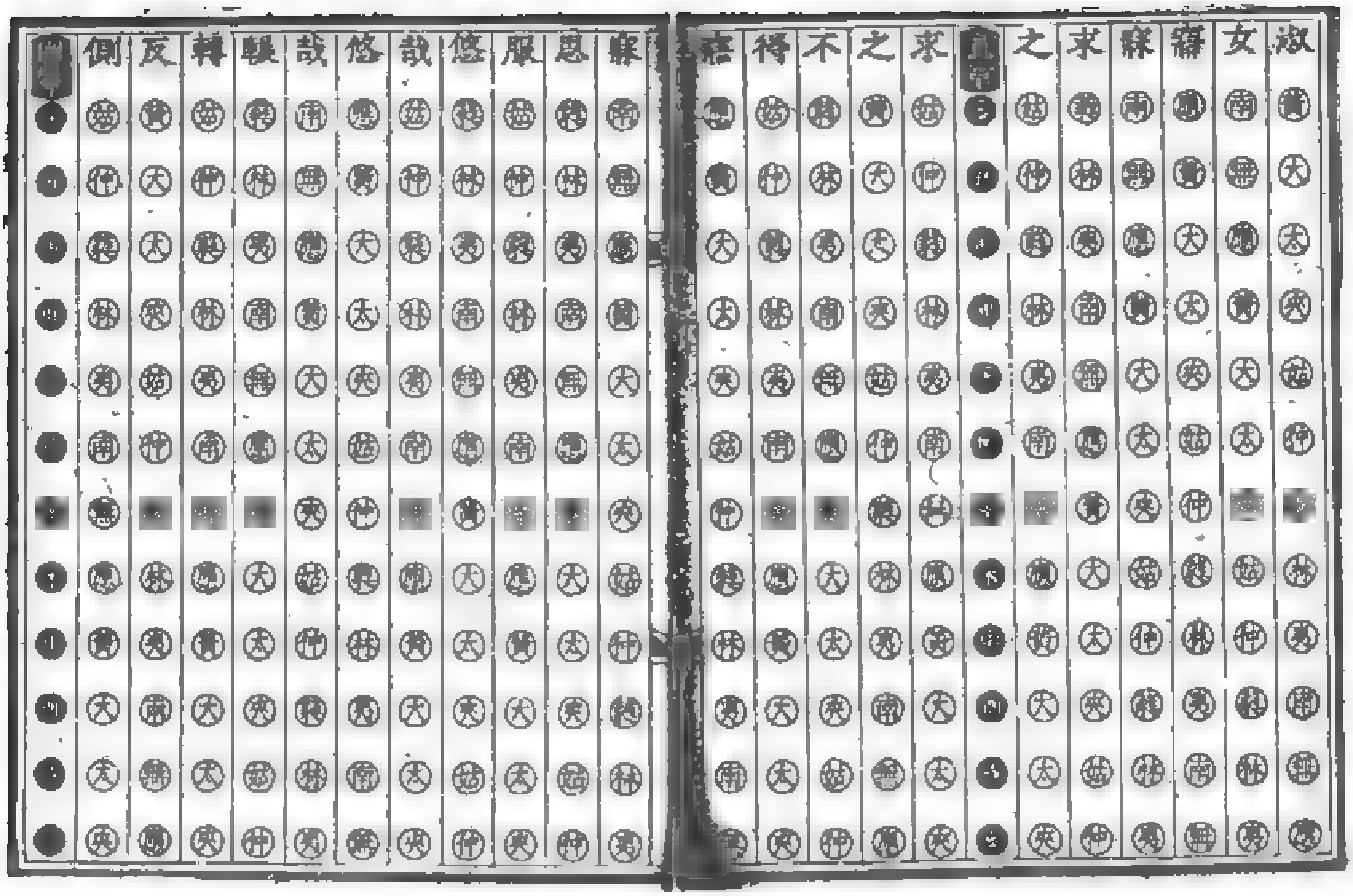
以	燕	樂	嘉	賓	之	心
姑	南	林	姑	黃	南	林
仲	無	夷	仲	大	無	夷
蕤	應	南	蕤	太	應	南
林	黃	無	林	夾	黃	無
夷	大	應	夷	姑	大	應
南	太	黃	南	仲	太	黃
無	夾	大	無	蕤	夾	大
應	姑	太	應	林	姑	太
黃	仲	夾	黃	夷	仲	夾
大	蕤	姑	大	南	蕤	姑
太	林	仲	太	無	林	仲
夾	夷	蕤	夾	應	夷	蕤

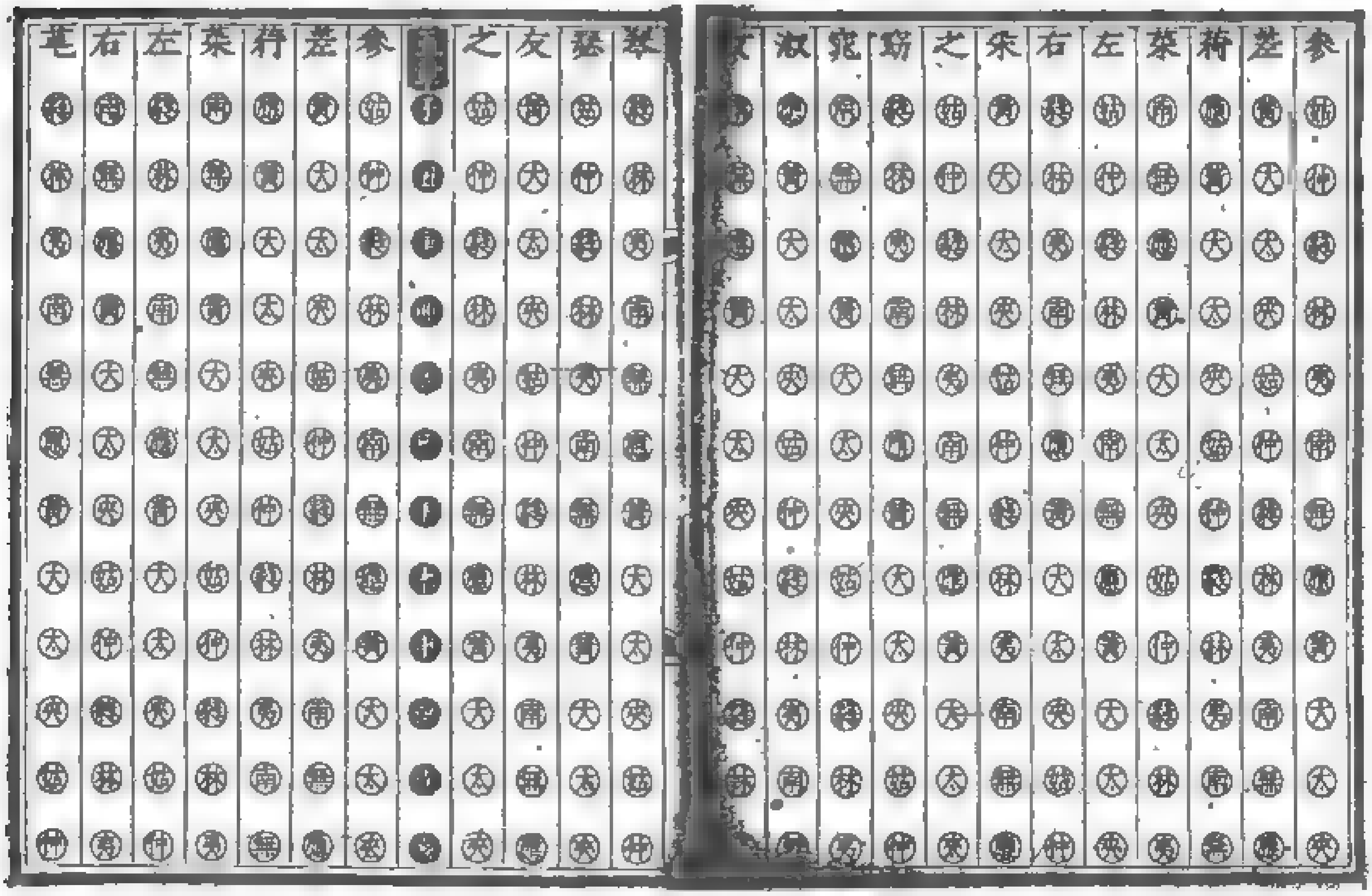
國風之始角調曲也各以其均角聲起調畢曲

[illegible]	關	關	雎
[illegible]	姑	蕤	應
[illegible]	仲	林	黃
[illegible]	蕤	夷	大
[illegible]	林	南	太
[illegible]	夷	無	夾
[illegible]	南	應	姑
[illegible]	無	黃	仲
[illegible]	應	大	蕤
[illegible]	黃	太	林
[illegible]	大	夾	夷
[illegible]	太	姑	南
[illegible]	夾	仲	無

鳩	在	河	之	洲	窈	窕	淑	女	君	子	好
南	應	南	蕤	姑	黃	姑	黃	南	蕤	姑	黃
無	黃	無	林	仲	大	仲	大	無	林	仲	大
應	大	應	夷	蕤	太	蕤	太	應	夷	蕤	太
黃	太	黃	南	林	夾	林	夾	黃	南	林	夾
大	夾	大	無	夷	姑	夷	姑	大	無	夷	姑
太	姑	太	應	南	仲	南	仲	太	應	南	仲
夾	仲	夾	黃	無	蕤	無	蕤	夾	黃	無	蕤
姑	蕤	姑	大	應	林	應	林	姑	大	應	林
仲	林	仲	太	黃	夷	黃	夷	仲	太	黃	夷
蕤	夷	蕤	夾	大	南	大	南	蕤	夾	大	南
林	南	林	姑	太	無	太	無	林	姑	太	無
夷	無	夷	仲	夾	應	夾	應	夷	仲	夾	應

逑	[illegible]	參	差	荇	菜	左	右	流	之	窈	窕
姑	[illegible]	姑	黃	應	南	蕤	南	蕤	姑	黃	姑
仲	[illegible]	仲	大	黃	無	林	無	林	仲	大	仲
蕤	[illegible]	蕤	太	大	應	夷	應	夷	蕤	太	蕤
林	[illegible]	林	夾	太	黃	南	黃	南	林	夾	林
夷	[illegible]	夷	姑	夾	大	無	大	無	夷	姑	夷
南	[illegible]	南	仲	姑	太	應	太	應	南	仲	南
無	[illegible]	無	蕤	仲	夾	黃	夾	黃	無	蕤	無
應	[illegible]	應	林	蕤	姑	大	姑	大	應	林	應
黃	[illegible]	黃	夷	林	仲	太	仲	太	黃	夷	黃
大	[illegible]	大	南	夷	蕤	夾	蕤	夾	大	南	大
太	[illegible]	太	無	南	林	姑	林	姑	太	無	太
夾	[illegible]	夾	應	無	夷	仲	夷	仲	夾	應	夾


淑女寤寐求之
求之不得寤
寐思服悠哉悠哉輾轉反側


參差荇菜左右采之窈窕淑
琴瑟友之
參差荇菜左右芼

之　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
窈　黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
窕　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
淑　黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
女　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
鍾　應黃大太夾姑仲蕤林夷南無
鼓　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
樂　蕤林夷南無應黃大太夾姑仲
之　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾

清廟爲頌之始羽調曲也各以其均羽音起調畢曲

[illegible]

於　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
穆　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
清　黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
廟　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
肅　應黃大太夾姑仲蕤林夷南無
雝　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
顯　蕤林夷南無應黃大太夾姑仲
相　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
濟　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
濟　黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
多　蕤林夷南無應黃大太夾姑仲
士　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
秉　蕤林夷南無應黃大太夾姑仲

文　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
之　應黃大太夾姑仲蕤林夷南無
德　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
對　應黃大太夾姑仲蕤林夷南無
越　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
在　蕤林夷南無應黃大太夾姑仲
天　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
駿　蕤林夷南無應黃大太夾姑仲
奔　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
走　黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
在　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
廟　[illegible]應黃大太夾姑仲蕤林夷
不　[illegible]黃大太夾姑仲蕤林夷南無
顯　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷
不　蕤林夷南無應黃大太夾姑仲
承　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
無　蕤林夷南無應黃大太夾姑仲
射　姑仲蕤林夷南無應黃大太夾
於　黃大太夾姑仲蕤林夷南無應
人　應黃大太夾姑仲蕤林夷南無
斯　南無應黃大太夾姑仲蕤林夷

右四始詩四十八曲八十四聲在其中矣付之八音而節奏自諧矣陳暘之徒疑六十調八十四聲而深詆之不亦妄乎

律呂精義外篇卷之五

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說幷附錄

論禮樂二者不可偏廢第六之上

序曰禮以序尊卑樂以和上下禮樂二者不可偏廢故論之

漢成帝時犍爲郡於水濱得古磬十六枚議者以爲善祥劉向因是說上宜興辟雍設庠序陳禮樂隆雅頌之聲盛揖讓之容以風化天下如此而不治者未之有也或曰不能具禮禮以養人爲本如有過差是過而養人也刑罰之過或至死傷今之刑非皋陶之法也而有司請定法削則削筆則筆敎時務也至於禮樂則曰不敢是敢於殺人不敢於養人也爲其俎豆筦弦之間小不備因是絕而不爲是去小不備而就大不備大不備或莫甚焉夫敎化之比於刑法刑法輕是舍所重而急所輕也且敎化所恃以爲治也刑法所以助治也今廢所恃而獨立其所助非所以致太平也

唐玄宗開元中裴耀卿請行禮樂化導三事表曰三者禮樂化導也州牧縣宰所守者宜揚禮樂典書經籍所敎者返古還朴上奉君親下安鄉族若皆和氣浹洽自然化理淸乎由此言之不在刑法聖朝制禮作樂雖行之自久而外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實竊見鄉飲酒禮頒於天下比來唯有貢擧之日略用其儀閭里之間未通其事臣在州日率當州所管縣二與百姓勸導行禮奏樂歌至白華華黍由庚等章言孝子養親及羣物遂性之義或有泣者則知人心有感不可盡誣但臣州久絕雅聲不識古樂伏計太常具有樂器大樂久備和聲伏望令天下三五十大州簡有性識於太常調習雅聲仍請至竽琴瑟之類各三兩筆令比州轉次造習每年各備禮儀准令式行禮稍加勸奬以示風俗又以州縣之學本以勸人祿在其中闕於學也今計天下州縣所置學生不減五六萬人及諸色并國子每年薦擧擢第過百人已上雖有司明試務在擇才而學校衰微居然可驗州縣補學生之日皆不願爲遠郡送鄉貢之時多有不願來集恐成頹弊不可因循伏望詳擇其宜微加勸奬

宋太宗時鄉貢進士田錫請復鄉飲上書曰臣聞聖人建大業得大位制禮以經邦國作樂以和神人五禮行於朝廷遠方之民有終身不得覩之者六樂奏於宗廟遠方之俗有終身不得聞之者於是制鄉飲之禮行鄉校之間俾人徧知與人易識蓋其禮甚辨其儀甚肆有獻祭之儀有俎豆之數命鄉人之賢者爲主延鄉人之老者爲賓揖讓拜起皆有儀升降進退必有位以金石之樂和其節以雅頌之詩導其情自秦承周衰漢遭秦亂不能行之至後漢世祖行之世祖之後復廢至西晉復之西晉之後又廢至皇唐用之明著禮文散頒郡國咸俾長吏以化黎元至開元中宣州刺史裴耀卿以爲鄉飲之儀惟於貢士之日略得粗用其餘寢停當聖王化俗之心豈良吏知禮之大於是拜章奏以上言自恭儉而行禮月而習之歲而行之于是宣州耆老宜庭僚吏每聞歌白華之什華黍之詩南陔之篇由庚之頌言孝子養親之道述萬物遂性之旨觀者皆踴躍聽者有感泣蓋禮樂之感於外而精神之發於中也在唐之世爲唐之牧守唐之世祚垂三百載唐之牧守凡幾千人唯耀卿能於一郡之間獨奉先王之禮樂猶化其俗尚移其風以是知先王之禮不徒行先王之樂不徒用但後人行之不得其道用之不知其微國家大禮與天地同節大樂與天地同和

禮天地祭宗廟禋山川正齒冑迨封冊冠昏之禮軍旅賓客之禮
陛下皆舉百王之禮而行之以六代之樂而明之所謂禮樂刑政
自天子出矧國家括地三百州拓土一萬里年穀屢豐民風太和
朝廷之禮既崇而遠方之民有未親見之者朝廷之樂既備而遠
方之俗有未親聞之者願陛下申明舊典舉行新政頒鄉飲之禮
修鄉飲之儀使其觀祭獻之嚴則知不忘報本矣觀蘋藻之祀則
知所貴者誠矣見賢者爲主則知懋德者可尊矣視老者爲賓則
知高年者可恭矣聞揖讓拜起之式則知謙恭撙節之可學矣見
升降進退之容則知折旋俯仰之可習矣聞白華南陔之詩則知
孝於父母矣聽雅音正聲之奏則悅於和樂矣月而習之歲而行
之諗於禮而自熟漬於道而彌深訏愎化爲柔和很戾遷爲貞順
革惡歸善流邪復正其何然哉蓋性相近也習相遠也不覺自生
於知恥之性既無過又知恥國家雖設刑而無從懸可刑矣朝廷
雖設禁而無過差可禁矣若是則爲父者以慈而爲教也爲子者
以孝而自守也爲兄者以友愛而自得也爲弟者以恭謹而自悅
也爲夫者以和而有其室家也爲婦者以柔而事於舅姑也一家
率之一鄉慕之一邑化之一郡樂之一國興之天下同之得非王
者厲精於禮樂而致之諸侯折節於禮樂而率之若以爲古之禮
也不可復行則世祖承盜莽之後而能行之晉氏承元魏之亂而
能復之太宗革隋季之淫而能用之若以爲俗之薄也難變化之
則裴耀卿何以化之宣州之民何以順之是知三代絕迹千古曠
禮循可繕完補葺損益裁酌沿其俗適其時而明之況貞觀之風
開元之化左顧不遠右盼可及彝章不泯令式斯在昔舜庭奏樂
而鳥獸率舞燕谷吹律而草木遂萌文王行禮而虞芮懷慙范宣

謹功而樂屬知變夫金石至和非有樂於鳥獸而鳥獸自舞草木
無情非必應於律呂而律呂能通西伯之仁不以化虞芮而爭訟
自息晉卿之讓不以矯樂屬而汰虐自亡蓋禮樂之進物也速而
謙讓之服人也深況欲以賓主之禮以明之以獻祭之儀而示之
以金石之樂以和之以升降之度而化之以揖讓之容以導之以
尊賢之序以命之以養老之道以諭之人之心物之性得不優而
柔之而自趨之感而慕之而自化之鄉飲之禮化民導俗夫如是
之速也願陛下詔公卿而復之望陛下勑牧守而行之行之朞年
則民知恥行之再歲則民知教行之三歲則民知禮行之而不輟
用之而能久則比屋可封之俗不獨堯帝之時也聖代當復見矣
聞樂而感之者不獨宣州有之也天下當盡然也
右見歷代名臣奏議三疏詳略雖異而互相發明故並載之
鄞縣通志鄉飲酒說其略曰鄉飲酒者王道之始也尚齒尊賢莫
先乎此自漢歷唐未嘗廢也唐貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無
事乃有墮業之人不顧家產朋遊無度酣宴是耽危身敗德咸由
於此自非澄源正本何以革茲弊俗可先錄鄉飲酒禮一卷頒於
天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉恥人知
禮節其儀具開元禮惟宋家以淳化中講究未備遂循因循近日
縁明州舉行其事朝廷遂下明州會例而頒之天下然未幾而廢
以明州之士不識禮意不可以行也何哉蓋鄉飲酒禮者惟儀禮
詳明所以唐太宗但錄其一卷而頒之明州之行不知本儀禮但
取禮記鄉飲義不本全經何以行事臣爲是作鄉飲禮三種書蓋
本儀禮於古而參開元禮於今復取於歷代而損益之今此篇但
記前代所行云

臣謹按鄉飲酒之禮夏殷之世無所考周制五禮之目是爲嘉禮之一凡禮之所紀冠婚喪祭皆自士以上乃得行之而鄉飲酒之禮達于庶民因其聚會之際與之揖讓升降使知尚齒尊賢而興敬讓之道焉考之經傳其說有四一曰鄉大夫三年大比獻賢者能者於其君以禮賓之與之飲酒其禮三年一行即鄉飲酒篇全文是也二曰州長春秋習射於序先行鄉飲其禮一年再行即鄉射篇內載飲酒一段是也已上二者雖經文具存而大同小異三曰黨正以禮屬民飲酒而正齒位其禮每年蜡祭一行惟畧見於周禮及禮記鄉飲義而儀禮無此說四曰鄉人飲酒畧見於鄉黨篇蓋用鄉飲酒禮此則不拘何時亦不拘幾次也已上二者經文亡逸而歷代所用者猶有遺意存焉漢制郡國十月行鄉飲酒禮蓋用正齒位之說魏晉以下間或行之其詳不可得而聞李唐兼采二說賓興賢能則以刺史或上佐爲主其制皆倣於古而小損之有主賓介而無僎其樂則歌笙間合各一作而不備正齒位則行於冬季主用縣令復降殺其禮無謀賓戒賓不設折俎易脯醢爲菹醢其作樂如上趙宋淳化三年詔有司講其禮命學士蘇易簡倣古樂章作鹿鳴南陔嘉魚崇丘關雎鵲巢之詩凡二十四章後不果行政和中有司奏參酌古制於州軍貢士之月以禮飲酒用知州軍事或本州佐官爲主提擧學事司所在則提擧爲主上舍生當貢者與州之耋老爲衆賓其登降之節與擧酒作樂器用之類並參照辟雍宴貢士之儀紹興十三年禮部參修定儀制頒下郡國於科擧之歲行於學校是日賓主先舍菜于先聖先師然後行禮並不作樂蓋本用賓賢之說而已仕未仕者以齒序位于兩廡則亦兼取黨正之文至其登降之容獻酬之節較之於唐尤簡畧焉十七年左廸功郎陳介言乞定郡國所行鄉飲歲數乃命諸州三歲科擧之年行之其願每歲一行者亦從其便二十六年又命願行於里社者聽官不得預其可考者如此唐制鄉飲所謂開元禮者杜氏通典備載之矣惟宋制無全文蓋在當時原未定也歟

朝自有成規在有司於泮學行此禮者儀式已定無容別議其在鄉村父老中或有好行古禮者行此禮於家塾只依儀禮原文行之亦無不可蓋公私既異雖今古並行而不相悖也但儀禮鄉射篇內載飲酒一節與鄉飲篇大同小異其文互有詳畧其理互有發明今附於本條下以便參考云耳

上 鄉飲篇
下 鄉射篇

鄉飲酒之禮	鄉射之禮
主人就先生而謀賓介	
主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答拜主人退賓拜辱	主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答再拜主人退賓送再拜
介亦如之	無介
乃席賓主人介衆賓之席皆不屬焉尊兩壺于房戶間斯禁有玄酒在西設篚于禁南東肆加二勺于兩壺設洗于阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆	乃席賓南面東上衆賓之席繼而西席主人於阼階上西面尊於賓席之東兩壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆設洗於阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆

縣于洗東北西面
欽定主人速賓賓拜辱主人答 欽定主人朝服乃速賓賓朝服
拜還賓拜辱 出迎再拜主人答再拜還賓送
再拜
介亦如之
賓及衆賓皆從之主人一相迎 賓及衆賓遂從之及門主人一
于門外再拜賓賓答拜 相出迎于門外再拜賓答再拜
拜介介答拜
揖衆賓主人揖先入賓厭介入 揖衆賓主人以賓揖先入賓厭
門左介厭衆賓入衆賓皆入門 衆賓衆賓皆入門左東面北上
左北上 賓少進
主人與賓三揖至于階三讓主 主人以賓三揖皆行及階三讓

人升賓升 主人升一等賓升
主人阼階上當楣北面再拜賓 主人阼階上當楣北面再拜賓
西階上當楣北面答拜 西階上當楣北面答再拜
主人坐取爵于篚降洗賓降主 主人坐取爵于上篚以降賓降
人坐奠爵于階前辭賓對主人 主人阼階前西面坐奠爵興辭
坐取爵興適洗南面坐奠爵于 降賓對主人坐取爵興適洗南
篚下盥洗賓進東北面辭洗主 面坐奠爵于篚下盥洗賓進東
人坐奠爵于篚興對賓復位當 北面辭洗主人坐奠爵于篚興
西序東面 對賓反位
主人坐取爵沃洗者西北面卒 主人卒洗壹揖壹讓以賓升賓
洗主人壹揖壹讓升賓拜洗主 西階上北面拜洗主人阼階上
人坐奠爵遂拜降盥賓降主人 北面奠爵遂答拜乃降賓降主

辭賓對復位當西序卒盥揖讓 人辭降賓對主人卒盥壹揖壹
升賓西階上疑立 讓升賓升西階上疑立
主人坐取爵實之賓之席前西 主人坐取爵實之賓席之前西
北面獻賓賓西階上拜主人少 北面獻賓賓西階上北面拜主
退賓進受爵以復位主人阼階 人少退賓進受爵于席前復位
上拜送爵賓少退薦脯醢賓升 主人阼階上拜送爵賓少退薦
席自西方乃設折俎主人阼階 脯醢賓升席自西方乃設折俎
東疑立 主人阼階東疑立
賓坐左執爵祭脯醢奠爵于薦 賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于
西興右手取肺卻左手執本坐 薦西興取肺坐絕祭尚左手嚌
弗繚右絕末以祭尚左手嚌之 之興加于俎坐捝手執爵遂祭
興加于俎坐捝手遂祭酒興席 酒興席末坐啐酒降席坐奠爵

末坐啐酒降席坐奠爵拜告旨 拜告旨執爵興主人阼階上答
執爵興主人阼階上答拜賓西 拜賓西階上北面坐卒爵興坐
階上北面坐卒爵興坐奠爵遂 奠爵遂拜執爵興主人阼階上
拜執爵興主人阼階上答拜 答拜
賓降洗主人降賓坐奠爵興辭 賓以虛爵降主人降賓西階前
主人對賓坐取爵適洗南北面 東面坐奠爵興辭降主人對賓
主人阼階東南面辭洗賓坐奠 坐取爵適洗北面坐奠爵于篚
爵于篚興對主人復阼階東西 下興盥洗主人阼階之東南面
面賓東北面盥坐取爵卒洗揖 辭洗賓坐奠爵于篚興對主人
讓如初升主人拜洗賓答拜興 反位賓卒洗揖讓如初升主人
降盥如主人禮 拜洗賓答拜興降盥如主人之禮
賓實爵主人之席前東南面酢 賓升實爵主人之席前東南面

主人主人阼階上拜賓少退主
人進受爵復位賓西階上拜送
爵薦脯醢主人升席自北方設
折俎祭如賓禮不告旨
自席前適阼階上北面坐卒爵
興坐奠爵遂拜執爵興賓西階
上荅拜
主人坐奠爵于序端阼階上北
面再拜崇酒賓西階上荅拜
主人坐取觶于篚降洗賓降主
人辭降賓不辭洗立當西序東
面卒洗揖讓升賓西階上疑立

酢主人主人阼階上拜賓少退
主人進受爵復位賓西階上拜
送爵薦脯醢主人升席自北方
乃設折俎祭如賓禮不告旨
自席前適阼階上北面坐卒爵
興坐奠爵遂拜執爵興賓西階
上北面荅拜
主人坐奠爵于序端阼階上再
拜崇酒賓西階上荅再拜
主人坐取觶于篚以降賓降主
人奠觶辭降賓對東面立主人
坐取觶洗賓不辭洗卒洗揖讓

主人實觶酬賓阼階上北面坐
奠觶遂拜執觶興賓西階上荅
拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂
拜執觶興賓西階上荅拜
主人降洗賓降辭如獻禮升不
拜洗賓西階上立
主人實觶賓之席前北面賓西
階上拜主人少退卒拜進坐奠
觶于薦西賓辭坐取觶復位主
人阼階上拜送賓北面坐奠觶

升賓西階上疑立
主人實觶酬之阼階上北面坐
奠觶遂拜執觶興賓西階上北
面荅拜主人坐祭遂飲卒觶興
坐奠觶遂拜執觶興賓西階上
北面荅拜
主人降洗賓降辭如獻禮升不
拜洗賓西階上立
主人實觶賓之席前北面賓西
階上拜主人坐奠觶于薦西賓
辭坐取觶以興反位主人阼階
上拜送賓北面坐奠觶于薦東

于薦東復位
主人揖降賓降立于階西當序
東面
主人以介揖讓升拜如賓禮
主人坐取爵于東序端降洗介
降主人辭降介辭洗如賓禮升
不拜洗介西階上立
主人實爵介之席前西南面獻
介介西階上北面拜主人少退
介進北面受爵復位主人介右
北面拜送爵介少退主人立于
西階東薦脯醢介升席自北方

反位
主人揖降賓降東面立于西階
西當西序

設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐
酒不告旨
自南方降席北面坐卒爵興坐
奠爵遂拜執爵興主人介右荅
拜
介降洗主人復阼階降辭如初
卒洗主人盥
介揖讓升授主人爵于兩楹之
間介西階上立
主人實爵酢于西階上介右坐
奠爵遂拜執爵興介荅拜主人
坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜

執爵興介荅拜
主人坐奠爵于西楹南介右再
拜崇酒介荅拜
主人復阼階揖降介降立于賓
南
主人西南面三拜衆賓衆賓皆　主人西南面三拜衆賓衆賓皆
荅壹拜主人揖升坐取爵于西　荅壹拜主人揖升坐取爵于序
楹下降洗升實爵于西階上獻　端降洗升實爵西階上獻衆賓
衆賓衆賓之長升拜受者三人　衆賓之長升拜受者三人主人
主人拜送坐祭立飲不拜既爵　拜送坐祭立飲不拜既爵授主
授主人爵降復位衆賓獻則不　人爵降復位衆賓皆不拜受爵
拜受爵坐祭立飲每一人獻則　坐祭立飲每一人獻則爵諸其

爵諸其席衆賓辯有脯醢　席衆賓辯有脯醢
主人以爵降奠于篚揖讓升賓　主人以虛爵降奠于篚揖讓升
厭介升介厭衆賓升衆賓序升　賓厭衆賓升衆賓皆升就席
即席
一人洗升舉觶于賓實觶西階　一人洗舉觶於賓升實觶西階
上坐奠觶遂拜執觶興賓席末　上坐奠觶拜執觶興賓席末荅
荅拜坐祭遂飲卒觶興坐奠觶　拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐
遂拜執觶興賓荅拜　奠觶拜執觶興賓荅拜
降洗升實觶立于西階上賓拜　降洗升實之西階上北面賓拜
進坐奠觶于薦西賓辭坐受以　舉觶者進坐奠觶于薦西賓辭
興舉觶者西階上拜送賓坐奠　坐取以興舉觶者西階上拜送
觶于其所舉觶者降　賓反奠于其所舉觶者降

賓若有遵者諸公大夫則既　大夫若有遵者則入門左主人
一人舉觶乃入席于賓東公　降賓及衆賓皆降復初位主人
三重大夫再重　揖讓以大夫升拜至大夫荅拜
公如大夫入主人降賓介降　主人以爵降大夫降主人辭降
衆賓皆降復初位主人迎揖　大夫辭洗如賓禮席于尊東升
讓升　不拜洗
公升如賓禮辭一席使一人　主人實爵席前獻于大夫大夫
去之　西階上拜進受爵反位主人大
大夫則如介禮有諸公則辭　夫之右拜送
加席委于席端主人不徹無　大夫辭加席主人對不去加席
諸公則大夫辭加席主人對　乃薦脯醢大夫升席設折俎祭
不去加席　如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨

西階上卒爵拜主人荅拜
大夫降洗主人復阼階降辭如
初卒洗主人盥揖讓升
大夫授主人爵于兩楹閒復位
主人實爵以酢于西階上坐奠
爵拜大夫荅拜坐祭卒爵拜大
夫荅拜
主人坐奠爵于西楹南再拜崇
酒大夫荅拜
主人復阼階揖降大夫降立于
賓南
主人揖讓以賓升大夫及衆賓

設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越内弦右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降

工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌

主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵衆工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭

皆升就席

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越内弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

大師則爲之洗賓介降主人辭降工不辭洗

笙入堂下磬南北面立

樂南陔白華華黍主人獻之于西階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙則不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭

乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召

笙入立于縣中西面

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召

南鵲巢采蘩采蘋工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降

南鵲巢采蘩采蘋工不興告于樂正樂正曰正歌備樂正告于賓乃降主人取爵于上篚獻工大師則爲之洗賓降主人辭降工不辭洗卒洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵主人阼階上拜送爵薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭

不洗遂獻笙于西階上笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既

主人降席自南方側降作相爲司正司正禮辭許諾主人拜司正答拜主人升復席

司正洗觶升自西階阼階上北面受命于主人主人曰請安于賓司正告于賓賓禮辭許司正告于主人主人阼階上再拜賓西階上答拜司正立于楹閒以相拜皆揖復席

爵升授主人爵衆笙不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭

主人以爵降奠于篚反升就席

主人降席自南方側降作相爲司正司正禮辭許諾主人再拜司正答拜主人升就席

司正洗觶升自西階由楹内適阼階上北面受命于主人西階上北面請安于賓賓禮辭許司正告于主人遂立于楹閒以相拜主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席

司正實觶降自西階階間北面　　司正實觶降自西階中庭北面
坐奠觶退共少立坐取觶不祭　　坐奠觶興退少立進坐取觶興
遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶　　反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜
興洗北面坐奠觶于其所退立　　執觶興洗北面坐奠于其所興
于觶南　　少退北面立于觶南
賓北面坐取俎西之觶阼階上　　賓北面坐取俎西之觶興阼階
北面酬主人主人降席立于賓　　上北面酬主人主人降席立于
東賓坐奠觶遂拜執觶興主人　　賓東賓坐奠觶拜執觶興主人
荅拜不祭立飲不拜卒觶不洗　　荅拜賓不祭卒觶不拜不洗實
實觶東南面授主人主人阼階　　之進東南面主人阼階上北面
上拜賓少退主人受觶賓拜送　　拜賓少退主人進受觶賓主人
于主人之西賓揖復席　　之西北面拜送賓揖就席

主人西階上酬介介降席自南　　主人以觶適西階上酬大夫大
方立于主人之西如賓酬主人　　夫降席立于主人之西如賓酬
之禮主人揖復席　　主人之禮主人揖就席
若無大夫則長受酬亦如之
司正升相旅曰某子受酬受酬　　司正升自西階相旅作受酬者
者降席司正退立于序端東面　　曰某酬某子受酬者降席司正
受酬者自介右衆受酬者受自　　退立于西序端東面衆受酬者
左拜興飲皆如賓酬主人之禮　　拜興飲皆如賓酬主人之禮
辯　　辯遂酬在下者皆升受酬于西
卒受者以觶降坐奠于篚　　階上卒受者以觶降奠于篚
司正降復位使二人舉觶于賓　　司正降復位使二人舉觶于賓
介洗升實觶于西階上皆坐奠　　與大夫舉觶者皆洗觶升實之

觶遂拜執觶興賓介席末荅拜　　西階上北面皆坐奠觶拜執觶
皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂　　興賓與大夫皆席末荅拜舉觶
拜執觶興賓介席末荅拜逆降　　者皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶
洗升實觶皆立于西階上賓介　　拜執觶興賓與大夫皆荅拜舉
皆拜皆進薦西奠之賓辭坐取　　觶者逆降洗升實觶皆立于西
觶以興介則薦南奠之介坐受　　階上北面東上賓與大夫拜舉
以興退皆拜送降賓介奠于其　　觶者皆進坐奠于薦右賓與大
所　　夫辭坐受觶以興舉觶者退反
位皆拜送乃降賓與大夫坐反
奠于其所興若無大夫則唯賓
司正升自西階受命于主人主　　司正升自西階阼階上受命于
人曰請坐于賓賓辭以俎主人　　主人適西階上北面請坐于賓

請徹俎賓許司正降階前命弟　　賓辭以俎反命于主人主人曰
子俟徹俎司正升立于序端賓　　請徹俎賓許司正降自西階階
降席北面主人降席阼階上北　　前命弟子俟徹俎司正升立于
面介降席西階上北面遵者降　　序端賓降席北面主人降席自
席席東南面賓取俎還授司正　　南方阼階上北面大夫降席席
司正以降賓從之主人取俎還　　東南面賓取俎還授司正司正
授弟子弟子以降自西階主人　　以降自西階賓從之降遂立于
降自阼階介取俎還授弟子弟　　階西東面司正以俎出授從者
子以降介從之若有諸公大夫　　主人取俎還授弟子弟子受俎
則使人授俎如賓禮　　降自西階以東主人降自阼階
西面立大夫取俎還授弟子弟
子以降自西階遂出授從者大

衆賓皆降說屨
揖讓如初
升坐
乃羞無筭爵

夫從之降立于賓南
衆賓皆降立于大夫之南少退
北上主人以賓揖讓說屨乃升
大夫及衆賓皆說屨升坐
乃羞無筭爵使二人舉觶賓與
大夫不興取奠觶飲卒觶不拜
執觶者受觶遂實之賓觶以之
主人大夫之觶長受而錯皆不
拜辯卒受者興以旅在下者于
西階上長受酬酬者不拜乃飲
卒觶以實之受酬者不拜受辯
旅皆不拜執觶者皆與旅卒受

無筭樂
賓出奏陔
主人送于門外再拜
明日賓服鄉服以拜賜主人如
賓服以拜辱
主人釋服乃息司正無介不殺
爲脯醢羞唯所有徵唯所欲以
告於先生君子可也賓介不與

者以虛觶降奠于篚執觶者洗
升實觶反奠于賓與大夫
無筭樂
賓興樂正命奏陔賓降及階陔
作賓出衆賓皆出
主人送于門外再拜
明日賓朝服以拜賜于門外主
人不見如賓服遂從之拜辱于
門外乃退
主人釋服乃息司正無介不殺
使人速迎于門外不拜入升不
拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢

鄉樂唯欲
鄉飲酒禮經文共計二千三
百五十字
石經二千三百五十一字
註疏二千三百四十九字
石經衍一鹽字
註疏脫一席字
低一字書賓若有遵者經文
原在後今移於前也

主人主人不崇酒不拜衆賓既
獻衆賓一人舉觶遂無筭爵無
司正賓不與徵唯所欲以告於
鄉先生君子可也羞唯所有鄉
樂唯欲
鄉射禮篇內獻酬禮除射事
不載外經文共計二千五百
五十八字
石刻與註疏校對同

擬鄉約會推舉賓僎介等常例

主人一人 尚賢
設席置酒之主即是主人不論有無爵齒德也

正賓一人 尚齒　衆賓三人 如有則不拘數人
推舉本鄉年最長者爲正賓其次爲衆賓不滿六旬不得卽席
僎一人 尚爵　或二三人 有則不拘無則缺之
推舉本鄉五品巳上職官年五旬巳上者爲僎古所謂大夫也
介一人 尚德
推舉本鄉有學行者爲介雖在五旬巳下但有學行亦得爲介
司正一人　樂正一人　舉觶二人 及諸執事者
假如約正爲主人則以約副爲司正其餘皆於諸生內推舉之
工四人　笙四人 鐘磬鼓拊等器不拘幾人
古制蓋以瞽者爲工本鄉如有則宜倣古無則於諸生內擇年
少者預教習之 如無瞽者則不須攙但令執器者前行彈奏者後隨
律呂精義外篇卷之六

律呂精義外篇卷之七

古今樂律雜說幷附錄

論譜樂二者不可偏廢第六之下

鄭世子臣載堉謹撰

臣嘗聞臣父曰樂經者何詩經是也書不云乎帝曰夔命汝典樂教冑子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和夔曰於予擊石拊石百獸率舞此之謂也迨於衰周詩樂互稱尚未歧而爲二故孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所又曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉此稱詩爲樂也孟子曰齊景公召大師曰爲我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也其詩曰畜君何尤畜君者好君也此稱樂爲詩也秦政坑儒滅學之後禮樂崩壞漢初制氏世在樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義齊魯韓毛但能言其義而不知其音於是詩與樂始判而爲二魏晉已降去古彌遠遂謂樂經亡殊不知詩存則樂未嘗亡也惟笙詩六篇者不可得而見矣先儒或謂笙詩元起有聲無辭愚見論之殆不然也今夫畫角之類其爲器也五音六律未能備具也而其三弄之曲尚且有辭焉何況笙乃五音六律備具之器而六詩既有聲矣安得無辭乎既無辭矣安得謂之詩乎又安得復有南陔等名與夫孝子相戒以養等義乎以此觀之則彼有聲無辭之說滯閡不通矣小序以爲其辭亡者是也先儒以爲元起無辭非也雖然其辭亡矣推之於理亦可補焉譬如冬官之篇亡而以考工記補之格致之傳亡而以程子之意補之夫考工記之與程子之意皆與本文不類而補之亦未爲害何獨於詩斷之不敢補歟南陔等篇前賢多補之者如夏侯湛之作今存一章可考而不見其全文惟束廣微之作備載於文選者是也裴耀卿守宣州歌此詩觀者感泣豈即束氏所補者歟抑夏侯氏所補者歟夏作見劉孝標世說注其辭曰既殷斯虔仰說洪恩夕定晨省奉朝侍昏宵中告退雞鳴在門孳孳恭誨夙夜是敦潘岳見是詩曰此非徒溫雅乃別見孝悌之性以今觀之其意固善矣其語頗重複晨昏夙夜只是一義束詩亦無甚動人處豈能令感泣乎間嘗效顰爲之依文第附錄焉

臣謹按弦歌三終者鹿鳴爲一終四牡爲一終皇皇者華爲一終笙奏三終者南陔爲一終白華爲一終華黍爲一終間歌三終者魚麗由庚共爲一終嘉魚崇丘共爲一終有臺由儀共爲一終合樂三終者關雎鵲巢共爲一終葛覃采蘩共爲一終卷耳采蘋共爲一終終者蓋接續奏之非並奏也

弦歌三終 凡三篇

鹿鳴第一

毛詩序曰鹿鳴燕群臣嘉賓也既飲食之又實幣帛筐篚以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣又曰鹿鳴廢則和樂缺矣

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將人

林蕤姑南應林南林姑蕤南林姑林姑南姑黃姑林應林南林南

之好我示我周行

林姑林姑黃南林

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不恌君子是則是

林蕤姑南應林南林姑黃南林南林姑林應林南林姑黃林姑南

傚我有旨酒嘉賓式燕以敖

林南林姑南姑南林南姑林

呦呦鹿鳴食野之芩我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且湛我
林潢姑黃應林南林姑黃南林姑林姑黃汰南姑林南林姑林南
有旨酒以燕樂嘉賓之心
林姑黃姑南林姑潢南林

鹿鳴三章章八句

四牡第二

毛詩序曰四牡勞使臣之來也有功而見知則說矣又曰四牡
廢則君臣缺矣

四牡騑騑周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲
林姑南林南林姑黃姑林南林姑林姑黃姑林南林
四牡騑騑嘽嘽駱馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓處
林姑南林南林姑黃姑林南林姑林姑黃林姑南林
翩翩者鵻載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父
林姑黃林南林姑黃應林南林姑林姑林林姑南林
翩翩者鵻載飛載止集于苞杞王事靡盬不遑將母
林姑黃林黃林姑黃應林南林姑林姑黃林姑南林
駕彼四駱載驟駸駸豈不懷歸是用作歌將母來諗
林姑南林南林姑黃姑林南林南林姑黃林姑南林

四牡五章章五句

皇皇者華第三

毛詩序曰皇皇者華君遣使臣也送之以禮樂言遠而有光華
也又曰皇皇者華廢則忠信缺矣

皇皇者華于彼原隰駪駪征夫每懷靡及
林姑黃林應林南林南林姑黃林南姑林
我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏
林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林
我馬維騏六轡如絲載馳載驅周爰咨謀
林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林
我馬維駱六轡沃若載馳載驅周爰咨度
林姑南林南應南林南林姑黃林姑南林
我馬維駰六轡既均載馳載驅周爰咨詢
林姑南林南潢南林南林姑黃林姑南林

皇皇者華五章章四句

笙奏三終 凡三篇

南陔第一

毛詩序曰南陔孝子相戒以養也又曰南陔廢則孝友缺矣

南陔有風吹彼苞棘厥景婆娑欲靜弗得孝子事親當竭其力父
林姑黃林應林南林姑黃林姑黃姑林姑黃南林應林南林南
母之恩昊天罔極
林姑南姑黃姑林
南陔有風吹彼桑梓慕我父母終身敬止勗哉伯仲以及娣姒恰
林姑黃姑應林南林姑黃南林南林姑黃姑黃姑林黃姑南林南
爾旋偹絜爾甘旨
林姑黃姑黃南林
景薄桑榆日亦云暮父母俱存兄弟無故雖有至樂寧不廢處一
林南姑黃姑黃姑林南林姑黃林南姑林應林南林姑黃姑林南
則以喜一則以懼
林姑黃姑黃姑林

南陔三章章八句 新補

白華第二

毛詩序曰白華孝子之絜白也又曰白華廢則廉恥缺矣

嗟彼白華瑩然如玉君子立身必愼其獨無貽親辱

林姑南林南林姑黃應林南林姑林姑林姑南南林

嗟彼白華瑩然如琇君子立身必謹所守無貽親咎

林姑南林南林姑林應林南林南林姑黃姑黃林林

嗟彼白華瑩然如霜君子立身如圭如璋爲親之光

林姑南林南林姑黃南林南林南林姑黃姑黃南林

嗟彼白華瑩然如雪君子立身淸淸絜絜庶無玷缺

林姑南林南林姑黃應林南林南林姑黃姑黃南林

嗟彼白華瑩然如氷君子立身戰戰兢兢庶無怨惜

林姑南林南林姑黃應林南林南林姑南姑黃南林

白華五章章五句 新補

華黍第三

毛詩序曰華黍時和歲豐宜黍稷也又曰華黍廢則蓄積缺矣

彼華者黍彼實者稷相彼秋成時萬時億

林南姑黃林南姑林應林南林姑林南林

彼華者黍彼實者麥時和歲豊囷盈倉積

林南姑黃林南姑林應林南林姑南南林

彼華者黍彼實者菽農夫之慶邦家之福

林南姑黃林南姑林應林姑林姑黃南林

彼華者黍彼實者麻君子愛民不驕不奢

林南姑黃林南姑林應林南林姑黃南林

彼華者黍彼實者禾君子愛物不溢不過

林南姑黃林南姑林應林南林姑黃南林

華黍五章章四句 新補

間歌三終 凡六篇

魚麗第一之上

毛詩序曰魚麗美萬物盛多能備禮也文武以天保以上治內采薇以下治外始於憂勤終於逸樂故美萬物盛多可以告於神明矣又曰魚麗廢則法度缺矣

魚麗于罶鱨鯊君子有酒旨且多

林林姑黃應林南林姑黃南姑林

魚麗于罶魴鱧君子有酒多且旨

林林姑黃應林南林姑黃南姑林

魚麗于罶鰋鯉君子有酒旨且有

林林姑黃應林南林姑黃南姑林

物其多矣維其嘉矣

林林姑黃林姑南林

物其旨矣維其偕矣

林林姑南黃姑南林

物其有矣維其時矣

林林姑南林姑南林

魚麗六章三章章四句三章章二句

由庚第一之下

毛詩序曰由庚萬物得由其道也又曰由庚廢則陰陽失其道理矣

天運元亨萬物由庚王道正直蕩蕩平平

[illegible]

寒暑以序雨暘以時百穀用成庶績咸熙

[illegible]

草木蕃廡鳥獸咸若仰覩鳶飛俯窺魚躍

[illegible]

習習景風甘雨其濛醴泉瀼瀼王燭融融

[illegible]

由庚四章章四句 新補

南有嘉魚第二之上

毛詩序曰南有嘉魚樂與賢也太平之君子至誠樂與賢者共之也又曰南有嘉魚廢則賢者不安下不得其所矣

南有嘉魚烝然罩罩君子有酒嘉賓式燕以樂

[illegible]

南有嘉魚烝然汕汕君子有酒嘉賓式燕以衎

[illegible]

南有樛木甘瓠纍之君子有酒嘉賓式燕綏之

[illegible]

翩翩者鵻烝然來思君子有酒嘉賓式燕又思

[illegible]

南有嘉魚四章章四句

崇丘第二之下

毛詩序曰崇丘萬物得極其高大也又曰崇丘廢則萬物不遂矣文選註引此序文不遂之下有其性二字

瞻彼崇丘積土成高相彼大海積水成濤

[illegible]

卷石積多其形嵯峨勺水積久勢若江河

[illegible]

寶藏貨財靡所不足積善之家必有餘福

[illegible]

鳥獸魚龍咸遂其性積善之家必有餘慶

[illegible]

崇丘四章章四句 新補

南山有臺第三之上

毛詩序曰南山有臺樂得賢也得賢則能爲邦家立太平之基矣又曰南山有臺廢則爲國之基墜矣

南山有臺北山有萊樂只君子邦家之基樂只君子萬壽無期

[illegible]

南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬壽無疆

[illegible]

南山有杞北山有李樂只君子民之父母樂只君子德音不已

[illegible]

南山有栲北山有杻樂只君子遐不眉壽樂只君子德音是茂

[illegible]

南山有枸北山有楰樂只君子遐不黃耇樂只君子保艾爾後

[illegible]

南山有臺五章章六句

由儀第三之下

毛詩序曰由儀萬物之生各得其宜也又曰由儀廢則萬物失其道理矣

肅肅令儀君子由之秩秩彝倫君子求之率性之道君子脩之

[illegible]

何謂彝倫父子有親君臣有義朋友有信兄愛弟敬夫和妻順

[illegible]

君令臣恭父慈子孝夫婦相敬兄弟相好惠于朋友無德不報

[illegible]

維物有則維民秉彝好斯美德由此令儀上和下睦臨臨熙熙

[illegible]

由儀四章章六句 新補

已上小雅十二篇黃鐘徵調曲也每章皆以林鐘起調畢曲

合樂三終 凡六篇

關雎第一之上

毛詩序曰關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉然則關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公周南召南正始之道王化之基是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其色哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

[illegible]

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之

[illegible]

求之不得寤寐思服悠哉悠哉輾轉反側

[illegible]

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之

[illegible]

參差荇菜左右芼之窈窕淑女鍾鼓樂之

[illegible]

關雎五章章四句

鵲巢第一之下

毛詩序曰鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳲鳩乃可以配焉

維鵲有巢維鳩居之之子于歸百兩御之

[illegible]

維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之

[illegible]

維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之

[illegible]

鵲巢三章章四句

葛覃第二之上

毛詩序曰葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在於女功之事躬儉節用服澣濯之衣尊敬師傅則可以歸安父母化天下以婦道也

葛之覃兮施于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈

[illegible]

葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈是濩爲絺爲綌服之無斁

姑黃林姑蕤姑應南應南林姑蕤南蕤姑蕤姑應南應南林姑
言告師氏言告言歸薄汙我私薄澣我衣害澣害否歸寧父母
姑林姑南林南林姑應南林南林姑黃姑林姑應黃應黃姑

葛覃三章章六句

采蘩第二之下

毛詩序曰采蘩夫人不失職也夫人可以奉祭祀則不失職矣

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事
姑黃林南應南林姑林應南林應姑
于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮
姑黃林南林南林姑林應南應林姑
被之僮僮夙夜在公被之祁祁薄言還歸
姑南林姑林南林姑林姑林姑黃南應南林姑

采蘩三章章四句

卷耳第三之上

毛詩序曰卷耳后妃之志也又當輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私謁之心朝夕思念至於憂勤也

采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行
姑南林姑應姑應南應南林姑南林姑
陟彼崔嵬我馬虺隤我姑酌彼金罍維以不永懷
姑黃林姑南姑林姑黃姑南林姑南林姑黃姑
陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕觥維以不永傷
姑黃林姑南姑林姑黃姑應南林姑南林姑黃姑
陟彼砠矣我馬瘏矣我僕痡矣云何吁矣

姑黃太姑南姑林姑黃姑林姑應南林姑

卷耳四章章四句

采蘋第三之下

毛詩序曰采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖共祭祀矣

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦
姑南林南林南林姑林姑應南應南林姑
于以盛之維筐及筥于以湘之維錡及釜
姑黃林姑南姑林南林姑應南應南林姑
于以奠之宗室牖下誰其尸之有齊季女
姑南林姑林姑林姑黃南林姑黃姑林姑

采蘋三章章四句

已上國風六篇黃鍾角調曲也每章皆以姑洗起調畢曲

鳴贊習禮定規（以笙和樂正也篇名下或加之詩字則依勿加減不依是故表出之）

弦歌鹿鳴　弦歌四牡　弦歌皇皇者華

笙奏南陔　笙奏白華　笙奏華黍

歌魚麗奏由庚

歌南有嘉魚奏崇丘

歌南山有臺奏由儀

合樂關雎鵲巢

合樂葛覃采蘩

合樂卷耳采蘋

正歌備　賓出奏陔（陔夏也鍾師南陔或曰飯酢見大雅）

律呂精義外篇卷之七

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說幷附錄

論弦歌二者不可偏廢第七

序曰歌以弦爲體弦以歌爲用弦歌二者不可偏廢故論之
書名弦歌要旨者臣父恭王之所傳而臣之所受者也其目有四
曰揔條理以安節致中和以安律始操縵以安弦終傳依以安詩
四者所謂弦歌之要旨也原夫爲書之意蓋慮世儒習歌詠者則
有矣鼓琴瑟者或鮮焉故先之以琴瑟又慮學琴瑟者則有矣通
律呂者或鮮焉故先之以律呂又慮講律呂者則有矣明節奏者
或鮮焉故先之以節奏觀其次序先後察其本末始終無非微顯
闡幽之意謂之要旨不亦宜乎謹錄如左

弦歌要旨序

夫歌詠所以養其性情舞蹈所以養其血脉故曰禮樂不可
斯須去身孔門禮樂之敎自興於詩始論語曰取瑟而歌又
曰子於是日哭則不歌其非病非哭之日蓋無日不弦不歌
由是而觀則知弦歌乃素日常事所謂不可斯須去身信矣
至若子游子路曾晳之徒皆以弦誦相尚伯魚未學周南召
南則以面牆之喩規之其諄諄誘以詩樂而無間也宋朝道
學之興老師宿儒痛正音之寂寥嘗擇取二南小雅十數篇
寓之塤篪使學者朝夕歌詠近世行鄉飲亦不廢歌詩儒生
往往習此雖不以爲異事然而徒歌無弦歌又不能造夫精
妙之地使人聽之而惟恐臥實有以致臥也臣父南還得秘
傳操縵譜以授臣曰徒弦徒歌非所謂弦歌也欲學弦歌佩
毋忽此臣對曰唯遂習而傳之因僭爲之序曰操縵安弦其
來尚矣今琴家定弦所彈操縵譜卽古操縵之遺音也口耳
相傳不記文字詞旨淺俗學者輕之殊不思禮失求諸野樂
失亦然殆未可輕之也按舊譜云定當違理定違理定定當
違理定凡三句共計十二字從頭再作是爲二章合二章爲
一篇名曰古操縵引詳其詞旨蓋謂定弦之人當達定弦之
理然後弦可定也下文二句嗟嘆之耳雖擬弦音而作亦未
必無謂也別傳譜云風淸月朗聲月朗聲風淸月朗聲是亦
有謂而作蓋此五字而具四義謂正應和同也正者本律散
音風月二字是也應者本律實音淸字是也和者相生之音
朗字是也同者齊撮之音聲字是也風淸二聲爲同月朗二
聲爲和凡律爲陽而呂爲陰以律應律以呂應呂曰應以律
和呂以呂和律曰和以陽配陽以陰配陰謂之同而不和以
陽召陰以陰召陽謂之和而不同琴瑟譜中皆有正應和同
四義具此四義謂之操縵否則左傳所謂專壹是也故學記
曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩安樂也安弦樂
於弦也安詩樂於詩也操者持也縵者緩也持於弦聲則歌
聲緩所謂歌永言也博者多也依者倚也倚於歌聲則弦聲
多所謂聲依永也歌彼一字弦此二段二段旣盡一字方終
勿令歌聲先盡而弦聲未盡勿令弦聲先終而歌聲未終弦
與歌歌與弦交相操持互相依倚不知歌之爲弦弦之爲歌
物我兩忘而與俱化養性情致中和由乎此也前段第一聲
擊金鐘爲節後段第一聲擊玉磬爲節所謂始終條理者也
無鐘磬則以缶爲節趙王鼓瑟秦王擊缶是也弦聲數十擊

節止二此所謂繁文簡節之音也初學琴瑟必先學此雖然嘗繹思之舊譜一篇分作二章每章三句象道生一一生二二生三也首句五字象五聲也次則八字象八音也共十三字象琴十三徽也一篇之間總節有二象兩儀也一章之間細節有八象八卦也弦聲十三象十二月及閏月也其旨深與非聖人不能作然昔人所傳譜詞步鄙俚故好事者朗潤色之或借風淸月朗字義或采古人見成語言用擬弦音猶樂家所謂塡詞也不過識音律明節奏開示初學而已若夫魚兎旣得筌蹄宜棄弦聲添減存乎其人不必拘於十三聲也惟總節二與細節八則不敢添減耳故操縵譜有十三字者有十六字者弦聲多寡大同而小異也今列數種於左庶後世學者知所變通云

十三字操縵

前段名曰金聲　(定)當達理定　達理定　定當達理定

後段名曰玉振　(定)當達理定　達理定　定當達理定

右係琴家所傳舊譜乃太古遺音也

又十三字操縵

前段名曰金聲　(風)淸月朗聲　月朗聲　風淸月朗聲

後段名曰玉振　(高)山流水聲　流水聲　高山流水聲

右係琴家別譜亦名風淸月朗是也

又十三字操縵

前段名曰金聲　(滄)浪之水淸　之水淸　可以濯我纓

後段名曰玉振　(滄)浪之水濁　之水濁　可以濯我足

右係借古語擬弦音猶詞家塡腔也

十六字操縵

前段名曰金聲　(滄)浪之水淸兮之水淸兮可以濯我纓兮

後段名曰玉振　(滄)浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

右係借古語擬弦音猶詞家塡腔也

又十六字操縵

前段名曰金聲　(月)朗風淸流水高山月朗風淸流水高止

後段名曰玉振　(風)淸月朗山高水流風淸月朗山高水流

右係琴家別譜亦名月朗風淸是也

又十六字操縵

前段名曰金聲　(非)禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

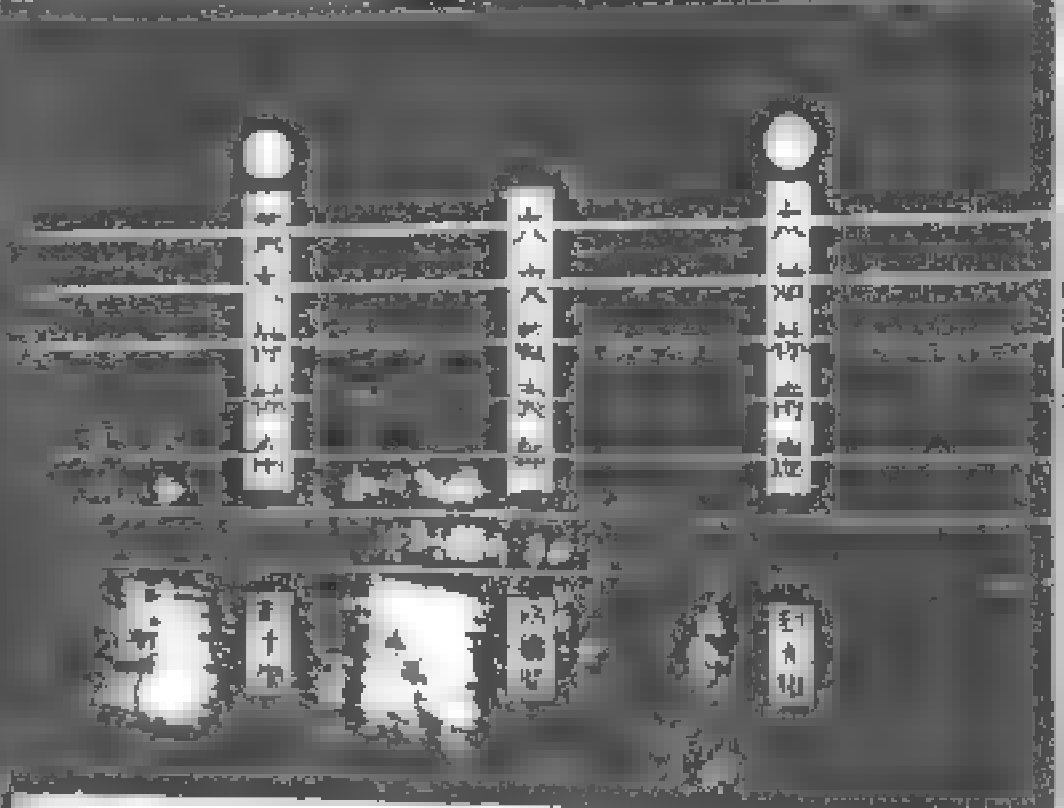
後段名曰玉振　(敖)不可長欲不可從志不可滿樂不可極

右係借古語擬弦音猶詞家塡腔也

論曰音節之生由乎人之心也天君泰然則百體從令條貫有方則音節遑和曰和曰節無餘蘊矣周禮小師掌六樂聲音之節與其和和者齊聲如一之謂也節者板眼如一之謂也故孟子稱仲尼金聲而玉振之取譬於鍾磬也虞書擊石拊石百獸率舞商頌旣和且平依我磬聲周禮鍾師磬師掌金奏教縵樂儀禮奏騶虞間若一註謂間若一者重節古人於樂重在節奏今人學歌學琴多無板眼何也板眼者節奏之謂也節奏者操縵之謂也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩學琴學歌先學操縵爲第一之要務操縵失傳則雅樂失傳矣舊傳操縵每段各十六聲今或省去三聲蓋所省三聲者亦猶文章中助字云

已上摠條理以安節（條理猶言脈絡安絃安於節奏後凡言安律安弦安詩皆倣此）

九徽十徽及兩徽間貼紙條圖



初學琴依此法
九十徽紙條貼
兩徽間亦如是
紙三條十五位
對十徽黃太仲
林與南次第用
對九徽太姑林
南與應次第蕤
兩徽間大夾蕤
夷與無不對徽
十五位皆寫畢
按位彈即同實

按魏書樂志曰平調以角爲主清調以商爲主瑟調以宮爲主已上三句互見杜氏通典文獻通考而人不曉其義蓋琴家謂琴一弦爲宮二弦爲商三弦爲角又謂黃鍾爲諸均主董仲舒曰琴瑟不調甚者必解而更張之以角爲主者先上第三弦吹黃鍾律管令與散聲協是爲平調也以商爲主者先上第二弦吹黃鍾律管令與散聲協是爲清調也以宮爲主者先上第一弦吹黃鍾律管令與散聲協是爲瑟調也由是推之古調當先上第四弦吹黃鍾以協之而魏志不言者蓋古調乃琴之正調而平清瑟皆變調也昔人論樂多云三調皆指琴之變者而言故不言正調也然則各調皆當以其本律定弦無律以笙代之而笙簧或不全故又以琴代之依前項紙條所貼處按而彈之則諸律皆備矣

論琴五音七音

琴有七弦當具七音世所傳者五音爲均何也蓋五音爲均者古謂之五弦琴其第三弦舊名中弦故史記謂琴宮弦居中央君也商張右傍不失其次序則君臣之位正矣猶瑟宮弦爲君而居中央者也七弦之琴係七音爲均舊宮弦亦居中央惟五音爲均者則以第三弦爲黃鍾此乃五弦琴宮之舊位而未嘗改也故管子謂宮數八十一徵數一百八羽數九十八徵羽之數各加一倍即此理也近世琴家不曉此理指第一弦散聲爲宮誤矣

論琴九徽十徽

琴之徽十有三惟第十徽與第九徽古人謂之中聲乃琴之殺聲也調弦定律不過二者之間而已律從濁漸清謂之降琴從第十徽降至第五徽謂之五節自十降九爲第一節自九降八爲第二節自八降七爲第三節自七降六爲第四節自六降五爲第五節五節之外濁者益濁清者益清皆非中聲雖有餘徽而雅樂不用也昭元年左傳曰先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也此之謂也

秘傳定琴瑟法

孟子曰不以六律不能正五音後漢律曆志曰弦以緩急清濁非管無以正也詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音雖無律而有笙定不難矣拔出笙簧而單吹之令善琴善箏者解去琴瑟之弦從新上之蓋瑟與箏大小雖殊而其上弦之法無異知箏

不識瑟亦能上弦耳琴有五聲爲均者亦有七音爲均者上弦法略不同且論五聲者初學易曉也琴弦散聲爲律之正音按第十徽爲律之母按第九徽爲律之子律母云者能生散聲者也律子云者散聲所生者也先吹合字上第一弦按第十徽彈之令與笙音相同是爲黃鍾次吹四字上第二弦按第十徽彈之令與笙音相同是爲太簇次吹上字上第三弦按第十徽彈之令與笙音相同是爲仲呂次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音相同是爲林鍾次吹工字上第五弦按第十徽彈之令與笙音相同是爲南呂其第六弦第七弦散聲與第一弦第二弦散聲相應此五聲爲均之琴也吹笙定弦畢復照調弦法再詳定之是上琴大略也

上瑟大略與上箏同將瑟弦通解畢新布拂拭乾淨尾端用錦一幅或用色紙代之先上中弦空彈散聲令與琴第三弦散聲相同復從中間挨次上之上弦聽音空彈散聲不須安柱第一弦第二弦散聲比琴第一弦散聲微低第三弦第四弦散聲與琴第一弦散聲同第五弦第六弦散聲比琴第二弦散聲微低第七弦第八弦散聲與琴第二弦散聲同第九弦第十弦散聲比琴第二弦散聲微高第十一弦第十二弦散聲比琴第三弦散聲微低自第十三弦起至第二十五弦散聲皆與琴第三弦散聲同如是聽畢然後安柱外邊大弦安柱離尾岳內約有一肘裏邊小弦安柱離首岳內約有一肘然瑟長短不同但言離岳勿太遠勿太近可也餘弦安柱形如鴈陣排作一行勿作兩行俗士不曉排作兩行誠可笑也其定弦法以笙定琴以琴定瑟則十二律之音全矣

瑟首岳山上貼紙條對弦寫十二律中聲十二律清聲圖

律	弦	定法
黃中	瑟之第一弦也（已下用琴定弦）	對十徽按一弦實音定之
大中	瑟之第二弦也	兩徽間按一弦實音定之
太中	瑟之第三弦也	對十徽按二弦實音定之
夾中	瑟之第四弦也	兩徽間按二弦實音定之
姑中	瑟之第五弦也	對九徽按二弦實音定之
仲中	瑟之第六弦也	對十徽按三弦實音定之
蕤中	瑟之第七弦也	兩徽間按三弦實音定之
林中	瑟之第八弦也	對十徽按四弦實音定之
夷中	瑟之第九弦也	兩徽間按四弦實音定之
南中	瑟之第十弦也	對十徽按五弦實音定之
無中	瑟之第十一弦也	兩徽間按五弦實音定之
應中	瑟之第十二弦也	對九徽按五弦實音定之
大清	瑟之第十四弦也	彈第二弦大中定之
太清	瑟之第十五弦也	彈第三弦太中定之
夾清	瑟之第十六弦也	彈第四弦夾中定之
姑清	瑟之第十七弦也	彈第五弦姑中定之
仲清	瑟之第十八弦也	彈第六弦仲中定之
蕤清	瑟之第十九弦也	彈第七弦蕤中定之
林清	瑟之第二十弦也	彈第八弦林中定之
夷清	瑟之第二十一弦也	彈第九弦夷中定之
南清	瑟之第二十二弦也	彈第十弦南中定之
無清	瑟之第二十三弦也	彈第十一弦無中定之
應清	瑟之第二十四弦也	彈第十二弦應中定之
小黃清	瑟之第二十五弦也	彈第十三弦黃清定之

右是小様紙條長短廣狹與琴岳山一般

論黃弦不可不彈

莊子文子及淮南子之言瑟也皆云鼓之二十五弦皆動此乃古法至唐宋猶然也杜氏通典曰頌瑟長七尺二寸二十五弦盡用之盡用之者則中弦亦用矣文獻通考曰第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清聲即中弦也第二弦大呂中第十四弦大呂清第三弦太簇中第十五弦太簇清第四弦夾鍾中第十六弦夾鍾清第五弦姑洗中第十七弦姑洗清第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七弦蕤賓中第十九弦蕤賓清第八弦林鍾中第二十弦林鍾清第九弦夷則中第二十一弦夷則清第十弦南呂中第二十二弦南呂清第十一弦無射中第二十三弦無射清第十二弦應鍾中第二十四弦應鍾清其第二十五弦文獻通考雖不言之蓋即中弦黃鍾之應聲也諸律中清各具二均而惟黃鍾則有大中小三聲者其中猶正律也大者倍律也小者半律也亦猶曆家履端於始舉正於中歸餘於終之義然餘律惟有二獨黃鍾有三者黃鍾至尊特異於餘律也和笙之十三簧律準之十三弦十二律外而餘其一皆以小者為黃鍾之清聲瑟之末弦為黃鍾之清聲亦猶是耳中弦雖為黃鍾元史已前都無黃弦之說不知始於何時初意原為使鼓瑟者易識庶免錯誤觀其黃色則知是黃鍾矣無別意也後乃傳訛遂謂黃弦為君而不敢彈夫謂黃弦為君而不敢彈則是樂聲中無君矣天下豈有無君之禮樂哉古人遇有變故則樂設而不作無故而於黃弦之君設而不作則不祥矣此不可不辨也宜照文獻通考改正為便

論定瑟必須吹笙

詩云我有嘉賓鼓瑟吹笙又云鼓瑟鼓琴笙磬同音蓋琴瑟與笙最相合者也今人定瑟不用笙而用排簫則誤矣排簫之精製者亦無不可但恐不精製則不如笙也笙定瑟法先吹合字定第一弦為黃鍾之中聲又吹合字定第十三弦即是中間黃弦為黃鍾之清聲復吹六字定第二十五弦為黃鍾之子聲次吹四字定第三弦及第十五弦為太簇隔第二弦不先定者以俗笙無背四故也次吹一字定第五弦及第十七弦為姑洗隔第四弦不先定者以俗笙無背一故也次吹上字定第六弦及第十八弦為仲呂次吹勾字定第七弦及第十九弦為蕤賓次吹尺字定第八弦及第二十弦為林鍾次吹工字定第十弦及第二十二弦為南呂次吹凡字定第十二弦及第二十四弦為應鍾隔夷則無射而不先定者恐俗笙無啞工啞凡二音故也俗笙雖無此音其有者既已定則無者可推矣大呂在於合四二音之間比合微清比四微濁夾鍾在於四一二音之間比四微清比一微濁夷則在於尺工二音之間比尺微清比工微濁無射在於工凡二音之間比工微清比凡微濁俗呼背四背一啞工啞凡是也世俗之樂不用此音古樂旋宮則用之矣今太常瑟無此四律者旋宮法久廢故也是以合字上字尺字獨彈獨應四字一字工字雙彈雙應非古人彈瑟之法也已上一節專為天下郡學之習雅樂者而論也若夫知音之士用子午琴以定之則又不必拘於笙矣

已上致中和以安律中者平也澹文而高不急然高雖汶而低不怒然低雖低不至於咽不出聲高不至於揭不起是爲中也和者齊也衆弦齊彈如同一弦衆管齊吹如同一管衆聲齊響如同一聲衆口齊歌如同一口是爲和也致者務要如是云耳

論學樂先學操縵

學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩古人學樂之要在此顧讀者未達耳今詳解之夫操之爲言持也縵之爲言緩也謂持歌聲使之緩也又操乃操演之操縵乃緊縵之縵謂演習之不許緊也此操縵二字之義也周禮笙師掌教縵樂謂此樂也博當解作博物之博依當解作依永之依謂依於衆聲使永其言耳詩云依我磬聲然不獨磬金石絲竹匏土革木皆可依也故曰博依書曰八音克諧無相奪倫是也樂記曰歌之爲言長言之也不有依據不能永長故曰歌永言聲依永聲依於八音方能永言也

論學操縵捷徑法

古操縵有二種十六字者弦聲無間斷故不用齊撮十三字者弦聲有間斷故用齊撮耳二者不可偏廢各有妙趣存焉學十六字者專學十六字學十三字者專學十三字學笙者專學笙學歌者專學歌不許混亂務要稍熟用志不分乃疑於神是爲妙矣凡曰齊撮曰勾曰挑曰散曰按之類係是琴譜琴士知之係是笙譜僧道知之故不細解恐文煩也然起初學琴須琴士教之學笙亦須僧道教之最爲省力仍須備者依此書中所說而料理之方爲雅樂不然則類乎俗琴俗笙矣笙吹出一口氣琴彈操縵一段笙吸入一口氣亦彈操縵一段琴要緩笙要隨琴緩不許緊吹及彈舌吹亦不許忽吹忽吸此謂之俗樂聲雅樂之笙最忌此也譬如學急口令偷換氣則罰之學吹笙亦如此知其甚難而固執之方稱操縵二字之義慎勿信口吹也記曰彈諧縵易之音此之謂也備者料理之料理此事耳

論雅琴只按十徽

琴有十三徽徽間復有二十四律之位每調按弦各照律位取其實音以配散聲迭相應和皆可以彈操縵而其指法則皆不同大率七徽以左是爲正律七徽以右是爲半律或正或半隨歌高下音調既熟通變由人今不悉載也如或未然只用九徽十徽一節其音亦無不備蓋此兩徽實乃琴體三分之二四分之三黄鍾損益上下相生之正位爲其音純正超勝諸徽故琴道尚之耳

論雅琴不用吟猱

凡琴之曲有雅有鄭鄭衛之聲貴泛音而尚吟猱雅頌之聲貴實音而尚齊撮是故先王之樂琴曲之中以十分言之齊撮居其三蓋琴瑟之與笙此三器最相似瑟無吟猱則知琴亦無之笙之獨簧不能成音必合兩三簧而後成音則知琴瑟亦然獨彈一弦不能成音必撮兩三弦而後成音先王之樂琴瑟笙簧未有不相合者詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音此之謂也世俗琴曲則不然蓋吟猱多而齊撮少古所謂鄭衛之音也切宜忌之

先學五音操縵共十八首

惟角音按九徽其餘皆按十徽秘傳口訣有云凡彈操縵者皆按十徽昔十徽歸不見方去九徽尋此之謂也

十徽按一散三相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍苣芍　从豆亓作

十徽按一散三相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

苣芍苣芍蟲　苣芍蟲　苣芍苣芍蟲　从豆亓作

十徽按二散四相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍　从豆亓作

十徽按二散四相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

茵芍茵芍蟲　茵芍蟲　茵芍茵芍蟲　从豆亓作

十徽按三散五相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍　从豆亓作

十徽按三散五相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

莲芍莲芍蟲　莲芍蟲　莲芍莲芍蟲　从豆亓作

十徽按四散六相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

茵蔭茵蔭茵蔭茵蔭茵蔭茵蔭茵蔭茵蔭　从豆亓作

十徽按四散六相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

茵蔭茵蔭蟲　茵蔭蟲　茵蔭茵蔭蟲　从豆亓作

十徽按五散七相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

芭菊芭菊芭菊芭菊芭菊芭菊芭菊芭菊　从豆亓作

十徽按五散七相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

芭菊芭菊蟲　芭菊蟲　芭菊芭菊蟲　从豆亓作

十徽按四散一相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵　从豆亓作

十徽按四散一相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

芍茵芍茵蟲　芍茵蟲　芍茵芍茵蟲　从豆亓作

十徽按五散二相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲芍莲　从豆亓作

十徽按五散二相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

芍莲芍莲蟲　芍莲蟲　芍莲芍莲蟲　从豆亓作

十徽按六散三相應　十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮　兩段譜同

芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵芍茵　从豆亓作

十徽按六散三相應　十三字者

滄浪之水清濁　之水清濁　可以濯我纓足　兩段譜同

芍茵芍茵蟲　芍茵蟲　芍茵芍茵蟲　从豆亓作

十徽按七散四相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

荷·苣荷·苣荷·苣荷·苣荷·苣荷·苣荷·苣荷·苣 从豆行作

十徽按七散四相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

荷苣荷·苣蟲· 荷·苣蟲· 荷·苣荷·苣蟲· 从豆行作

九徽按一散四相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍 从豆行作

九徽按一散四相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

茜·芍茜·芍蟲· 茜·芍蟲· 茜·芍茜·芍蟲· 从豆行作

九徽按二散五相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

莤·芍莤·芍莤·芍莤·芍莤·芍莤·芍莤·芍莤·芍 从豆行作

九徽按二散五相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

莤·芍莤·芍蟲· 莤·芍蟲· 莤·芍莤·芍蟲· 从豆行作

九徽按三散六相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍茜·芍 从豆行作

九徽按三散六相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

茜·芍茜·芍蟲· 茜·芍蟲· 茜·芍茜·芍蟲· 从豆行作

九徽按四散七相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

苣·芍苣·荷苣·芍苣·荷苣·芍苣·荷苣·芍苣·芍 从豆行作

九徽按四散七相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

苣·芍苣·荷蟲· 苣·荷蟲· 苣·芍苣·荷蟲· 从豆行作

九徽按三散一相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

芍·苣芍·苣芍·苣芍·苣芍·苣芍·苣芍·苣芍·苣 从豆行作

九徽按三散一相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

芍·苣芍·苣蟲· 芍·苣蟲· 芍·苣芍·苣蟲· 从豆行作

九徽按四散二相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

芍·茜芍·茜芍·茜芍·茜芍·茜芍·茜芍·茜芍·茜 从豆行作

九徽按四散二相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

芍·茜芍·茜蟲· 芍·茜蟲· 芍·茜芍·茜蟲· 从豆行作

九徽按五散三相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

芍·莤芍·莤芍·莤芍·莤芍·莤芍·莤芍·莤芍·莤 从豆行作

九徽按五散三相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

芍·莤芍·莤蟲· 芍·莤蟲· 芍·莤芍·莤蟲· 从豆行作

九徵按六散四相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

苟茈苟茈苟茈苟茈苟茈苟茈苟茈苟茈 从亘行作

九徵按六散四相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

苟茈苟茈蟲 苟茈蟲 苟茈苟茈蟲 从亘行作

九徵按七散五相應 十六字者

滄浪之水清濁兮之水清濁兮可以濯我纓足兮 兩段譜同

苟茈苟茈苟茈苟茈苟茈苟茈苟茈苟茈 从亘行作

九徵按七散五相應 十三字者

滄浪之水清濁 之水清濁 可以濯我纓足 兩段譜同

苟茈苟茈蟲 苟茈蟲 苟茈苟茈蟲 从亘行作

次學七音琴瑟操縵見內篇第七卷

已上始操縵以安弦 操縵何爲而作爲弦歌而作也是故弦歌先學操縵不學操縵不能安弦

論古人非弦不歌非歌不弦

古人歌詩未嘗不彈琴瑟彈琴瑟亦未嘗不歌詩此常事也或有不彈而歌不歌而彈此則變也故爾雅曰徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步別而言之若其變也歌與謠謳故嘗不同韓詩章句曰有章曲曰歌無章曲曰謠孟子曰河西善謳齊右善歌然則歌貴而謠賤歌尊而謳卑凡先王雅樂切忌謳之謳之是輕之也何謂謳之不鼓琴瑟而歌是也論語曰取瑟而歌家語曰彈琴而歌此則古之聖賢歌詩未嘗不鼓琴瑟之明證也今人歌詩與琴不能相入蓋失其傳耳是則非歌也謂之謳可也竊疑古之弦歌猶今之彈唱耳禮失求諸野樂失獨不可求諸野乎俗譜顛回等曲以一音配一字手揮口誦何異白念弦歌之聲豈如是哉詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音試取顛回曲以笙磬協之則知其不可矣蓋後世僞作而俗士信之以爲出於孔子之手陋亦甚矣玆不可不論也故學歌詩必先學琴學琴必先學操縵學操縵必先學定弦定弦旣熟節奏旣明然後可以學歌此先後之序也

論士大夫學樂八音不求備

儀禮鄉飲鄉射二篇所載樂器惟曰工四人二瑟笙入堂下磬南北面立不鼓不釋則知瑟笙磬鼓四者之外無餘樂也大夫鄉飲鄉射士大夫盛禮而樂不過如此今人必求八音全備而後成樂豈非誤歟笙鼓二物天下通有之矣惟琴瑟或少耳蓋磬者所以節樂也無則以缶代之史記趙王鼓瑟秦王擊缶缶卽瓦盆其聲類磬代之者從便也若無瑟則以琴代之是故愚議士大夫學樂惟用此四者庶幾簡而不煩易而不難可以家傳戶誦聞弦歌之聲矣

論學歌詩六般樂器不可缺

第一鞉不可缺虞書商頌皆首言鞉魯論言播鞉武周禮凡樂事播鞉又有雷鞉靈鞉路鞉之屬禮記賜諸侯樂以柷將之賜子男樂以鞉將之鞉之爲言兆也其用蓋與柷同公侯以柷者柷乃一篇之綱領足以爲貴也子男以鞉者鞉乃一章之綱領是以爲次也雖柷上下通用之器古人所重如此鄉飲儀禮言鞉倚于頌磬西紘而不言柷是知柷敔可省而鞉不可缺也作樂不用鞉非古之道也

第二拊不可缺周禮大師帥瞽登歌令奏擊拊註曰擊拊瞽

乃歌也拊形如鼓以韋爲之著之以糠疏曰謂凡大祭之時大師有此一事言帥瞽登歌者謂降神合樂皆升歌淸廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也搏拊之爲器見於經者不一而足近代說經者乃以至循二字解之何哉

第三鼓不可缺鼓所以節樂古今無異但歷代所制樂其擊鼓之節奏互有異焉投壺篇所載魯鼓薛鼓譜有圓形有方形先儒以爲圓者擊鞞方者擊鼓又曰年代久遠無以知其得失雖見於經其詳不可得而知也周禮射人言之頗詳所謂騶虞九節貍首七節采蘋采蘩皆五節尊卑之節多少雖異四節以盡乘矢則同如騶虞九節則先歌五節以聽餘四節則發四矢也七節者三節先以聽五節者一節先以聽也儀禮鄉射歌騶虞大射歌貍首皆曰間若一間若一者疎密勻也不知所謂疎密指一字一鼓歟抑一句一鼓歟若一句畢乃擊三鼓又一句畢再擊三鼓則所謂五七九節者間皆不若一矣或謂每一字畢擊一鼓爲一節或謂每一句畢擊三鼓爲一節或謂每一章畢擊三鼓爲一節每字擊一鼓似乎太頻每章擊三鼓似乎大闊每句擊三鼓則頻闊得中然皆不可考也由此觀之投壺鼓譜疎密不勻亦非間若一矣宋元樂舞皆有鼓譜而元志尤詳焉文舞武舞皆始聽三鼓畢已後每歌二字擊鼓一聲歌用四言八句共計三十二字凡擊鼓十五聲志所謂三鼓畢間聲作下有小註云二聲鐘一聲鼓是也惟我

國朝太常雅樂每歌一句畢乃擊鼓三聲而間之以搏拊此與宋元之制不同蓋宋元之制宮縣有應鞞登歌有搏拊故元志云建鼓兩旁挾二小鼓曰鞞曰應又云搏拊如鼓而小中實以糠兩手或搏或拊以節登歌之樂嘗考三禮圖亦然建鼓兩旁原有二小鼓形如兩耳每擊大鼓一聲間以應鞞一聲儀禮所謂間若一所謂建鼓在阼階西應鞞在其東禮記註所謂圓者擊鞞方者擊鼓此之謂也今則建鼓兩旁除去小鼓而名大鼓曰應又以搏拊代鞞與大鼓相間作不得與古制異亦與宋元異矣初學樂者先宜學古後乃知今今古會通則爲盡善朔應二鞞不可缺也或擊大鼓邊以代朔鞞擊鼓邊以代應鞞亦可也節奏詳見下文

第四鍾不可缺如有磬兼用之無則一器足矣重擊爲金聲輕擊爲玉振書曰擊石拊石此之謂歟故史記曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋謂鍾磬有一足矣惟搏拊不可缺以禮記論語考證則杜蕢言鍾而不言磬荷蕢言磬而不言鍾鍾磬未嘗兼用亦可見矣

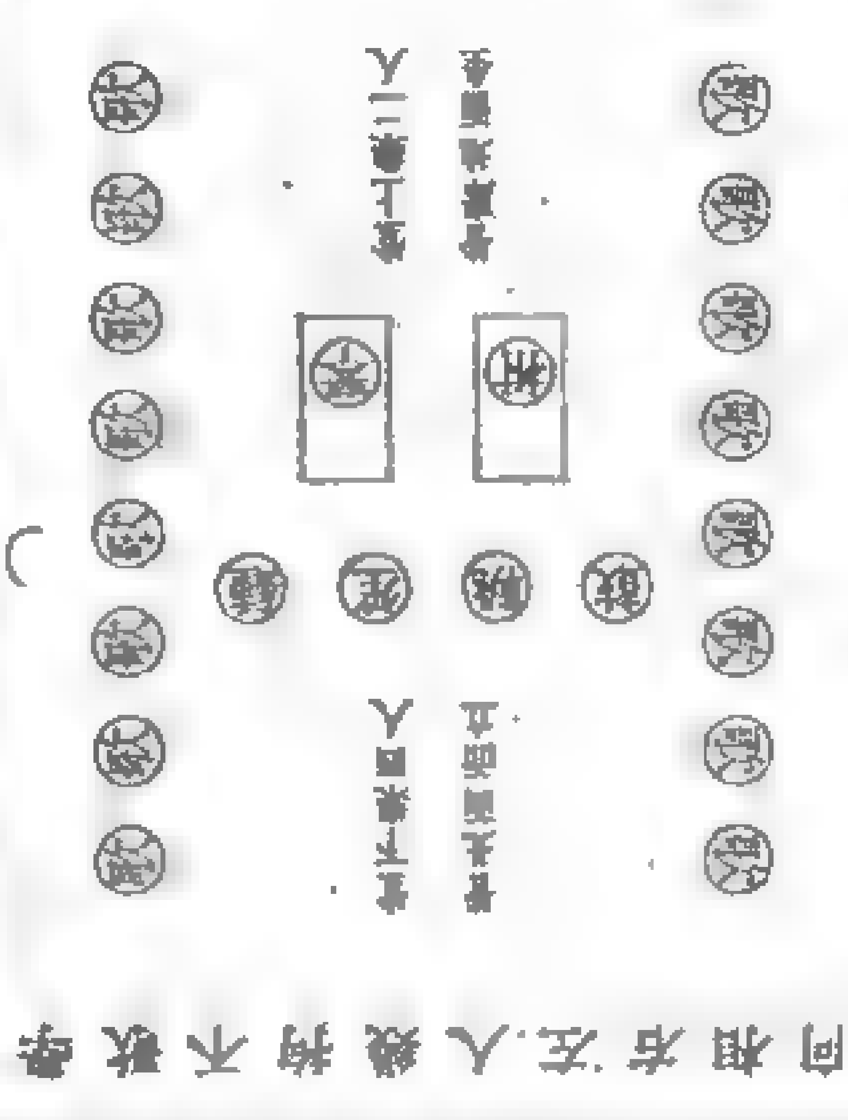
第五琴不可缺第六笙不可缺此二器者古今通用求之甚易習之甚便是故初學不可缺也

論學歌先學堯舜夏商遺音

堯謠舜歌夏訓商頌凡在周詩三百篇已前者眞乃太古遺音而琴家不識也請詳言之康衢擊壤者堯之遺音也南風賡歌者舜之遺音也夏訓五章者禹之遺音也商頌五篇者湯之遺音也初學歌詩宜先學此今各取其一爲初學之門庶幾三百篇由此而入也

操縵安弦搏依安詩之圖

歌要合琴琴要合笙笙琴與歌如同一聲



從高依高聲低依低歌無別法只要聲齊

堯謠一首 端如貫珠格

康衢之民所作稱頌堯之德也

立我烝民　莫匪爾極　不識不知　順帝之則 謂乃黃鐘五調下二首同

工尺一四　合工尺一　四合工尺　一四合工 黃鐘之羽呂起調畢曲

尺一四合　工尺一四　合工尺一　四合工尺 黃鐘之徵林鐘起調畢曲

一四合工　尺一四合　工尺一四　合工尺一 黃鐘之角姑洗起調畢曲

四合工尺　一四合工　尺一四合　工尺一四 黃鐘之商太簇起調畢曲

合工尺一　四合工尺　一四合工　尺一四合 黃鐘之宮黃鐘起調畢曲

附錄一首 端如貫珠格

擊壤之歌亦堯民所作也

日出而作　日入而息　鑿井而飲　耕田而食　何有帝力哉

工尺一四　合工尺一　四合工尺　一四合工　尺一四合工

尺一四合　工尺一四　合工尺一　四合工尺　一四合工尺

一四合工　尺一四合　工尺一四　合工尺一　四合工尺一

四合工尺　一四合工　尺一四合　工尺一四　合工尺一四

合工尺一　四合工尺　一四合工　尺一四合　工尺一四合

舜歌一首 端如貫珠格

南風之詩舜所作也

南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮

工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工

尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺

一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一

四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四

合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合工尺一四合

夏訓一首

此是大禹之訓其孫述而歌之

黃鐘徵以林鐘起調林鐘畢曲

皇祖有訓　民可近　不可下　民惟邦本　本固邦寧

尺一合尺　工一尺　四合尺　工尺四合　一尺工尺

予視天下　愚夫愚婦　一能勝予　一人三失　怨豈在明

合四一尺　工尺一尺　工尺一合　尺一工尺　四合工尺

不見是圖　予臨兆民　懍乎若朽索之馭六馬　為人上者

一尺四合　尺一工尺　四尺一合四尺工尺一　工尺一合

奈何不敬

四合一尺

商頌一首

此是湯孫祭祀其祖之樂歌也

黃鍾商以太蔟起調太蔟畢曲

猗與那與 置我鞉鼓 奏鼓簡簡 衎我烈祖 湯孫奏假

四一工尺 工一尺四 工尺一四 尺四一四 尺一工尺

綏我思成 鞉鼓淵淵 嘒嘒管聲 既和且平 依我磬聲

工一尺四 一合工尺 一四合四 工尺一尺 工一尺四

於赫湯孫 穆穆厥聲 庸鼓有斁 萬舞有奕 我有嘉客

工尺一四 合四一四 工尺一尺 一四合四 一合工尺

亦不夷懌 自古在昔 先民有作 溫恭朝夕 執事有恪

工尺一四 尺一工尺 一四合四 工尺一四 一尺合四

顧予烝嘗 湯孫之將

一合工尺 四合一四

凡欲習古樂者必先擇一靜奧堂上堂下阼階西階悉如古制堂上正中一席設先聖先師位使人起敬堂上學者各跪而坐於地此占所謂席地坐也其堂下樂不設坐但立奏

樂正先贊[illegible]

第一聲[illegible] 左手執摯卑搢右手重擊鼓摢

第二聲[illegible] 鞀奏以節古人所謂閒若一也

第三聲[illegible]

立

[illegible]

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

善字歌聖者須長爲聲節唱流立度字管學諧數終入合排成

[illegible]

[illegible]

志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

聲聲和吹立而字已其餘放此

烝

[illegible]

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

[illegible]

志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

民

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正和應和應正應正和正應和應

志不可滿樂不可極

正應正和正應和應

保鼓鳴則歌管皆止鐘鳴而後歌管方作

莫

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

匪

志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

爾

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

臨可不兼爲可不忘　緩可不敘員可不數臨可不繼爲可不支候可不缺是可不敘

總和總正和正總正　總和總正和正總正總和總正和正總正總和總正和正總正

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

識

志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

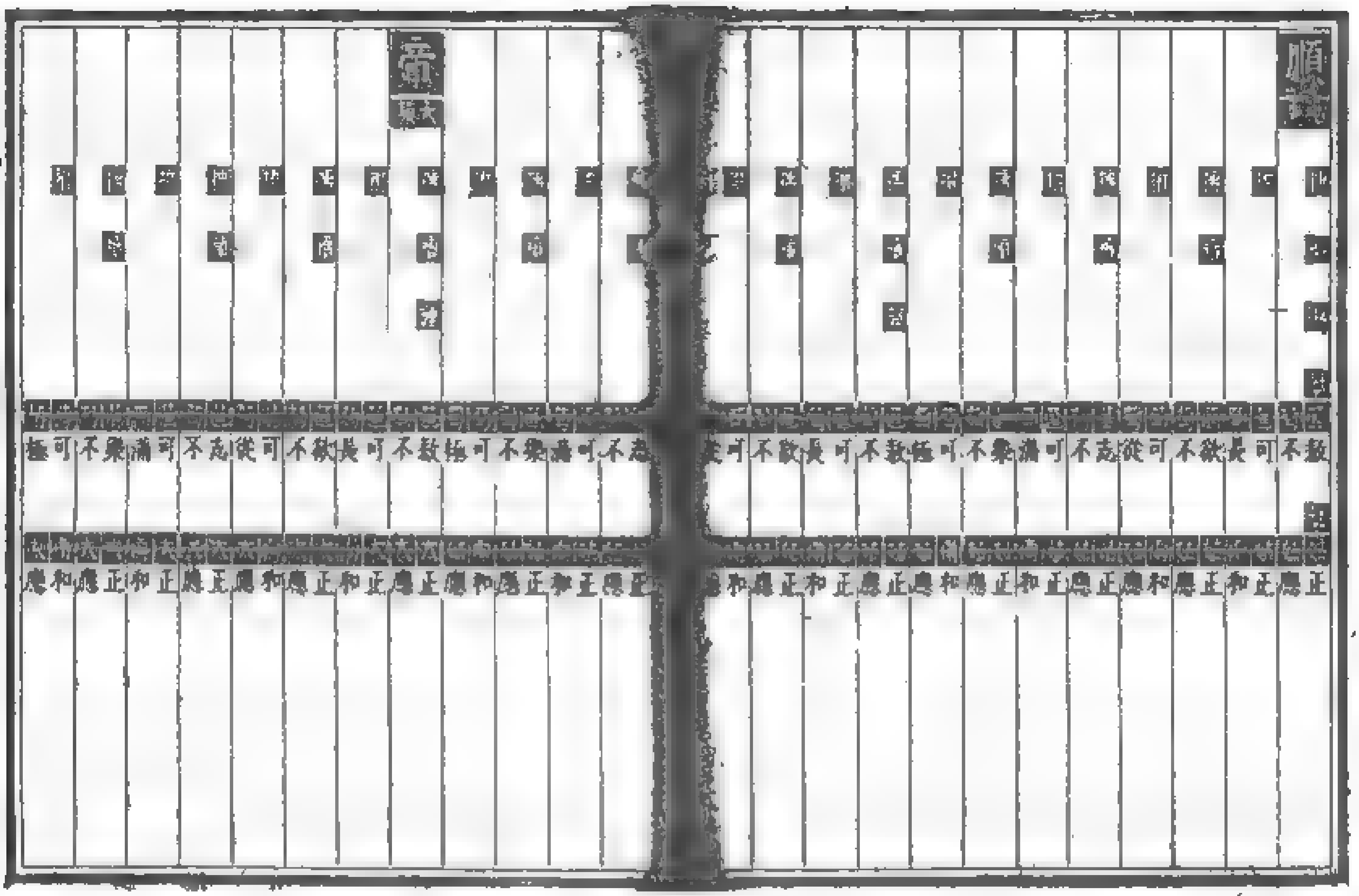
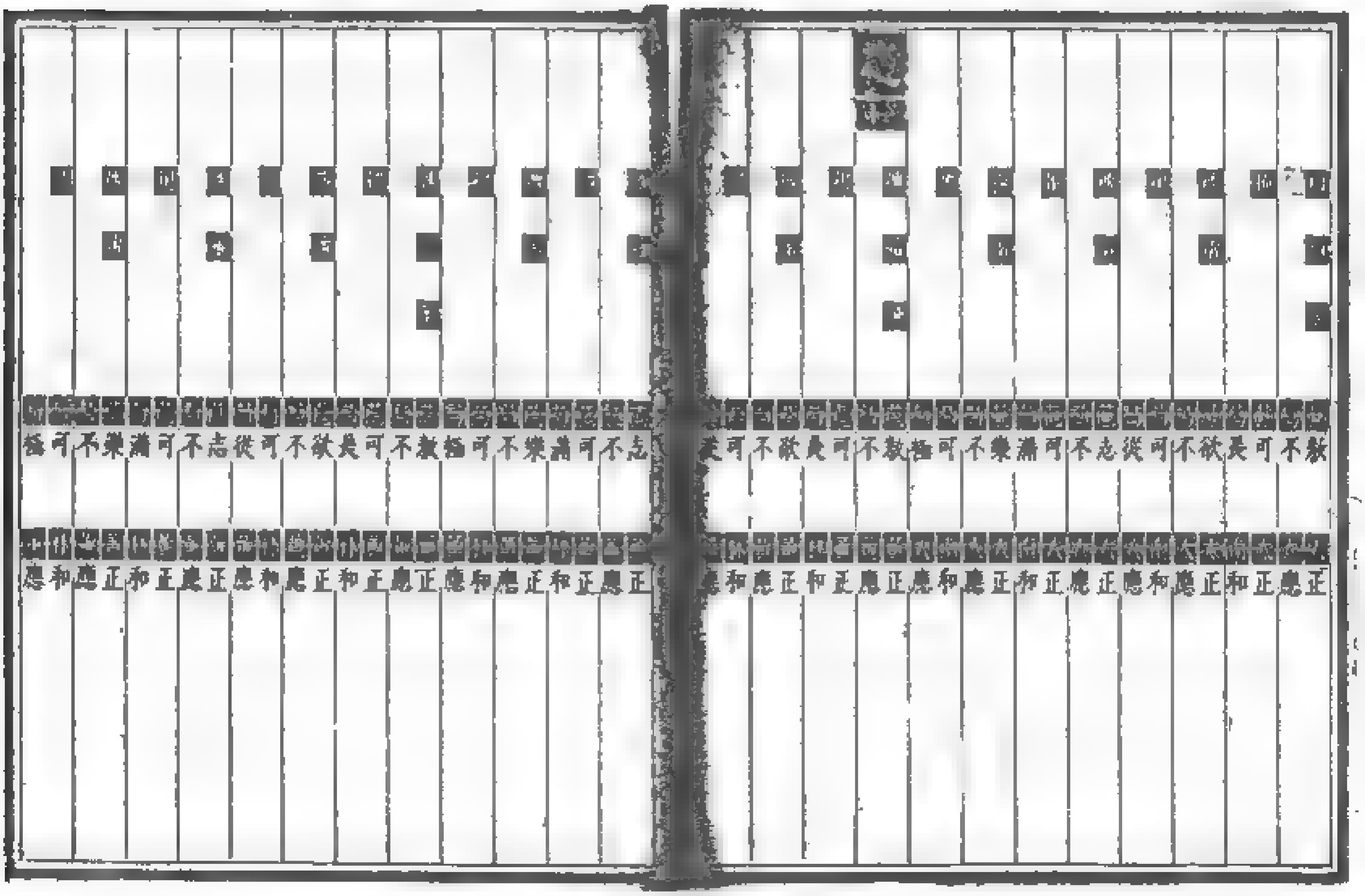
知

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

志不可滿樂不可極

正應正和正應和應


敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可差
志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極
正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應
正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極敖不可長欲不可差
志不可滿樂不可極敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極
正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應
正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

數不可長欲不可從志不可爲樂不可極敖不可長欲不可從

正應正和正應和應正應正和正應和應正應正和正應和應

志不可爲樂不可極

正應正應[illegible]應和應

圖第一聲圖　圖

圖

圖第二聲圖　圖

圖

圖第三聲圖　圖

圖

論八音指法雖異而音則同

八音全用者瑟與琴指法雖異而音則同精於琴者雖不識瑟但諭以瑟與琴相合聞此一言彼者有悟性即知其理矣塤篪簫管笙簫遂與笙指法雖異而音則同精於笙者亦能吹之務使與笙相合而已是故琴笙鐘鼓柷敔節奏乃初學之門戶切不可忽也書曰八音克諧無相奪倫此之謂歟

論先學詩樂而後經義益明

歌聲極長是爲永言弦聲極長是爲依永吹聲極長是爲和聲衆聲相合是爲克諧始作相合是爲翕如縱之相和是爲純如明白不差是爲皦如接續不斷是爲繹如初段擊鏄是爲金聲末段擊磬是爲玉振初段爲倡末段爲歎一人倡之三人歎之是故善歌者使人繼其聲子與人歌而善必使反之而後和之關雎之亂亂猶斷也擊樸鼓時樂聲雖斷而餘音嫋嫋不絶如縷也故曰洋洋乎盈耳哉凡此之類學樂而後經義益明樂之於經豈小補耶

已上終博依以安詩（博者多也謂非止一器也依者倚也樂書曰上自倚聲而歌爲頌曰依我磬聲是也所依之器多多登音故曰博依）

律呂精義外篇卷之八

律呂精義外篇卷之九

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說幷附錄

論舞學不可廢第八之上

凡人之動而有節者莫若舞舞所以動陽氣而導萬物也夫樂之在耳曰聲在目曰容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌覩故聖人假干戚羽籥以表其容蹈厲揖讓以見其意聲容選和則大樂備矣詩序曰詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之蓋樂心內發感物而動不覺手足自運歡之至也此舞之所由起也黃帝之舞曰雲門堯曰大咸舜曰大韶禹曰大夏湯曰大濩周曰大武此其名也歷代易名示不相襲其實未嘗易也考其大端不過武舞文舞二種而已世俗所謂粗舞細舞是其遺法也粗舞者雄壯之舞也細舞者柔善之舞也二種之外更無餘蘊萬舞雖多一言可蔽此之謂歟是故武舞則朱干玉戚所以表其功也文舞則夏翟葦籥所以昭其德也此二舞之器不同也武舞則發揚蹈厲所以示其勇也文舞則謙恭揖讓所以著其仁也此二舞之容不同也其綱領之要不過如此至若佾列有多寡綴兆有脩短變態有離合進退有疾徐周旋中規折旋中矩俯仰屈伸整齊嚴肅舉止動作皆應節奏此則二舞之所同也其節目之詳又不過如此太常雅舞立定不移微示手足之容而無進退周旋離合變態故使觀者不能興起感動此後世失其傳耳非古人之本意也有樂而無舞似瞽者知音而不能見有舞而無樂如啞者會意而不能言樂舞合節謂之中和致中和天地位焉萬物育焉必使觀者聽者感發其善心

懲創其逸志而各得其性情之正至於不珍雛禽不殺孕獸是以胎生者不殰卵生者不殈夫然後鳳凰來儀而百獸率舞斯則樂之效也虞書曰夔命汝典樂教冑子詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和又曰舞干羽于兩階七旬有苗格如是之樂如是之舞所謂盡美盡善者也按周禮曰大司樂掌成均之法以治建國之學政而合國之子弟焉以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武帥國子而舞樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有帗舞羽舞皇舞旄舞干舞人舞大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞小胥掌學士之徵令而比之巡舞列而撻其怠慢者旄人掌教舞散樂夷樂凡四方之以舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食則亦如之月令孟春命樂正入學習舞仲春亦命樂正習舞釋菜天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之文王世子曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥小樂正學干大胥贊之籥師學戈籥師丞贊之大樂正學舞干戚皆在東序內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十而冠始學禮舞大夏樂記曰詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免也君子曰禮樂不可斯須去身此之謂也然則古之君子生而未嘗不學舞燕而未嘗不起舞詩小雅云坎坎鼓我蹲蹲舞我魯頌云鼓咽咽醉言舞于胥樂兮是也賓筵之詩云亂我籩豆屢舞僛僛側弁之俄屢舞傞傞此譏醉舞之失度非譏舞也陳風曰無冬無夏值其鷺翿又曰不績其麻市也婆娑皆與賓筵同意故說詩者不以文害辭不以辭害志以意逆志是為得之噫古人自天子至於庶人無有不能舞者以其從幼習之也是故大司樂王大射詔諸侯以弓矢舞此臣舞於其君也食三老五更於太學天子冕而摠干此君舞於其臣也冕而摠干率其羣臣以樂皇尸此孫舞於其祖也老萊子著斑斕之衣舞此子舞於其父也子路援戚而舞此弟子舞於其師也高帝置酒沛宮酒酣上自起舞此故舊相舞也其謂戚夫人曰為我楚舞此夫婦相舞也武帝時長沙定王舞此弟兄相舞也灌夫酒酣起舞以屬丞相此賓主相舞也魏晉已來尤重以舞相屬張君舞屬陶謙謙安舞屬桓嗣是也周武帝與梁[illegible]琵琶梁主起舞自隋以往尚有此風近世寖廢此風遂失其故何哉蓋漢制卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三十顏色和順身體脩治者以為舞人此雖與周制小異亦未失用國子之實故學者往往以學舞為美事宋徽宗大觀四年六月詔曰近選國子生教習二舞以備祠祀先聖本周官教國子之制然士子肄業上庠頗聞恥於樂舞蓋今古異時致於古雖有其迹施於今未適其宜其罷習二舞徽宗此詔識者非之

大明會典洪武四年更定孔子釋奠樂舞生擇監生及文職大臣子弟預教習之我

太祖聖意蓋欲矯宋徽之弊也凡在臣民幸逢

文化敢不勉力為之以復古人之意也哉

舞學十議目錄

一舞學
二舞人
三舞名
四舞器
五舞佾
六舞表
七舞譜
八舞容
九舞衣
十舞譜此一條見下卷

已上每條先引古制後附新說

舞學

周禮曰大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗鄭氏註曰董仲舒云成均五帝之學成均之灋者其遺禮可灋者國之子弟公卿大夫之子弟當學者謂之國子道多才藝者德能躬行者若舜命夔典樂教胄子是也死則以爲樂之祖神而祭之明堂位曰瞽宗殷學也以此觀之祭於學宮中

又曰大胥掌學士之版以待致諸子春入學舍采合舞鄭氏註曰春始以學士入學宮而學之合舞等其進退使應節奏古者士見於師以菜爲摯菜直謂疏食菜羹之菜月令仲春之月上丁命樂正習舞釋采舍即釋也采讀爲菜始入學必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬

今按學舞之處無拘於一在處皆可爲也上則國子太學中則郡邑庠序下則士大夫之家塾但凡清幽潔淨之處無有不可爲其國學郡庠等處係是公所在上之人苟好此事乃命行之若夫布衣之士存好古之志者惟於家塾學之可也然須隔遠塵俗勿駭觀聽恐無知者妄生謗笑蓋初學之人立志未固而多羞慚若受婦爲一閧人之謗笑心便退屈而不欲學舞矣古之辟雍泮宮建在水中以阻觀者即此意也得衆弟子學習老成和順積中英華發外然後縱使觀之則人無不稱羨讚美爲學徒者亦庶幾無愧矣民可與樂成不可與慮始世之常理也須於家塾室上灑掃清潔中設先聖周公先師孔子神位或別設壇以祀伶倫及后夔等樂學諸師或只宗周孔亦無不可也蓋周孔集羣聖之大成金聲而玉振之禮樂盡在是矣擇去春或仲春之上丁或次丁致告先聖先師但陳菜酒不用餘物是名釋菜之禮古所謂蘋蘩也師帥學徒詣神位前行再拜禮然後弟子乃拜其師禮畢而餞其餘師徒盡醉而歸次日始入學焉

舞人

禮記王制篇曰樂正崇四術立四教順先王詩書禮樂以造士春秋教以禮樂冬夏教以詩書王大子王子羣后之大子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉凡入學以齒鄭氏註曰樂正樂官之長掌國子之教虞書曰夔命汝典樂教胄子崇高也高尚其術以作教也幼者教之於小學長者教之於大學皆以四術成之王子王之庶子也羣后公及諸侯皆以長幼受學不用尊卑

周禮註疏曰大胥掌學士之版以待致諸子鄭司農云學士謂
卿大夫諸子學舞者版籍也今時鄉戶籍世謂之戶版大胥主
此籍以待當召聚學舞者卿大夫之諸子則按此籍以召之漢
大樂律曰卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石
及關內侯到五大夫子先取適子高七尺已上年十二到年三
十顔色和順身體脩治者以為舞人與古用卿大夫子同義
文獻通考曰按周禮以樂舞教國子舞雲門大咸大韶大武是
知古之舞者卽諸侯子孫容服鮮麗故得神祇降福靈光熠燿
今之舞人竝容貌鄙陋屠沽之流用以接神欲求降福固亦難
矣隋猶以品子為之號為二舞郎逮乎唐朝遂變斯制誠願革
兹近誤考復古道其二舞人取品子年二十以下顔容脩正者
為之

今按古之樂舞蓋有二義一者以之治己一者以之事人以
之治己者虞書所謂直溫寬栗無虐無傲言志永言依永和
聲八音克諧神人以和是也以之事人者虞書所謂戛擊鳴
球搏拊琴瑟以詠祖考來格是也漢制卑者之子不得舞宗
廟之酎取品官之適子以為舞人隋制雖不古若尚存古意
於萬一焉由唐而宋而元則失之益遠徵宗大觀之詔尤不
足取也考其祀饗樂舞所用無非市井之人屠沽之子素不
知歌舞者為之其何以格神明移風俗乎惟我
聖朝詔頒大成樂於天下學宮使儒者肄習之治己事人二義兼
備惜乎當時臣工或者不能仰承
德意未免虛應故事而已不然則期月三年庶幾有成矣況二百
年乎孔子曰知之者不如好之者好之者不如樂之者良由

去古既遠樂已失傳而世鮮知音絕學難繼其器雖存奈人
之不好何夫不在其位不謀其政大成樂舞得失今不必細
論也新說特為布衣好古之士敷陳古義耳孔子曰道不[illegible]
不相為謀又曰德不孤必有鄰言須同志之人與之同事乃
可也其志不同者安可強之哉然此一事吹者彈者歌者舞
者總而計之得數十人宜效南方結為詩社先使誦詩讀書
而兼學樂習舞不拘士農工商之子皆可入社但擇頗有德
行人所愛敬者最好勿用輕薄無賴之人恐致愚俗譏嫌而
毀惡之使古樂道不寖益至於亡矣此順世情曲為之防也
以理論之人皆可以為堯舜雖有惡人齊戒沐浴可以祀上
帝有何貴賤之別此惟可與達者言之

舞名

鄭樵通志曰古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞
亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之
宜不離是文武二舞也嘗疑三代之前雖有六舞之名往往其
所用者亦無非文武二舞故孔子謂韶盡美又盡善武盡美未
盡善不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二
端而已自古致治不同而治具亦不離文武二事也
今按周禮大司樂存六代之樂而明堂位言魯用四代之[illegible]
四代者虞夏商周也其樂則韶夏濩武是也孔子魯人蓋嘗
備見之矣然論語獨稱韶武不及其餘何也意者夏其韶之
類濩其武之類歟大要不過文武二舞而已近代所傳文武
二舞是其遺法也武舞亦名干舞文舞亦名羽舞周禮六舞
有干舞及羽舞虞書舞干羽于兩階其來遠矣文舞又名籥

舞詩云籥舞笙鼓是也秦始皇改周大武名曰五行之舞漢
高祖改舜大韶名曰文始之舞魏文帝復其舊名文始仍曰
大韶五行仍曰大武晉改文舞曰正德武舞曰大豫宋改文
舞曰前舞武舞曰後舞梁改文舞曰大觀武舞曰大壯隋只
曰文舞武舞唐文舞曰治康武舞曰凱安又有七德九功上
元三大舞五代晉因唐九功舞改曰觀象因唐七德舞改曰
講功周改觀象舞曰崇德講功舞曰象成宋太祖建隆元年
二月兼太常寺竇儼上言請改周崇德舞曰文德之舞象成
舞曰武功之舞元改文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞
國朝用宋竇儼所擬舞名武曰武功之舞文曰文德之舞歷代
二舞之名大略如此又按周舞曰武曰酌皆詩之篇名也因
而遂爲舞之名焉竊疑所謂大章大韶大夏大濩與夫文
五行雲翹育命等項亦皆詩篇名遂爲舞名耳語其形狀則
不過曰武用發揚蹈厲之勢文用謙恭揖讓之容而已若夫
態度巧拙或盡書或未盡書則存乎其人爲初無定法也

舞器

周禮籥師掌教國子舞羽歙籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食
則亦如之司干掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之
賓饗亦如之

劉濂論燕饗之舞曰祭祀之禮以事生之道事鬼神也樂者
生之所聽舞者生之所視以爲樂者也周禮大司樂之舞獨
詳於天地宗廟下至山川社稷四望無不備爲而朝廷燕饗
之舞一言不及豈聖王不製此舞耶如不製此舞則祭祀亦
不當有舞矣 臣 竊考諸籥師等條於祭祀下繼以賓饗實未
嘗不言也濂未之詳考耳或謂諸侯以下不得舞干戚羽籥
非也春秋曰初獻六羽又曰萬入去籥詩曰籥舞笙鼓又曰
左手執籥右手秉翟燕禮曰若舞則勺內則曰十三舞勺成
童舞象二十舞大夏樂記曰弦歌干揚童者舞之家語曰子
路援戚而舞自古人人得持羽籥干戚以舞此其明證也但
不應以朱玉爲干戚之飾耳然則諸侯以下黑漆爲飾可也
禮記文王世子篇曰春夏學干戈秋冬學羽籥舊說武舞於
陽氣發動之時教之文舞於陰氣凝寂之時教之此說非也
夫籥乃有聲之器動達陽氣莫之能先其象春也羽有長養
之象夏也戈戚有肅殺之象秋也干盾有閉藏之象冬也以
象言之則春夏宜學羽籥秋冬宜學干戈經文反之者蓋非
以象言也經義蓋謂一歲之中春夏爲先秋冬爲後意取先
王以武定天下以文致太平偃武脩文此先後之序也又按
凡總干持戚者皆左手干右手戚未開舞時干在外戚在內
干從而戚橫蓋左手屬仁右手屬義義以待敵仁以自衛故
左干而右戚也仁包四端恩常掩義故干外而戚內也干象
仁能好生戚象義能果斷故干從而戚橫也凡執籥秉翟者
皆左手籥右手翟未開舞時籥在內翟在外籥橫而翟從蓋
左手屬陽右手屬陰陽主於聲陰主於容故左籥而右翟也
和順積中英華發外故籥內而翟外也籥象衡運準平翟象
表端繩直故籥橫而翟從也除左右挽舞外執之手與心平
常不離於心也或曰舞分左班右班若在左班者則如上說
若在右班者則反之使相對舞而不相悖此說似是而非左
籥右翟與經義合右籥左翟乖違經義故今不從

舞佾

春秋左傳曰九月考仲子之宮將萬焉晢杜氏註曰萬舞也公問羽數於衆仲註曰問執羽人數對曰天子用八註曰八八六十四人諸侯用六註曰六六三十六人大夫四註曰四四十六人士二註曰二二四人夫舞所以節八音而行八風故自八以下註曰唯天子得盡物數故以八爲列諸侯則不敢用八

今按舞佾行列蓋取筭術開方之法縱橫相等四面皆方猶俗所謂棋盤紋也夫一爲數之始十爲數之終不可以爲佾聖人用其中間偶數而不用奇數者緣舞有分有合而奇數不可分故無三五七九之佾而八佾之數乃其最多二佾之數乃其最少以是而爲等第則必天子用八八六十四諸侯用六六三十六大夫用四四一十六士用二二如四此皆[illegible]以多爲貴也古者十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十舞大夏四十始仕然則學樂習舞皆在未仕之時故樂記曰弦歌干揚童者舞之又曰禮樂不可斯須去身上下雖有等其用無間也語樂縣之等則天子宮諸侯軒大夫判士特語舞佾之等則天子八諸侯六大夫四士二以此觀之士有樂舞明矣何必待有功而後賜用哉先儒之說非也今此舞譜獨用二佾者使初學之士豈以士禮爲則上可兼下下不可以僭上庶不至於越分而已況四佾以上人數多寡雖殊而其進退容儀不外乎此苟由是而推之聞一可以知十亦無所難矣嘗謂今人欲學雅舞旣不敢學今之雅舞宜學古之雅舞可也然古之雅舞若大武大夏之類亦係天子之舞豈可僭哉於鄉樂中取其一二舞之可也鄉樂者二南也用之鄉人故名鄉樂二佾佾二人共四人士制也生員宜舞之四佾佾四人共十六人大夫制也品官宜舞之六佾佾六人共三十六人諸侯制也宗藩宜舞之然皆自舞之則可也伶人舞之則不可也自能肄習先王雅舞和其血脈養其性情斯爲得矣伶人舞則褻先王雅舞付諸庸夫賤工斯爲失矣武舞宜歌周南之兔罝篇其容則象干城腹心兼以發揚蹈厲之狀而名之曰兔罝之舞文舞宜歌召南之羔羊篇其容則象退食委蛇兼以謙恭揖讓之形而名之曰羔羊之舞孔子謂伯魚曰汝爲周南召南矣乎人而不爲周南召南其猶正牆面而立也歟此之謂也

舞表

[illegible]宮[illegible]宋樂志會正舞位先儒[illegible][illegible]立廟廷舞人自南表向二表爲一成自二表至三表爲二成自三表至北表爲三成乃反而南向自一表至二表爲四成自二表至三表爲五成自三表至南表爲六成則天神皆降若八變則又自南而北爲七成自二表至三表爲八成則地祇皆出若九變又自三表至北表爲九成人鬼可得而禮焉何則武舞四表所以象司馬之四表也夾振之而駟伐所以象司馬振鐸師徒皆作也司馬之四表三表百步一表五十步始則行而不躁趨中則趨而不馳走及四表則馳走之時也故五十步而已舞之四表蓋不必然

陳暘樂書曰周官大胥以六樂之會正舞位小胥巡舞列記曰行其綴兆行列得正焉蓋位則鄉也所以爲綴列則佾也所以爲行正之以辨其序進之以肅其慢今之舞者不列於庭而列

於堂下其退文進武不復有出入之序非古人所謂舞於兩階以序出入舞者之意至於進退疾徐之際又不復盡筋骨之力以要鍾鼓拊會之節非古人所謂文以揖遜武以擊刺之意講而習之正今日急務也

今按凡武舞所以象軍旅征伐也周禮大司馬仲冬敎大閱前期羣吏戒衆庶脩戰法虞人萊所田之野爲表百步則一爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗于後表之中中軍以鼙令鼓鼓人皆三鼓司馬振鐸羣吏作旗車徒皆作鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止三鼓摝鐸羣吏弊旗車徒皆坐又三鼓振鐸作旗車徒皆作鼓進鳴鐲車驟徒趨及表乃止坐作如初乃鼓車馳徒走及表乃止鼓戒三闋車三發徒三刺乃鼓退鳴鐃且卻及表乃止坐作如初此狩獵之事也舞者象其大槩而已不必五十步而立一表也文舞所以象朝聘燕射也周禮司儀掌九儀之賓客擯相之禮以詔儀容辭令揖讓之節凡諸公相爲賓主國五積三問皆三辭拜受皆旅擯再勞三辭三揖登拜受拜送主君郊勞交擯三辭車逆拜辱三揖三辭拜受車送三還再拜致館亦如之致飧如致積之禮及將幣交擯三辭車逆拜辱賓車進答拜三揖三讓每門止一相及廟惟上相入賓三揖三讓登再拜授幣賓拜送幣每事如初賓亦如之及出車送三請三進再拜賓三還三辭告辟此擯相之儀也舞者象其大槩而已不必升階入室陳於堂上也古之所謂堂上之樂者惟登歌琴瑟耳若夫下管鞉鼓笙鏞以間皆不得列於堂上文武二舞亦然虞書所謂舞干羽於兩階魯論所謂八佾舞於庭是也故其舞位寬廣可以立表而爲進退此乃古之制也至於近代猶然今太常二舞皆舞於殿內地位迫隘不敢回轉始終立定一步未嘗那移微動手足以舞而已是故不設四表亦無進退之容蓋與古制異焉

舞聲

儀禮燕禮曰升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺鄭氏註曰鄉樂周南召南六篇言遂者不間也勺頌篇告成大武之樂歌也旣合鄉樂萬舞而奏之所以美王侯勸有功也沈括筆談曰人而不爲周南召南其猶正牆面而立者周南召南樂名也二南之詩有樂有舞學者之事自學周南召南舞始而至于舞大夏大武所謂爲周南召南者不獨誦其詩而已

或問古人舞曲可得聞乎曰可周頌有之維清象舞之曲也於鑠勺舞之曲也於皇武舞之曲也餘可以類推矣曰今人習舞可以奏諸曰不可雅頌天子諸侯之樂也士庶惟用鄉樂而已二南是也曰凡音皆可以舞乎曰然樂記曰凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感於物而動故形於聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及干戚羽旄謂之樂此則凡音皆可以舞也曰舞有文武其容不同二南諸篇何者似之宜何名稱曰赳赳武夫公侯干城武舞奏之宜矣是名兔罝之舞退食自公委蛇委蛇文舞奏之宜矣是名羔羊之舞其名正其言順不僭不忒故君子舞之也周南召南二雅三頌詞雖出於聖人而譜必非出於一人之手今則年久原譜失傳世有知音者或創撰新譜縱與原譜不同擇其善者從之庶人信不及未敢承當耳

擬周南兔罝譜

黃鐘之角 姑洗起調 姑洗畢曲

首章 播鞉三通 然後擊鐘

肅肅兔罝 椓之丁丁 赳赳武夫 公侯干城

姑黃南姑 蕤姑應南 蕤姑黃姑 應南蕤姑

二章 播鞉三通 然後擊鐘

肅肅兔罝 施于中逵 赳赳武夫 公侯好仇

姑黃南姑 蕤姑應南 蕤姑黃姑 應南蕤姑

三章 播鞉三通 然後擊鐘

肅肅兔罝 施于中林 赳赳武夫 公侯腹心

姑黃南姑 蕤姑應南 蕤姑黃姑 應南蕤姑

兔罝三章章四句 每句畢擊朄鼓一聲大鼓三聲 皆以應鞞間之鼓鞞共八聲

擬召南羔羊譜

黃鐘之角 姑洗起調 姑洗畢曲

首章 播鞉三通 然後擊鐘

羔羊之皮 素絲五紽 退食自公 委蛇委蛇

姑黃蕤姑 南姑黃姑 蕤姑應南 應南蕤姑

二章 播鞉三通 然後擊鐘

羔羊之革 素絲五緎 委蛇委蛇 自公退食

姑黃蕤姑 南姑黃姑 蕤姑應南 應南蕤姑

三章 播鞉三通 然後擊鐘

羔羊之縫 素絲五總 委蛇委蛇 退食自公

姑黃蕤姑 南姑黃姑 蕤姑應南 應南蕤姑

羔羊三章章四句 每句畢擊朄鼓一聲大鼓三聲 皆以應鞞間之鼓鞞共八聲

舞容

漢高帝令天下立靈星祠祠后稷謂之靈星者以后稷配食天田星也舞者用童男十六人舞象教田初爲芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也見後漢志

唐人俗舞謂之打令其狀有四曰招曰搖曰送其一記不得蓋招則邀之之意搖則搖手呼喚之意送者送酒之意舊嘗見深村父老爲余言其祖父嘗爲之收得譜子因兵火失去舞時皆裹幞頭列坐飲酒少刻起舞有四句號云送搖招搖三方一圓分成四片送在搖前人多不知皆以爲瓦謎見趙璧大訓

今按歷代之舞皆有取象姑摭數條以例其餘使後世學者知古人作舞之意云耳古人十三歲使學舞漢唐民俗尚有古人遺風今則不多見矣

宋制武舞曰威加四海之舞第一變舞人去南表三步總干而立聽舉樂三鼓前行三步及表而蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆持干荷戈相顧作猛賁趫速之狀再鼓皆轉身向裏以干戈相擊刺足不動再鼓皆回身向外擊刺如前再鼓皆正立舉手蹲再鼓皆舞進一步轉面相向立干戈各置腰再鼓各前進以左足在前右足在後左手執干當前右手執戈在腰爲進旅再鼓各相擊刺再鼓各退身復位整其干爲退旅再鼓皆正立蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆轉面相向秉干持戈坐作再鼓各相擊刺再鼓皆起收其干戈爲克捷之象再鼓皆正立遲節樂則蹲見宋史樂志

文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再

鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆兩手蹈再鼓皆舞進
一步正立再鼓皆少却身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以
右手在前左手推出為再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推
出為固辭再鼓皆合手蹈再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身
相顧初謙合手當胷再鼓皆右側身左垂手為再謙再鼓皆左
側身右垂手為三謙再鼓皆躬而授之遇節樂則蹈同上

今按樂舞之妙在乎進退屈伸離合變態若非變態則舞不
神不神而欲感動鬼神難矣是故宋制文武二舞各有三變
嘗考太常舊規原無變態之說蓋失其傳也然古既有是說
好古之士亦不可以不講閑暇之日講習何妨臨祭之時宜
仍舊貫仍舊貫者所以遵
時制也閑講習者所以存古法也

劉濂舞議曰舞之容生於辭者也辭生於功德功德生於文武
文武生於揖遜征伐至於房中小舞燕饗大舞而其聲容可以
義起大略不離文武舞也九成有九詩六成有六詩武舞三進
而三退取乎六伐止齊之義焉文舞三進而三退取乎六爻變
動之理焉文舞取諸陰武仰取諸陽文先舉左手足武先舉右
手足文則左旋武則右旋文揖遜武擊刺此舞之大較也祖宗
之功德其創業定國規模次第各有所象要之以象功德為美
也不然則為李太常論舞之法古今一死局也又曰李氏論周
之舞節以五行金木水火土為容以十二辰六陽六陰為六合
陽倡陰應又以十二月日躔所在以成徂向而舞之甚無謂也
以功德為容斯正義矣

今按嘉靖閒太常寺典簿李文察著書名曰古樂筌蹄其說
頗可取者少濂譏李太常者指文察也濂所著樂經元義
可取者亦不多惟此舞議中一段頗超勝文察耳

舞衣

尚書顧命篇曰胤之舞衣漢孔氏傳曰胤國所為舞者之衣皆
中法商周傳寶之唐孔氏疏曰胤是前代之國舞衣至今猶在
明其所為中法故常寶之亦不知舞者之衣是何衣也
禮記集說曰深衣可以為文可以為武可以擯相可以治軍旅
完且弗費善衣之次也方氏曰端冕則有敬色所以為文介冑
則有不可辱之色所以為武然端冕不可以為武介冑不可以
為文兼之者惟深衣而已呂氏曰深衣之用上下不嫌同名吉
凶不嫌同制男女不嫌同服諸侯朝朝服夕深衣大夫士朝玄
端夕深衣庶人吉服深衣而已此正不得他稱舞者獨着深衣而舞
若將軍文子除喪受弔練冠深衣親迎女在塗而壻之父母死
深衣縞總以趨喪此吉凶男女之所同也蓋簡便之服非朝祭皆
可服之也

今按舞衣先儒既不知是何衣當缺其疑深衣既可文可武
而上下同用豈獨舞者不宜服乎凡今好古之士不拘有無
爵職欲學古之樂者文舞武舞皆服深衣幅巾以舞可也雖
然又有一說孔子曰丘少居魯衣逢掖之衣長居宋冠章甫
之冠君子之服也鄉以此觀之儒者之徒肄習舞時則宜隨
鄉文舞或戴方巾武舞或戴大帽衣履稱是不拘何色或著
平日家常衣服以舞則尤為簡便也

鄭世子臣載堉謹撰

古今樂律雜說并附錄

論舞學不可廢第八之下

或問君子務本本立而道生學舞亦有本乎曰不執干羽空手而舞舞之本也是故學舞先學人舞人舞有圖出於大明集禮宜推廣之為學舞法庶免長沙紆令不紆不轉之弊也

近代太常所謂雅舞皆長沙紆令之遺法惟人舞舊圖獨不然猶有古人遺法之萬一為學者信而好古可也述而不作可也

人舞周禮謂之小舞古人十三舞勺成童舞象二十而冠舞大夏然則除大夏外學舞在未冠之前故樂記曰弦歌干揚童者舞之舊圖戴襆頭則非周制矣宜圖童者服庶幾為得也

人舞舞譜

四勢為綱象四端也

一曰上轉勢象惻隱之仁

二曰下轉勢象羞惡之義

三曰外轉勢象是非之智

四曰內轉勢象辭讓之禮

此四勢象四端舞譜謂之送搖招邀上轉若邀賓之勢下轉若送客之勢外轉若搖出之勢內轉若招入之勢

八勢為目象五常三綱也

一曰轉初勢象惻隱之仁

二曰轉半勢象羞惡之義

三曰轉周勢象篤實之信

四曰轉過勢象是非之智

五曰轉留勢象辭讓之禮

此五勢象五常朱熹詩傳釋輾轉反側四字之義曰輾者轉之半轉者輾之周反者輾之過側者轉之留舞譜借此四字之義明古人舞法轉之一言眾妙之門也

六曰伏覩勢表尊敬於君

七曰仰瞻勢表親愛於父

八曰回顧勢表和順於夫

此三勢象三綱伏覩勢表尊敬君為臣綱之象仰瞻勢表親愛父為子綱之象回顧勢表和順夫為妻綱之象五常三綱共為之目總以四端為之綱也大袖斂手舞文象也小袖殺手舞武象也周禮所謂小舞蓋此類云

古人舞譜春牘

敖不可長 — 轉初勢踏敖字象惻隱之仁是為第一春

欲不可從 — 轉半勢踏欲字象羞惡之義是為第二春

志不可滿 — 轉周勢踏志字象篤實之信是為第三春

樂不可極 — 轉過勢踏樂字象是非之智是為第四春

初學舞者口念操縵脚踏板眼

祴步爲節奏圖

玉振

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

轉留勢路紋字表靜讓之禮是爲第五舂
伏覩勢脚不動表尊敬於君是爲第六舂
仰瞻勢脚不動表親愛於父是爲第七舂
回顧勢脚不動表和順於夫是爲第八舂

板眼曰舂脚根曰路脚梢曰

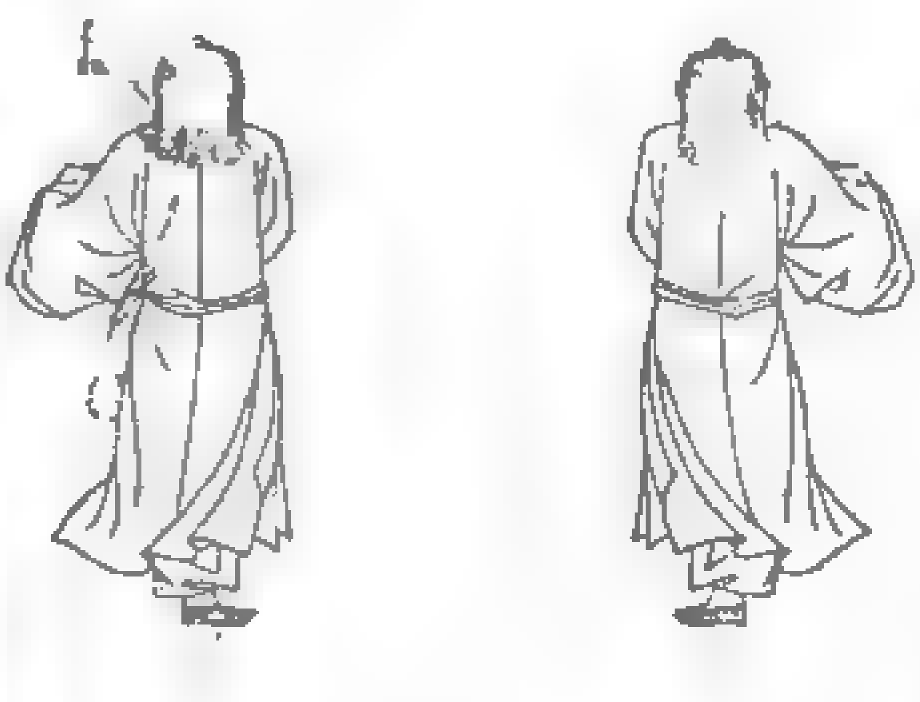
上轉初勢

立字第一舂

大袖斂手舞名曰康衢舞以立我烝民爲其歌謠也

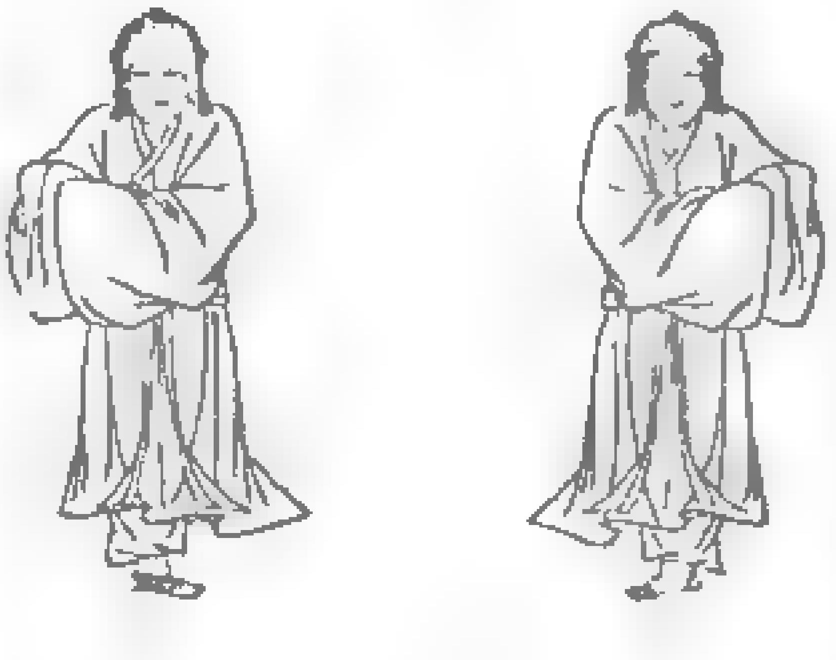
上轉半勢

立字第二舂



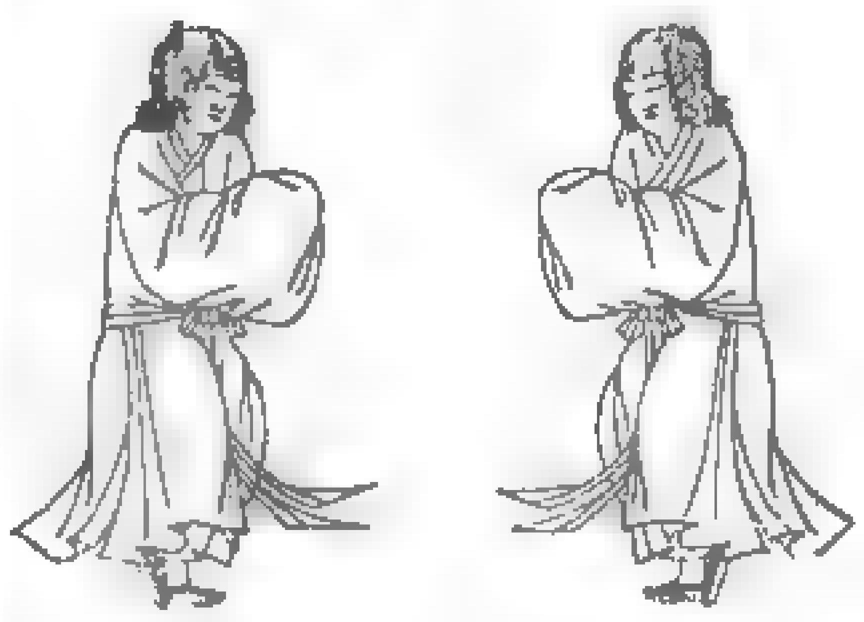
上轉周勢

立字第三舂



上轉過勢

立字第四舂

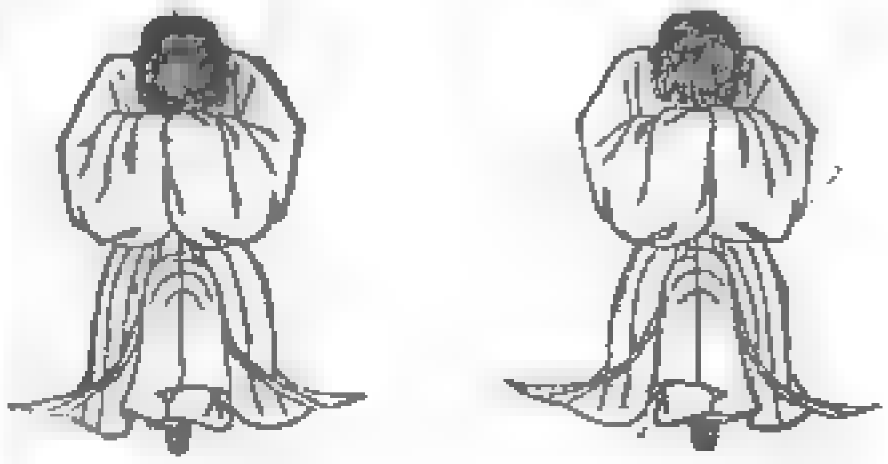


上轉留勢

立字第

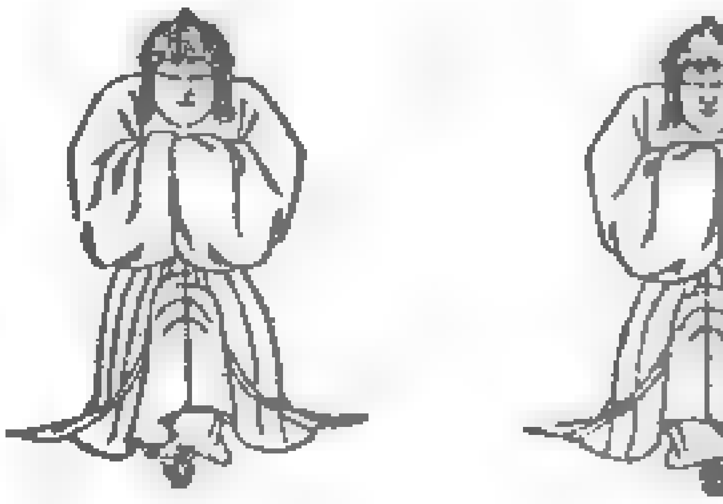
上轉伏覩勢

立字第六舂



上轉仰瞻勢

立字第七舂

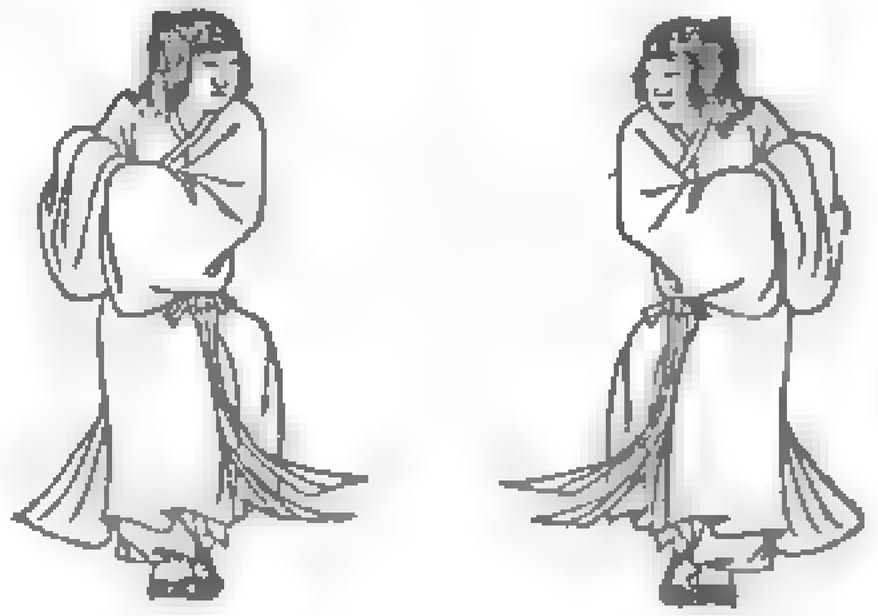


上轉囘顧勢

立字第八舂

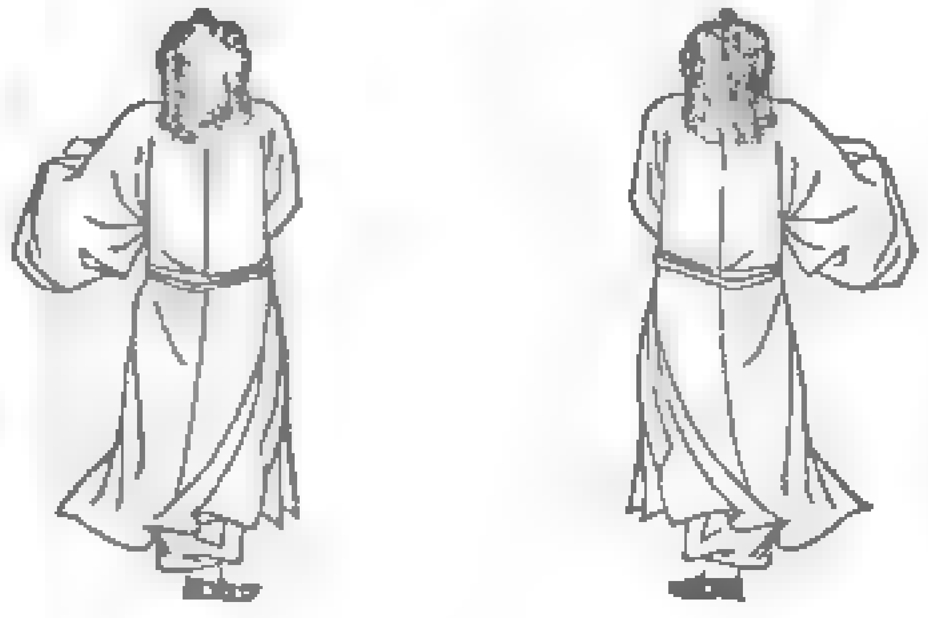
下轉轉初勢

我字第一舂



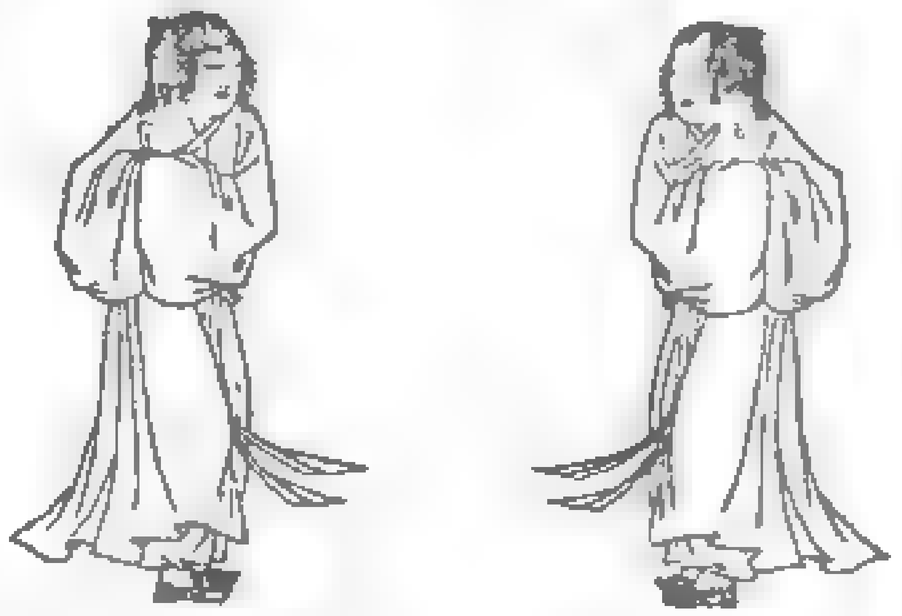
下轉轉半勢

我字第二舂



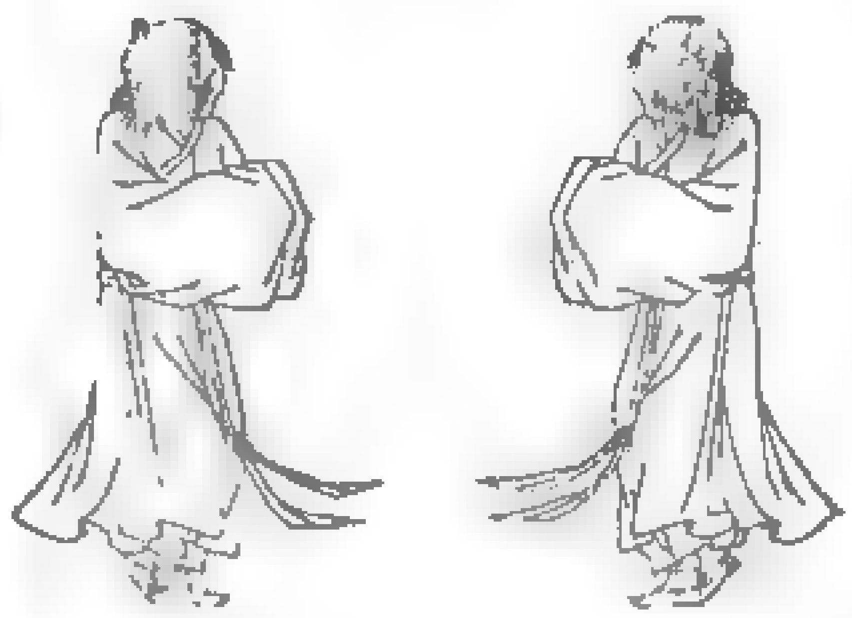
下轉轉周勢

我字第三舂



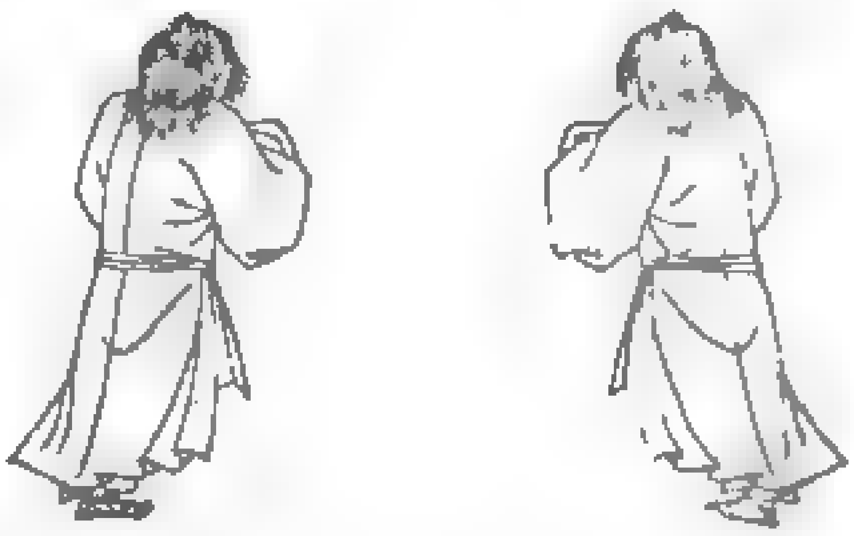
下轉轉過勢

我字第四春



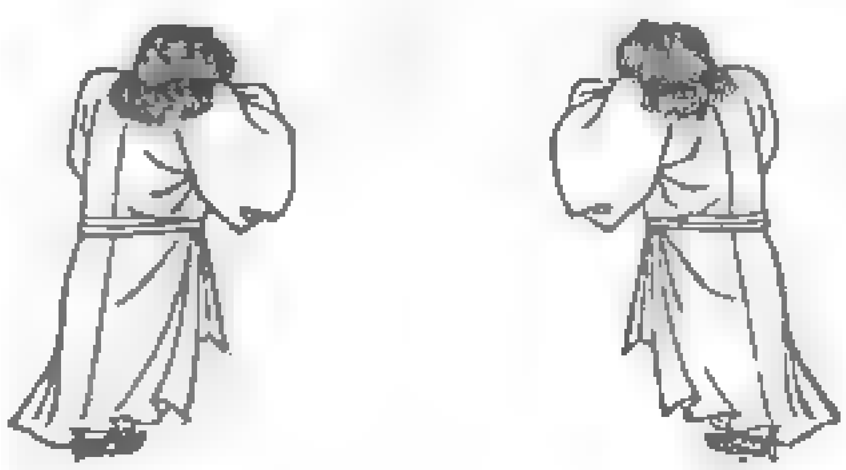
下轉轉留勢

我字第五春



下轉伏覩勢

我字第六春

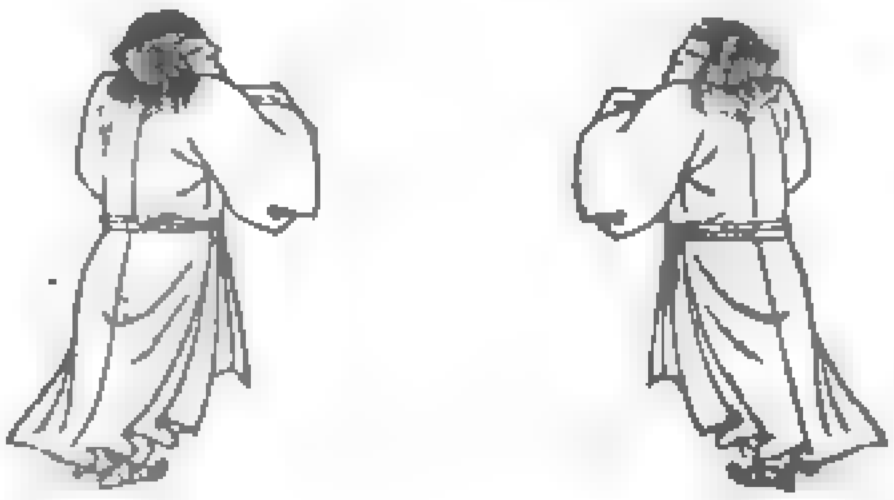


下轉仰瞻勢

我字第七春

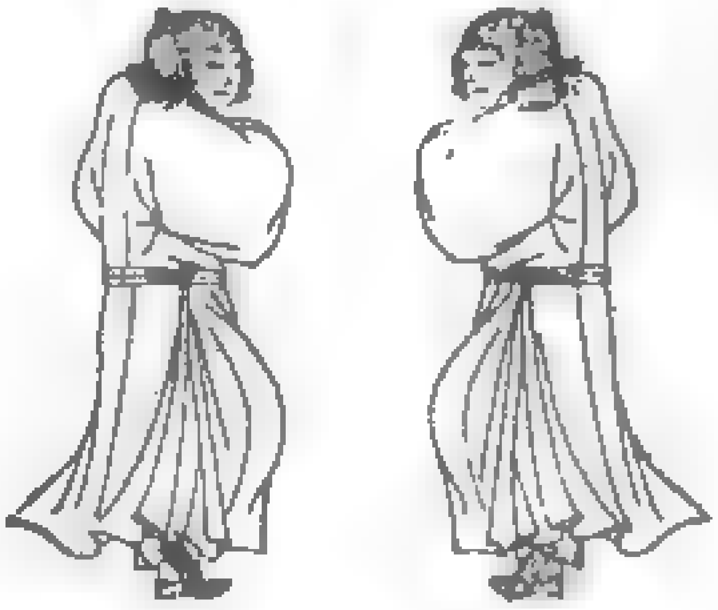
下轉回顧勢

我字第八舂



外轉初勢

忝字第一舂



外轉半勢

忝字第二舂

外轉周勢

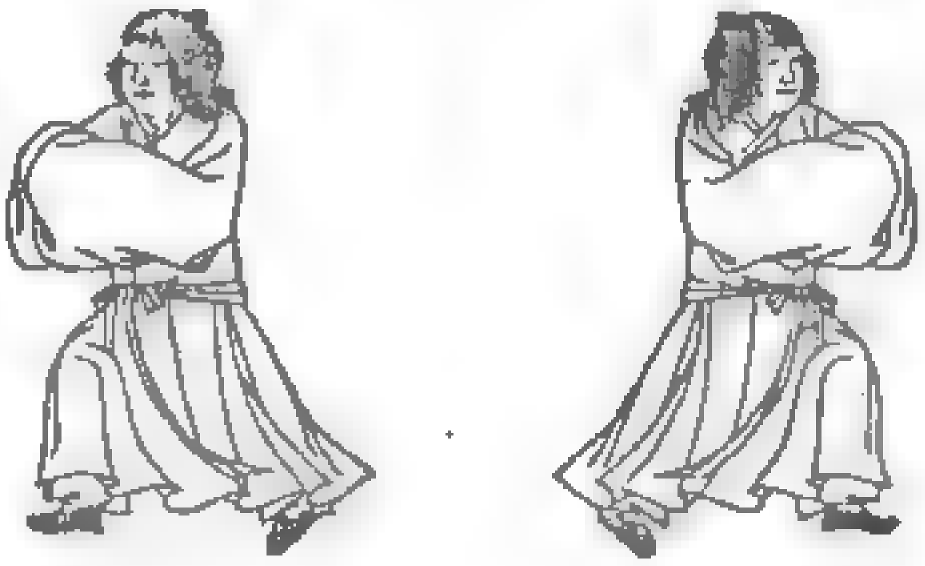
忝字第三舂

外轉過勢

柔字第四春

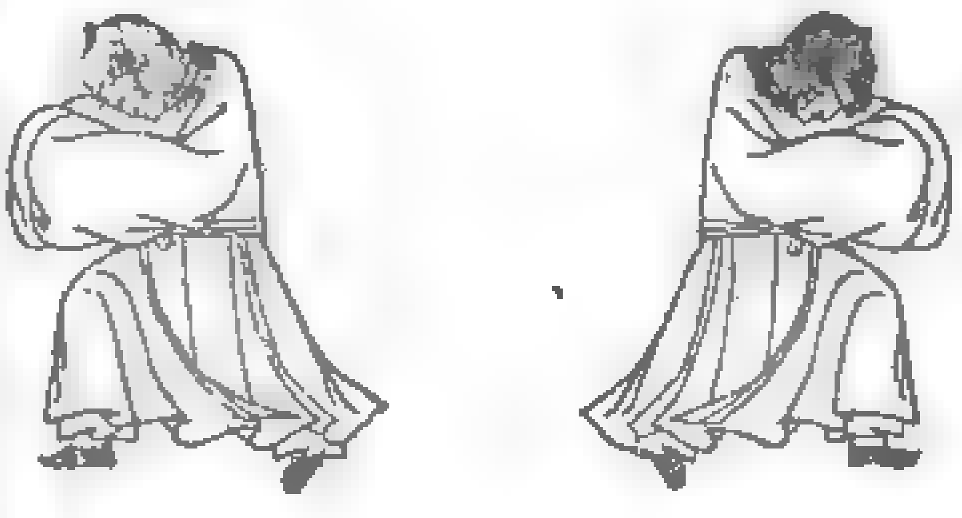
外轉留勢

柔字第五春



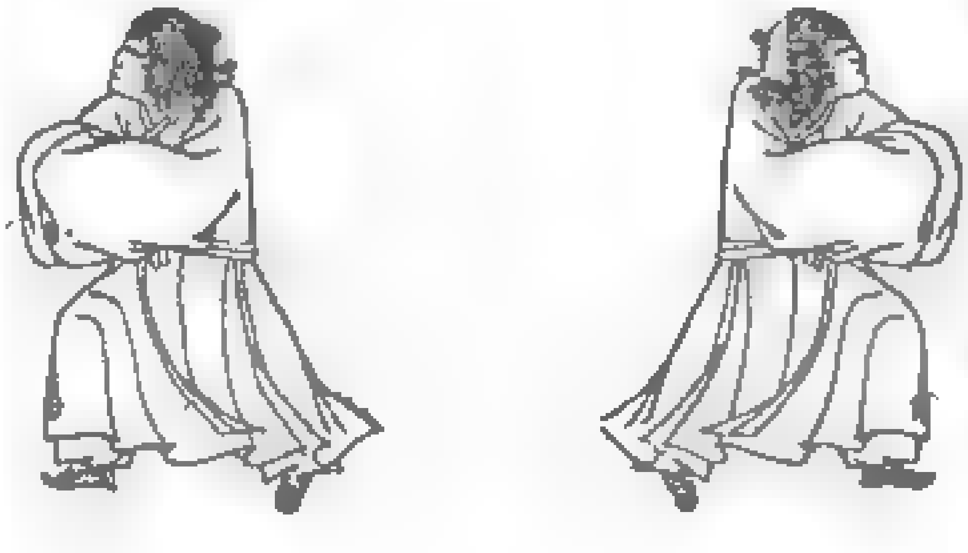
外轉伏覘勢

柔字第六春



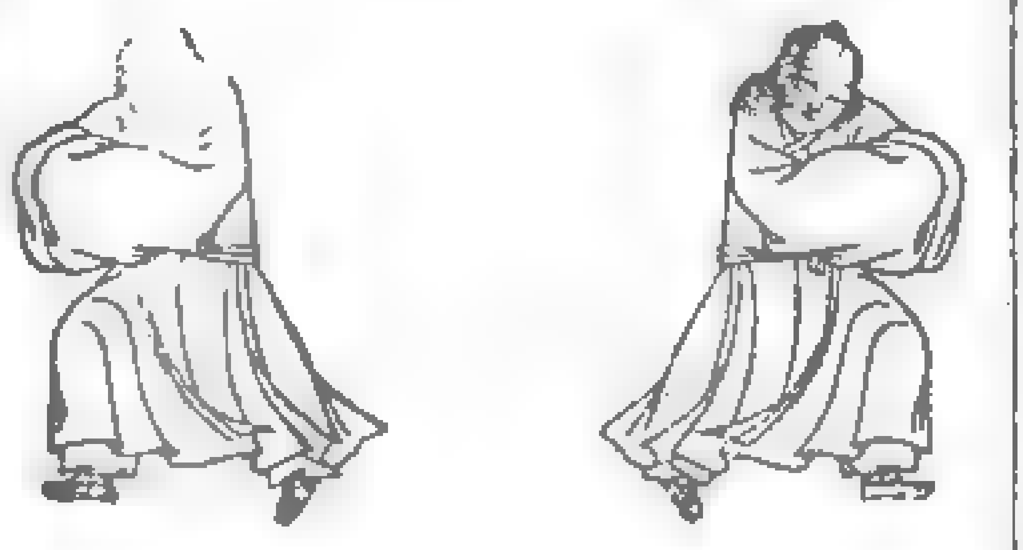
外轉仰瞻勢

柔字第七春



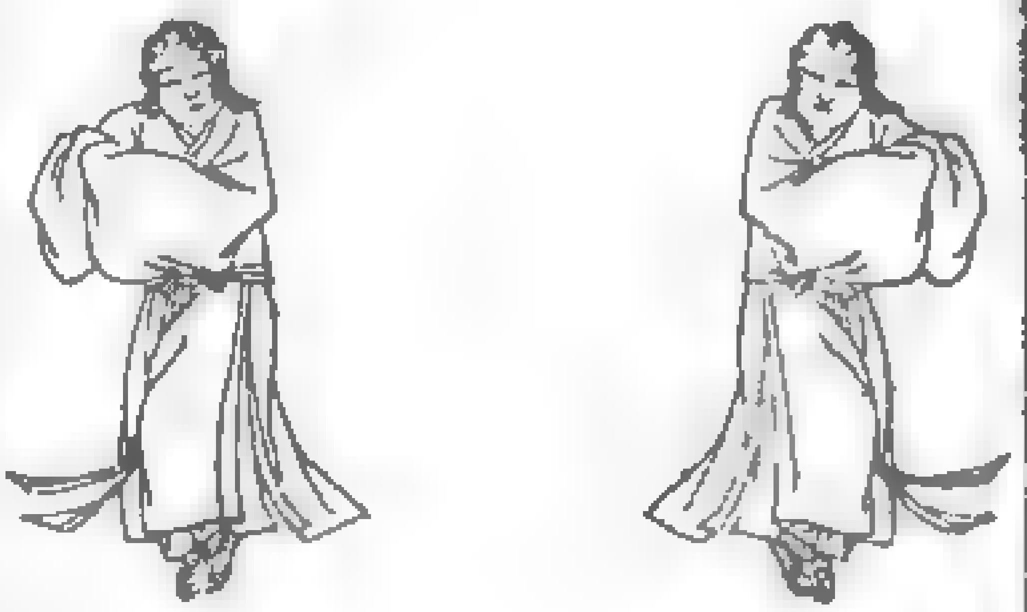
外轉回顧勢

柔字第八舂



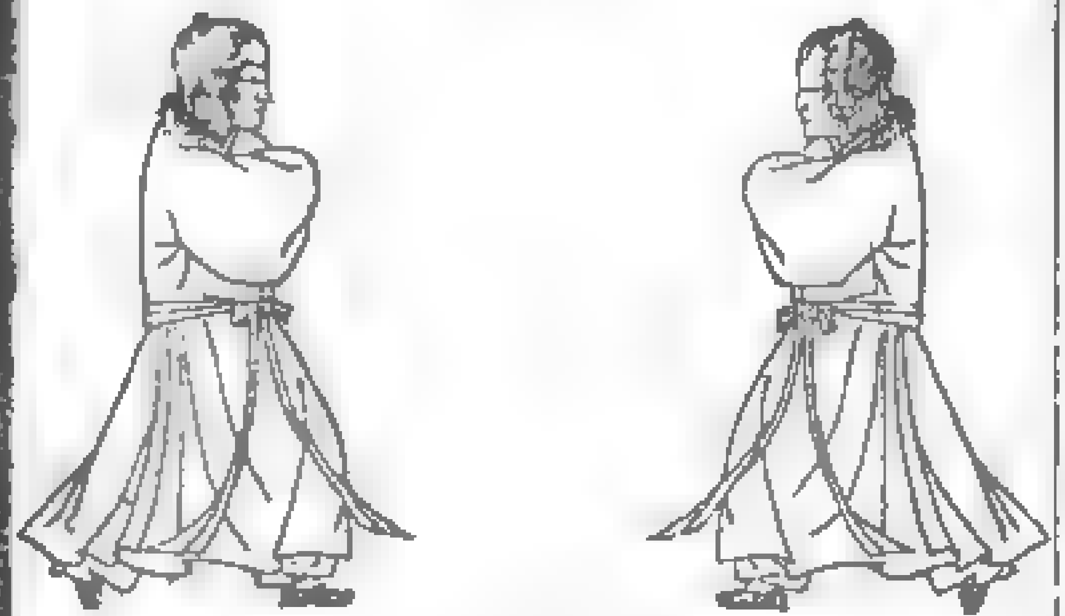
內轉初勢

民字第一舂



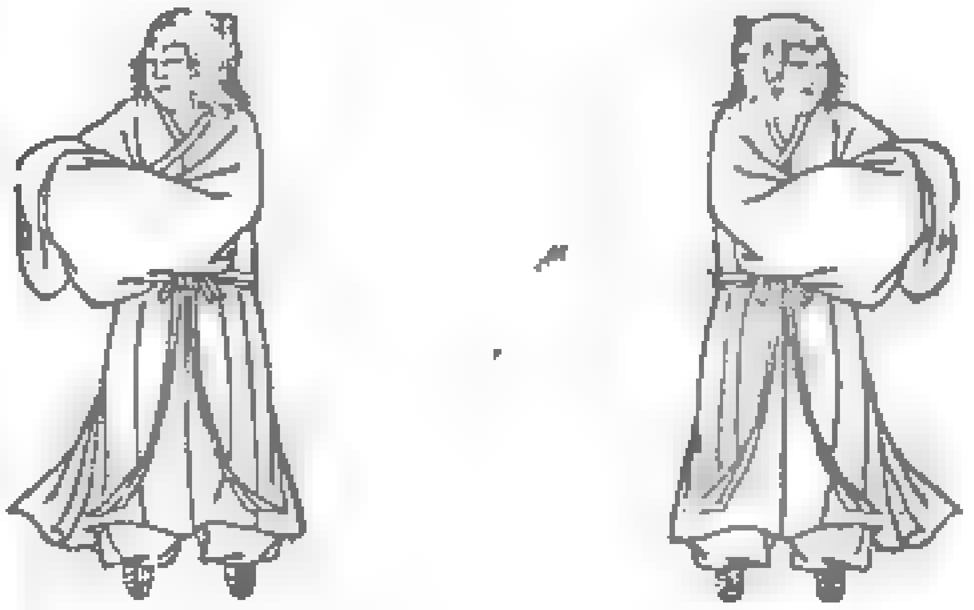
內轉半勢

民字第二舂



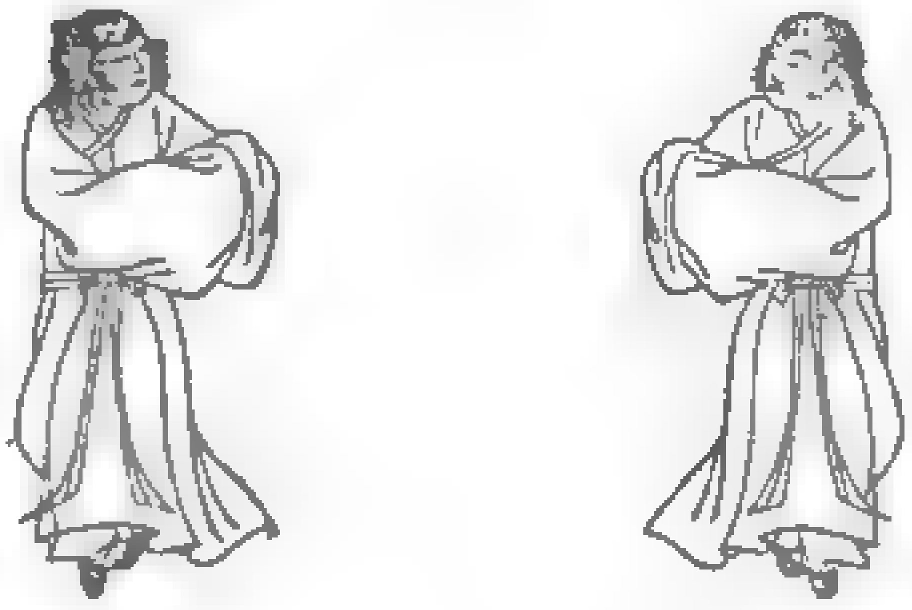
內轉周勢

民字第三舂



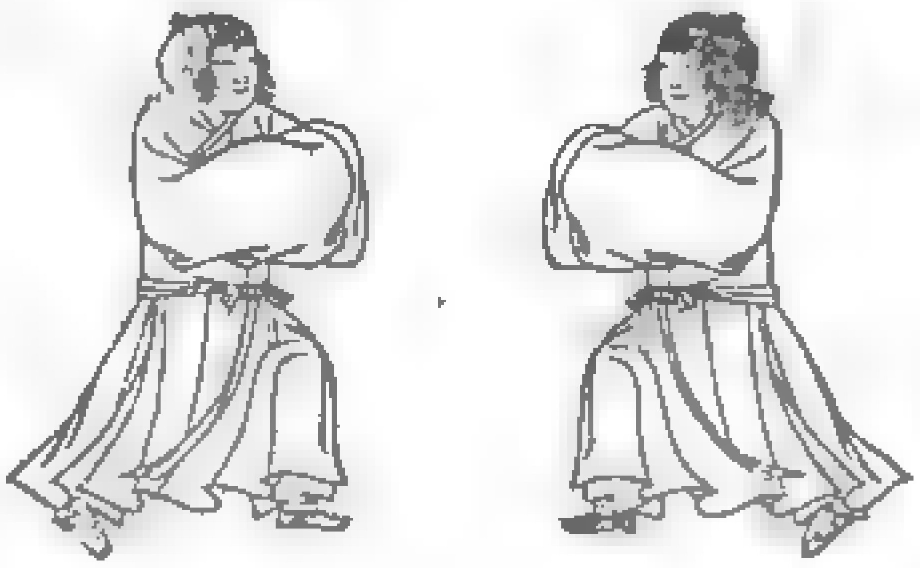
内轉過勢

民字第四叅



内轉轉留勢

民字第五叅



内轉伏覩勢

民字第六叅

内轉仰瞻勢

民字第七叅

內轉回顧勢

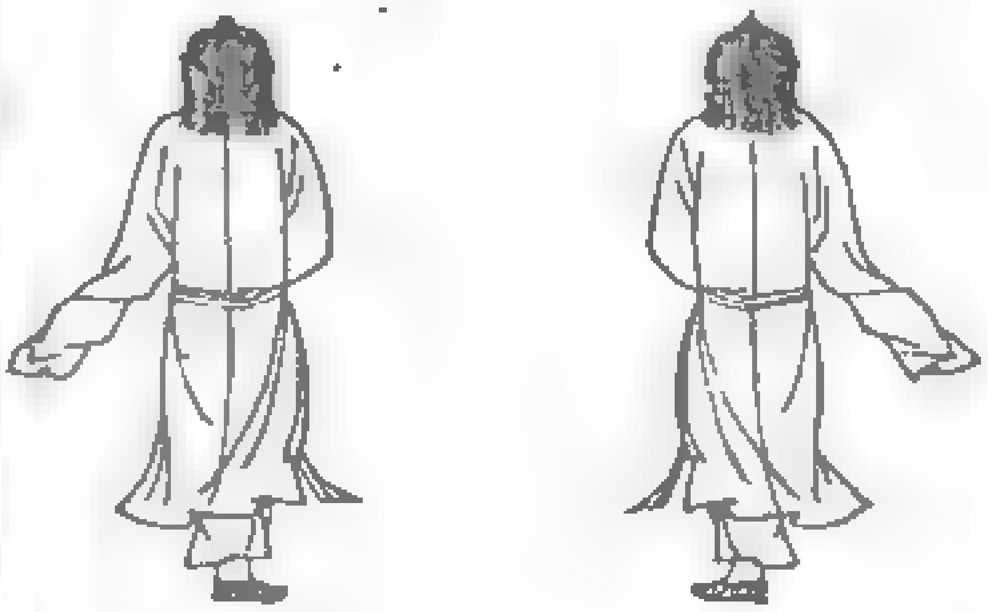
民字第八舂 莫匪爾極不識不知順帝之則 此三句無與首句同是故不載

上轉轉初勢

日字第一舂 小袖展手舞名曰兆民舞 以日出而作爲其歌辭焉

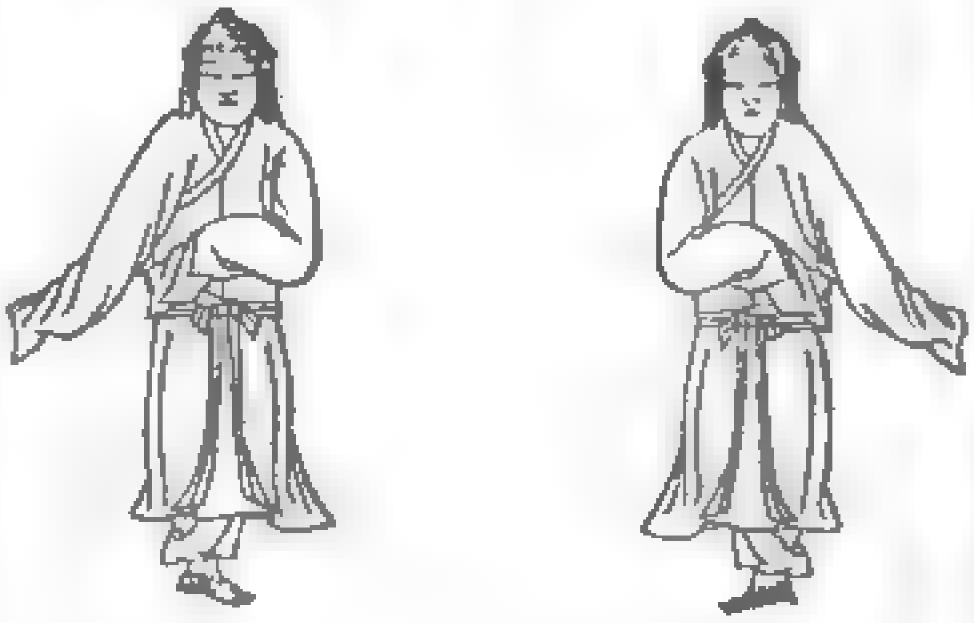
上轉轉半勢

日字第二舂



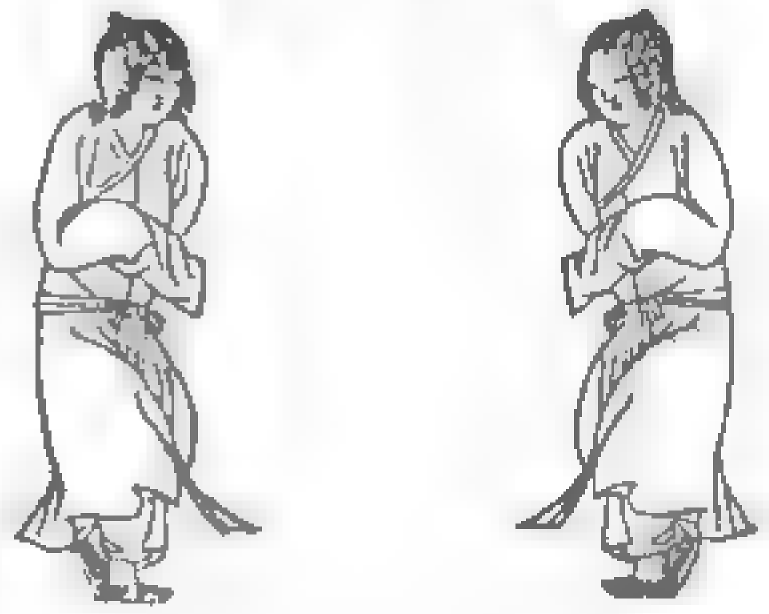
上轉轉周勢

日字第三舂



上轉過勢

日字第四春

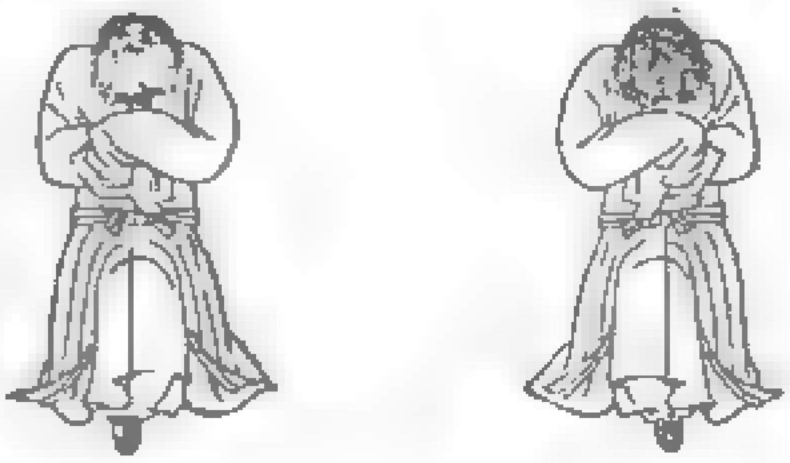


上轉留勢

日字第五春

上轉伏覘勢

日字第六春

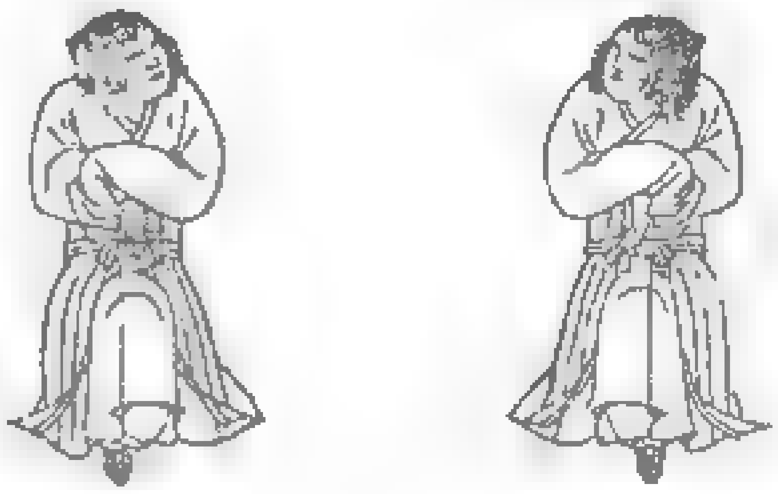


上轉仰瞻勢

日字第七春

上轉回顧勢

日字第八舂

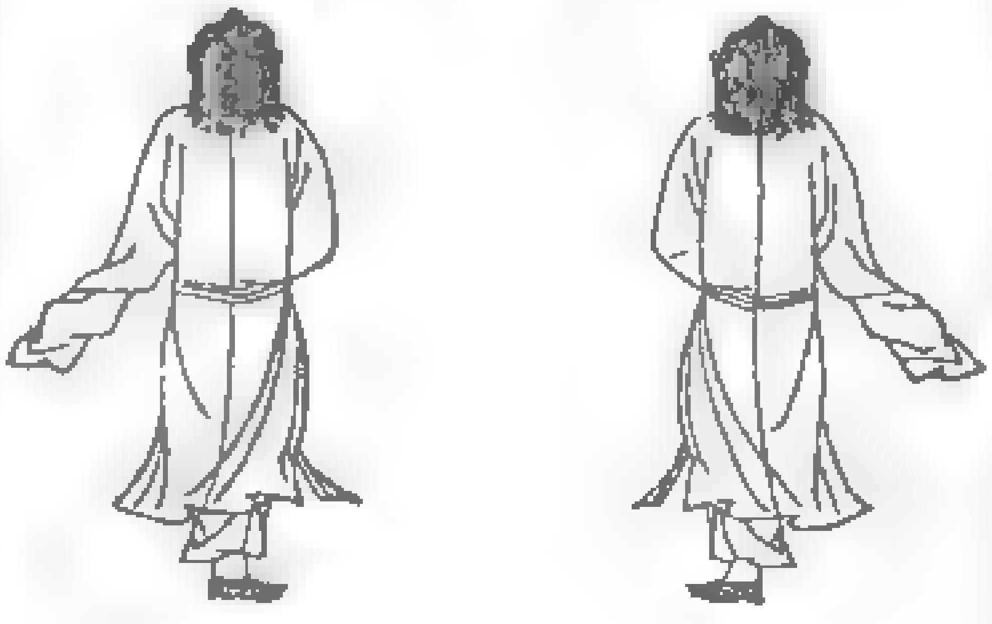


下轉轉初勢

出字第一舂

下轉轉半勢

出字第二舂



下轉轉周勢

出字第三舂

下轉轉過勢

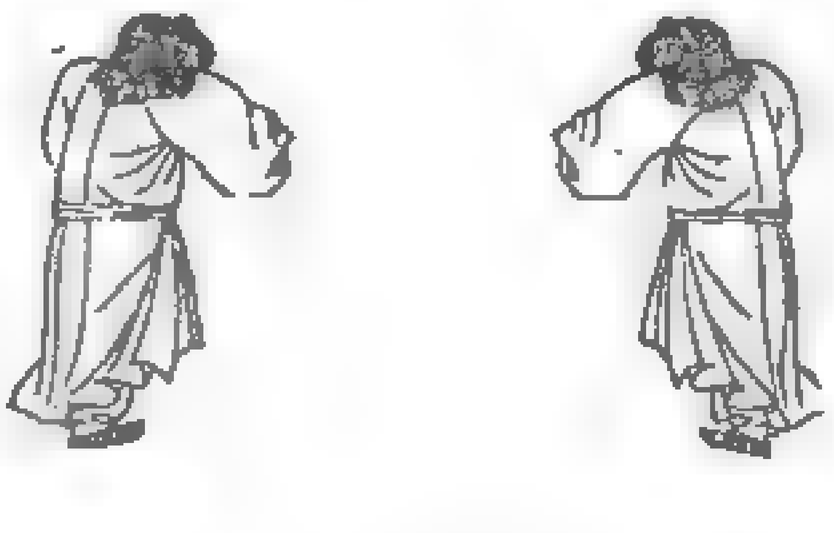
出字第四套

下轉轉留勢

出字第五套

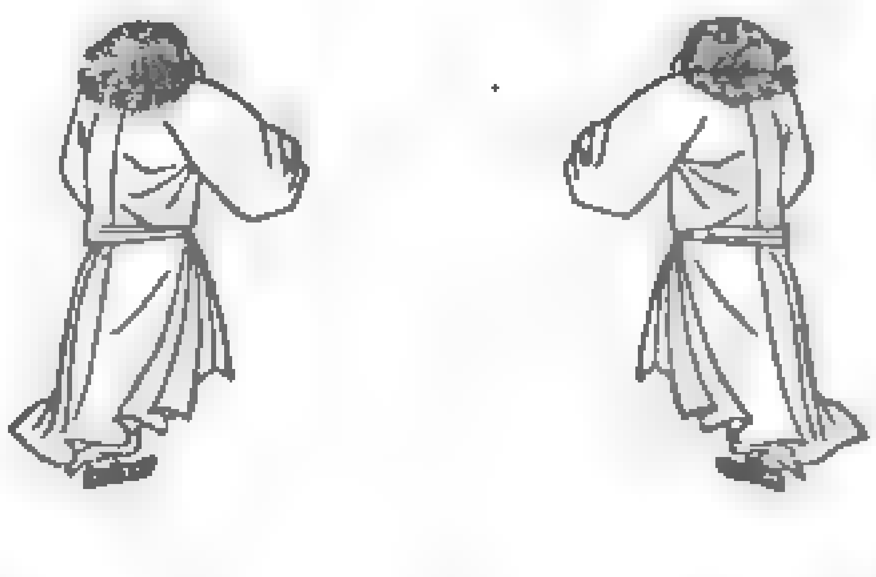
下轉伏覘勢

出字第六套



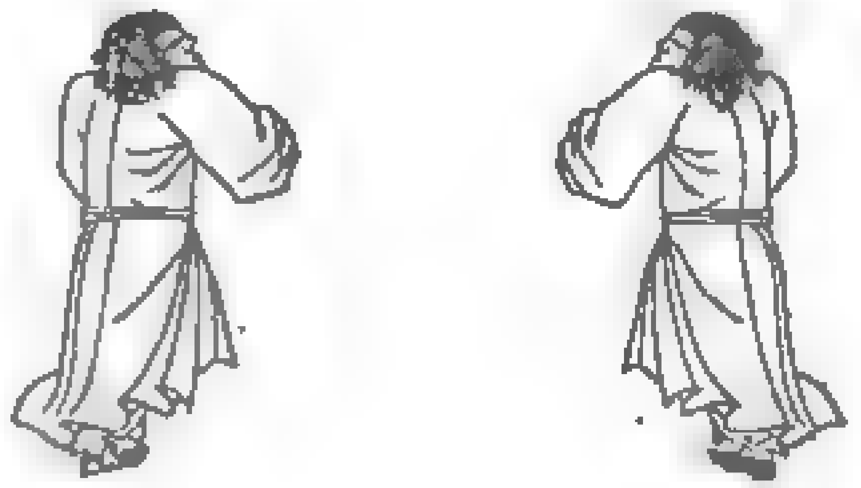
下轉仰瞻勢

出字第七套



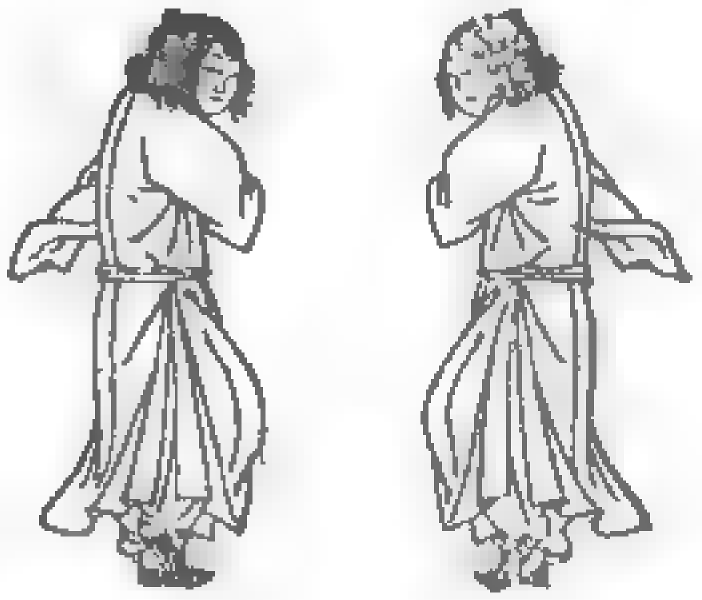
下[illegible]回顧勢

出字第八春



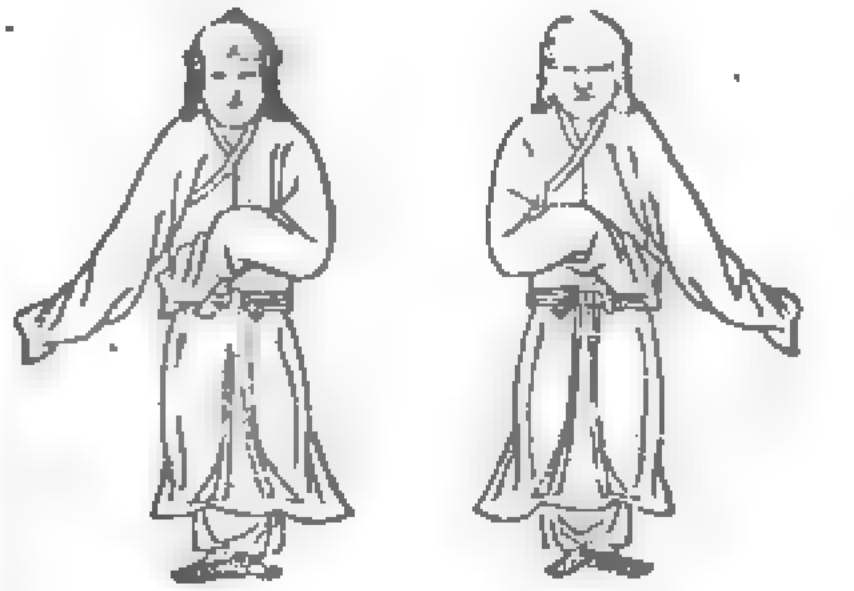
外轉初轉勢

而字第一春



外轉半轉勢

而字第二春

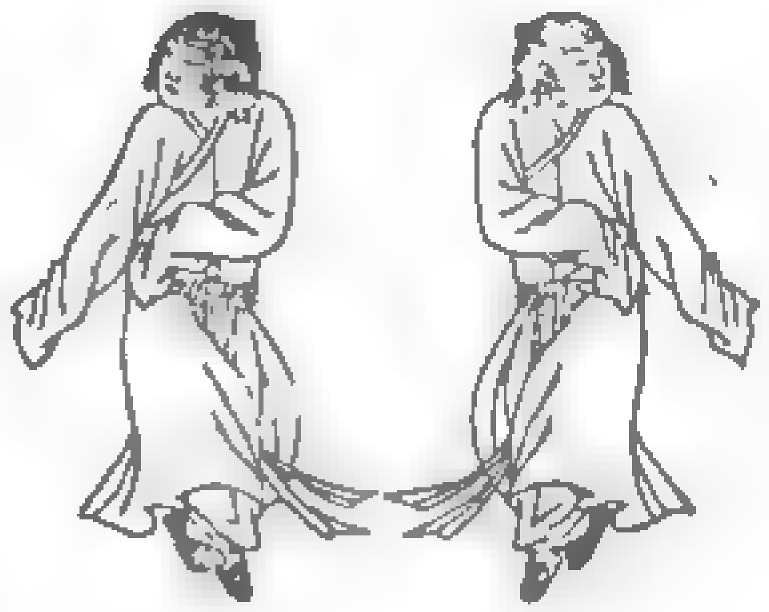


外轉周轉勢

而字第三春

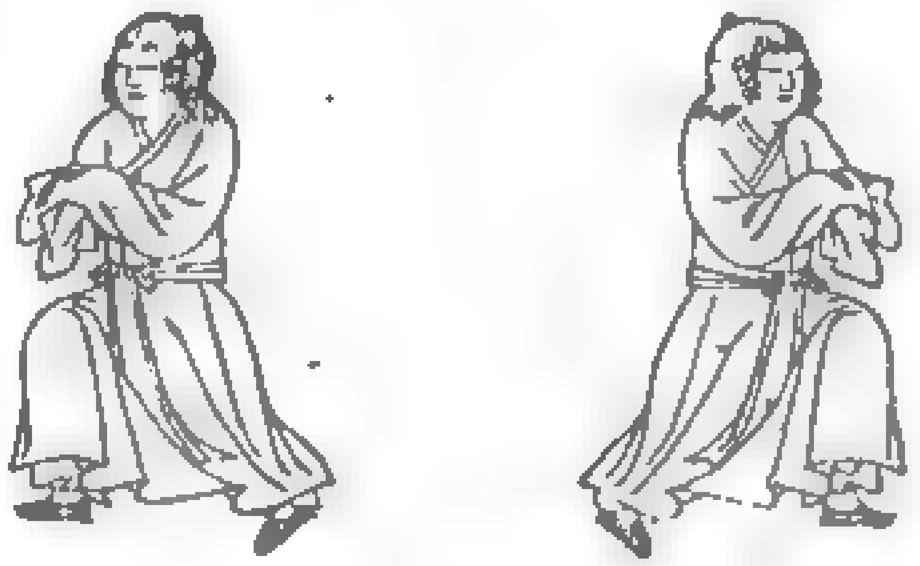
外轉轉過勢

而字第四春



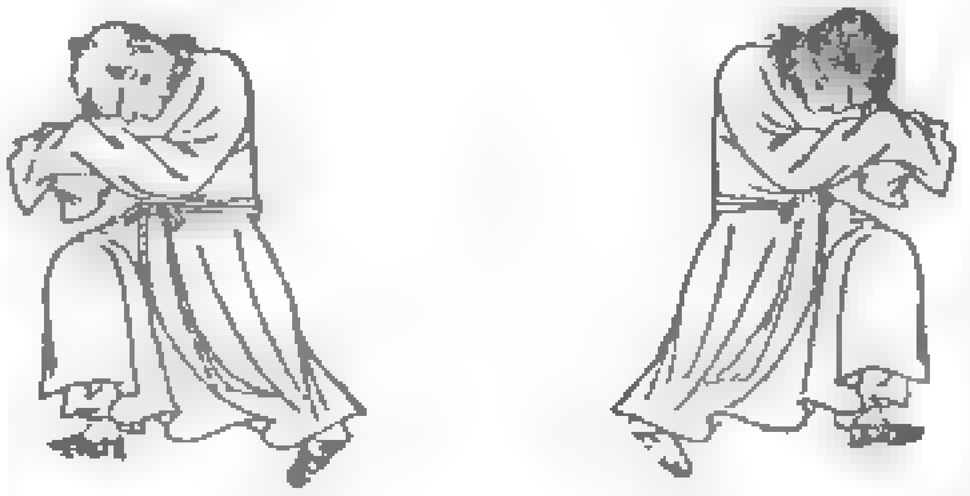
外轉轉留勢

而字第五春



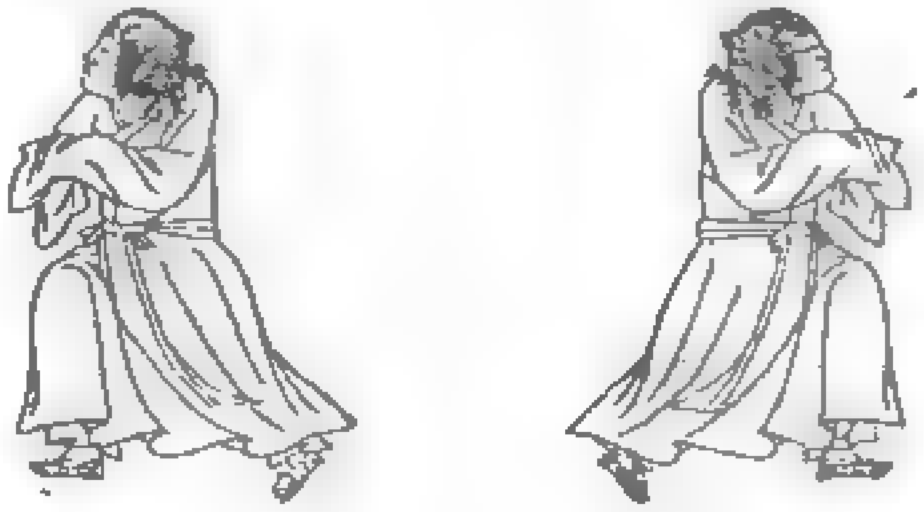
外轉伏覩勢

而字第六春



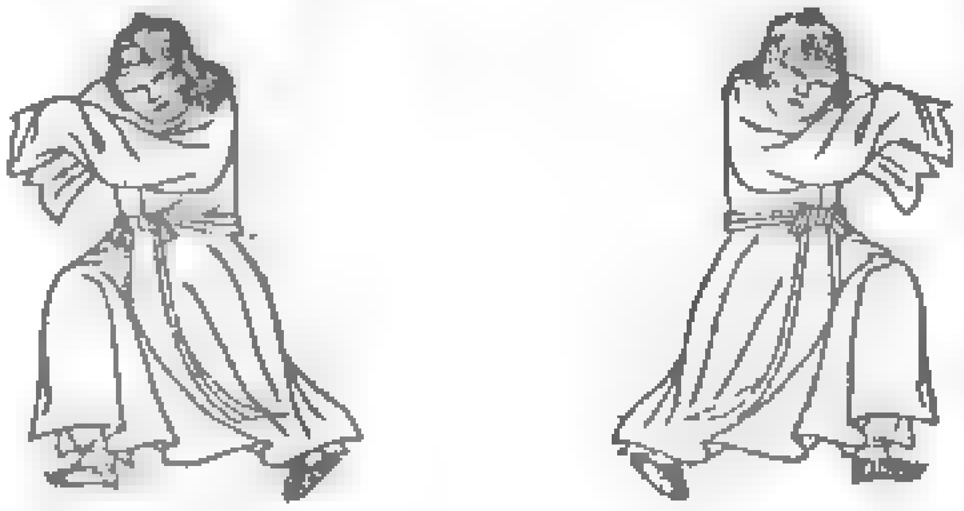
外轉仰瞻勢

而字第七春



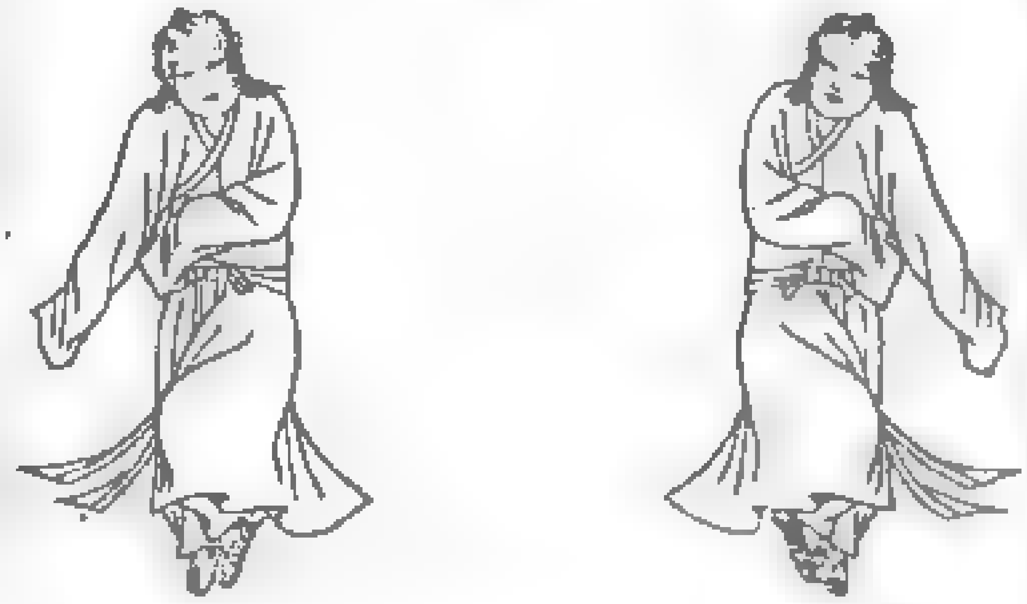
外轉回顧勢

而字第八奏



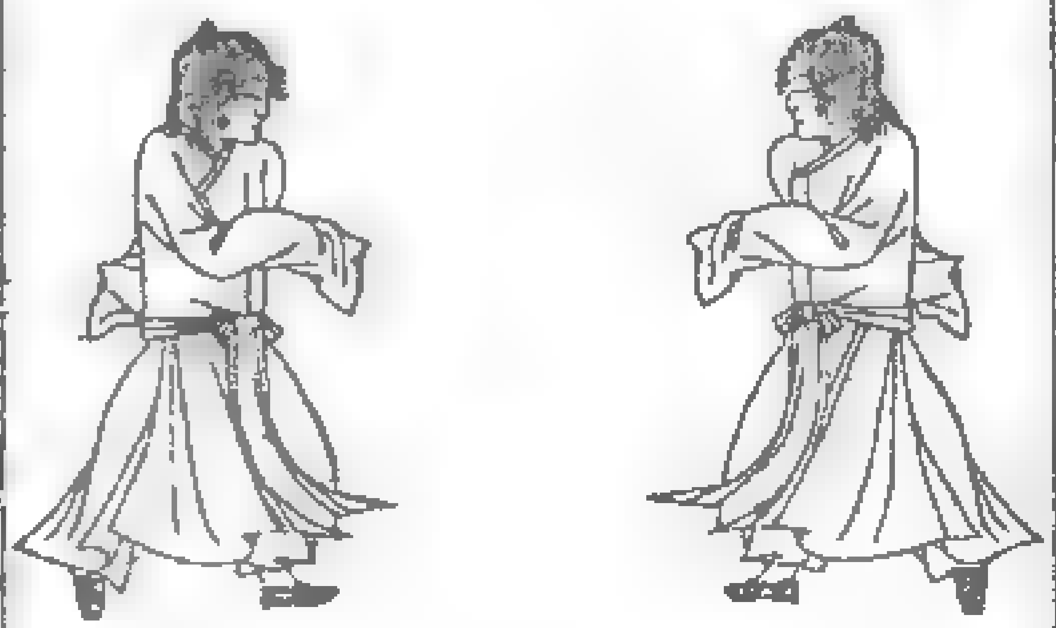
內轉轉初勢

作字第一奏



內轉轉半勢

作字第二奏

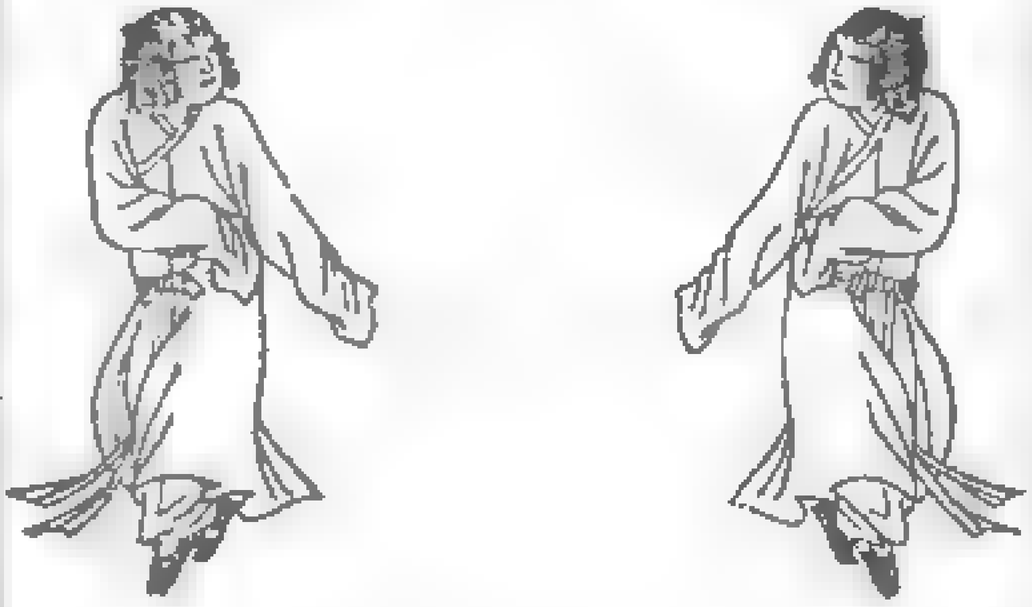


內轉轉周勢

作字第三奏

内轉過勢

作字第四春



内轉轉留勢

作字第五春

内轉伏覩勢

作字第六春

内轉仰瞻勢

作字第七春

內轉回顧勢

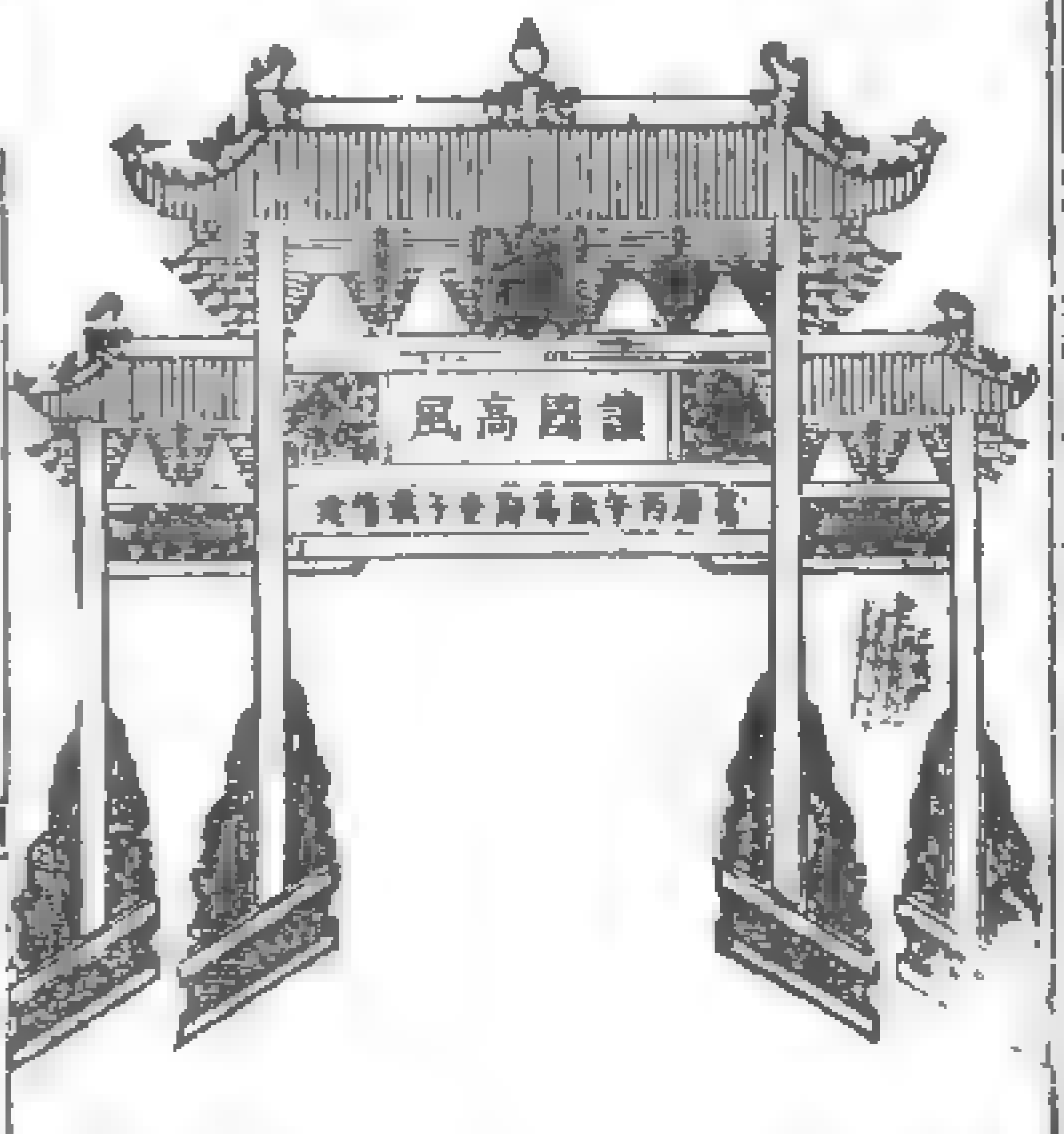
作字第八春日入而息鑿井而飲耕田而食
此二句舞與首句同是故不載

周禮樂師掌教小舞劉瀞謂小舞者或一二佾或一二人今擬初學舞者二佾可也干戚羽籥通皆黑漆是爲士庶之器

武舞二佾每佾二人各服深衣幅巾大帶素履左手持黑漆干右手持黑漆斧舞爲干城腹心發揚蹈厲之狀引舞二人服亦如之各執紅纓之旄樂奏周南兔罝之詩名曰兔罝之舞

文舞二佾每佾二人各服深衣幅巾大帶素履左手持黑漆籥右手持黑漆翟舞爲退食委蛇謙恭揖讓之容引舞二人服亦如之各執白羽之翿樂奏召南羔羊之詩名曰羔羊之舞

玉音坊圖



勅鄭世子載堉尒能非道不處惟義是循固遜王爵至屢屢疏跡敦復倫序克振綱常朕心嘉悅茲特賜勅旌奬給祿建坊以示優賢之義仍令有司辦送綵幣羊酒以爲諸藩矜

曰卽書之言觀之永其聲氣之元乎蓋永乃人心之中聲也誠亦有據人自不察之耳蓋志微焦殺固不能永而粗厲猛憤亦不能永必心平氣和不疾不徐不剛不柔然後

始有永聲永聲乃人心純陽之氣發而爲純陽之聲然是永聲亦未易得必養之深鍊之熟識之精然後有之養不深則無永之氣鍊不熟則無永之力識不精則無永之辨

三者備始可以言永矣歌到有永處則天地之氣已在我矣故曰直己而陳德焉動己而天地應焉星辰理焉四時和焉萬物育焉或疑舜之命夔言樂之槩而聲之元作樂

之本未必在是夫制禮作樂道統之傳其本皆出於堯舜之世其言也辭簡而理盡不容添一字如添一字以制禮則其所制者必非五典之禮添一字以爲道則其所爲者

必非執中之道添一字以言樂則其所作者必非德音之樂是故三本皆備於堯舜之世于禮于道人固本而述之獨于樂以爲槩而疑其本之不在是何堯舜之世人獨詳於禮於道而畧於樂也耶蓋律呂者樂之筌蹄得魚者忘筌得獸者忘蹄得樂者亦可以忘律呂非律呂無以正樂之聲滯律呂無以得樂之意得意在律呂前制律在得意後故自古一聖人作必有一代之樂律呂未必親傳傳其理耳異代制樂萬代同理非得其意能之乎故曰識禮樂之情者能作與樂君子未考律呂先得律意意得則律呂亦得謹按樂以人聲爲主故先永而後律永者聲氣之元樂之本也律者和聲而已樂之末也歌不永言聲不依永

臣父患之表章操縵者遵

聖論及舜典之定論故也

操縵古樂譜

操篇中引上文可以反復之意故不厭其文並出

鄭世子臣載堉編述

古詩譜散聲譜

琴以本律散聲爲正實音應者爲應散聲和者爲和瑟以本律大弦爲正左手小弦爲應右手大指隔八爲和譜曰

正知正應正知正應正知正應正知正應

得道仙翁自在聽閒月朗風清流水高山

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

正正正知正應知應正應正知正應知應

知音難少琴能解憂風清月朗山高水流

敖不可長欲不可從志不可滿樂不可極

得道仙翁巳下琴家調弦譜即古操縵也非禮勿視巳下盖取古語擬寫弦音而巳

應[illegible][illegible]和正應正知正應正應正知正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正正正和正應正和正應正應正知正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

右操縵二段各三句共計三十二字

正正正知和○正知和○正應正知和○

滄浪之水清○之水清○可以濯我纓○

正應正和和○正和和○正應正知和○

滄浪之水濁○之水濁○可以濯我足○

此與前譜大同小異無兮字有斷句

正應和○應和和○正應和○正應和○

詩言志○歌永言○聲依永○律和聲○

正知應○知應和○正知應○正應和○

毋不敬○儼若思○安定辭○安民哉○

此亦有斷句之操縵操縵指法或添或減或斷或連千變萬化板眼不差皆操縵也周禮所謂六樂音聲之節儀禮所謂間若一者重節禮記所謂樂也者節也君子無節不作古人所重在節奏即今俗呼板眼者是也

臣謹按操縵蓋曲名操之爲言持也縵之爲言緩也操持歌聲令極緩緩虞書所謂歌永言聲依永是也人心無所養豈能永言哉樂記所謂和順積中而英華發外惟樂不可以爲僞以永言試驗則所養可知眞僞其能隱乎養性情致中和其綱要在

此也人皆知歌永言而不知其節奏苟無節奏雖名爲永實非永也夫節奏者俗呼板眼是也先王雅樂或以鐘磬爲節或以金缶爲節或以搏拊爲節或以舂牘爲節鄉飲鄉射入音之器有其四焉石音磬也絲音瑟也匏音笙也革音鼓也瑟與笙者曲也磬與鼓者節也虞書擊石拊石百獸率舞商頌既和且平依我磬聲周禮鍾師掌金奏磬師教縵樂縵樂即操縵也臣聞宋儒張載曰古之樂章只數句詩不能成曲調此所以有弄有引善歌者知如何爲弄知何爲引又曰善歌者使人繼其聲言使其聲常從容有餘朱熹亦曰古人詩只一兩句便衍得來長又曰竊疑古樂有倡有歎倡者發歌句也歎者繼其聲也詩辭之外應更有疊字散聲以歎發其趣曰弄曰引曰疊字曰散聲蓋即操縵之別名也臣父嘗說琴家和弦所彈月朗風淸四聲

卽古操絃遺意風淸二聲所謂應也易曰同聲相應是也月朗二聲雖不一般而實相和所謂和也正者本弦散聲也同者兩弦一聲也慨雅樂失傳推臣父遺意是故分條評論如左

論學樂自賡歌始

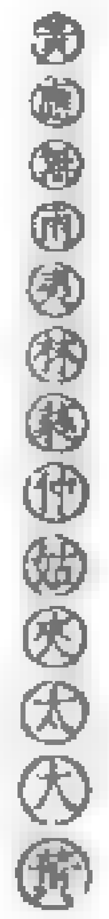
或問於朱熹曰水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和正德是正民之德否曰固是水如隄防灌漑金如五兵田器火如出火納火禁焚萊之類木如斧斤以時之類古人設官掌此六府蓋爲民惜此物不使之妄用非如今世之民用財無節也戒之用休言戒諭以休美之事勸之以九歌感動之意但不知所謂九歌者如何大抵禹只說綱目其詳不可考矣問戒之用休董之用威勸之以九歌林氏謂自戒自董自勸未知此說如何曰九歌今亡其詞不可稽考以理觀之恐是君臣相戒如賡歌之類但書所謂正德利用厚生惟和九功惟敍九敍惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌此便是作韶樂之本看得此歌本是下之人作歌不知當時如何取之以爲樂却以此勸下之人又曰韶樂只是和而已功以九敍故樂以九成所謂九德之歌九韶之舞也九歌只是九功之敍可歌想那時田野自有此歌今不可得見已上並見書傳大全小註

臣謹按水火金木土穀皆日用不可缺然必處之有道用之得法故繼之以正德利用厚生雖云九功其實一事故曰惟和及惟敍耳孟子所謂穀與魚鱉不可勝食材木不可勝用卽大禹所謂利用也老者食肉衣帛黎民不飢不寒卽大禹所謂厚生也謹庠序之敎申孝悌之義卽大禹所謂正德也二書互證九功只是一事九德只是一歌朱熹以爲賡歌者最近之夫股肱喜而元首起所謂六府惟修也元首明而股肱良所謂正德也百工熙者所謂利用也庶事康者所謂厚生也已上六句所謂戒之用休戒之用休仁之至也已下三句曰叢脞曰惰曰墮所謂董之用威董之用威義之至也三章共九句所謂勸之以九歌俾勿壞者也德惟善政政在養民此堯舜相傳之道而禹揚述讚美之舜及皐陶遂相賡歌命之曰韶韶者繼也謂繼堯之道也然則九德之歌九韶之舞皆指此賡歌九句而言之也故朱熹曰恐是君臣相戒如賡歌之類臣亦以爲然也又按元首兩字俗呼爲頭的是也股肱兩字俗呼爲手足的是也有天下之元首股肱有一國之元首股肱有一家之元首股肱有一身之元首股肱賡歌所指乃總括言之也蓋舜說道凡一切世間事爲手足的皆喜爲之故爲頭的由是興起而百般工作皆廣矣皐陶說道凡一切世間事爲頭的又明覺爲手足的又能則諸般事業皆安矣假若爲頭的又煩瑣爲手足的又懶則萬事廢墜矣槩指一切世事而爲相勸相戒是以此歌人人可歌家家可誦未嘗專指元首爲天子股肱爲臣也先儒見上文有作股股肱字樣遂謂此歌與民無干又謂此歌非韶而謂韶歌已亡非也何以知之夫樂之極重者莫重於韶而虞書不載獨載此歌者豈無意耶是知此歌卽韶先儒以爲韶亡非也故林氏曰舜與皐陶之賡歌三百篇之權輿也學詩學樂當自此始宜表章此歌使人人先學人人能誦之弦之歌之舞之然後漸將三百篇詩協於八音所謂君子學道則愛人小人學道則易使不亦可乎

律呂如塔樣

律呂形狀　猶如塔樣

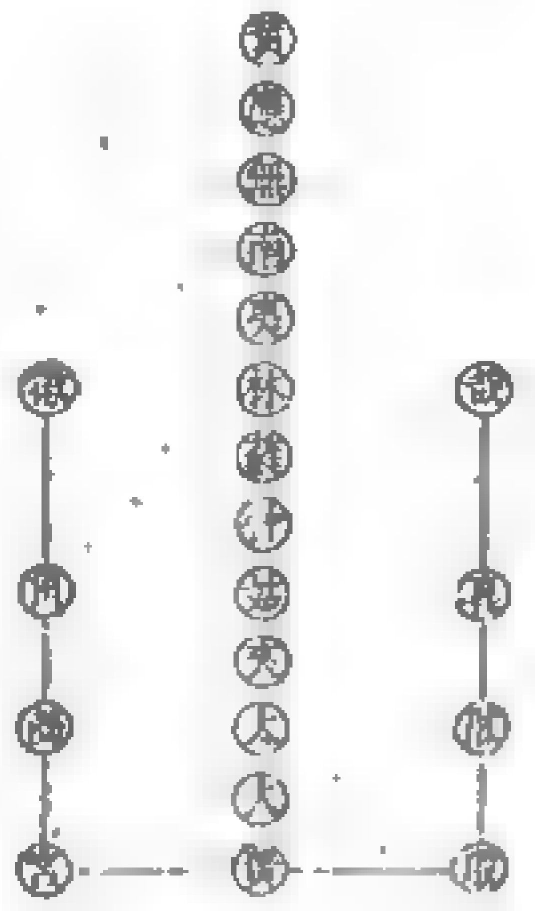
大者在下　小者在上



保中矩之格圖

股肱喜哉　宮商角徵

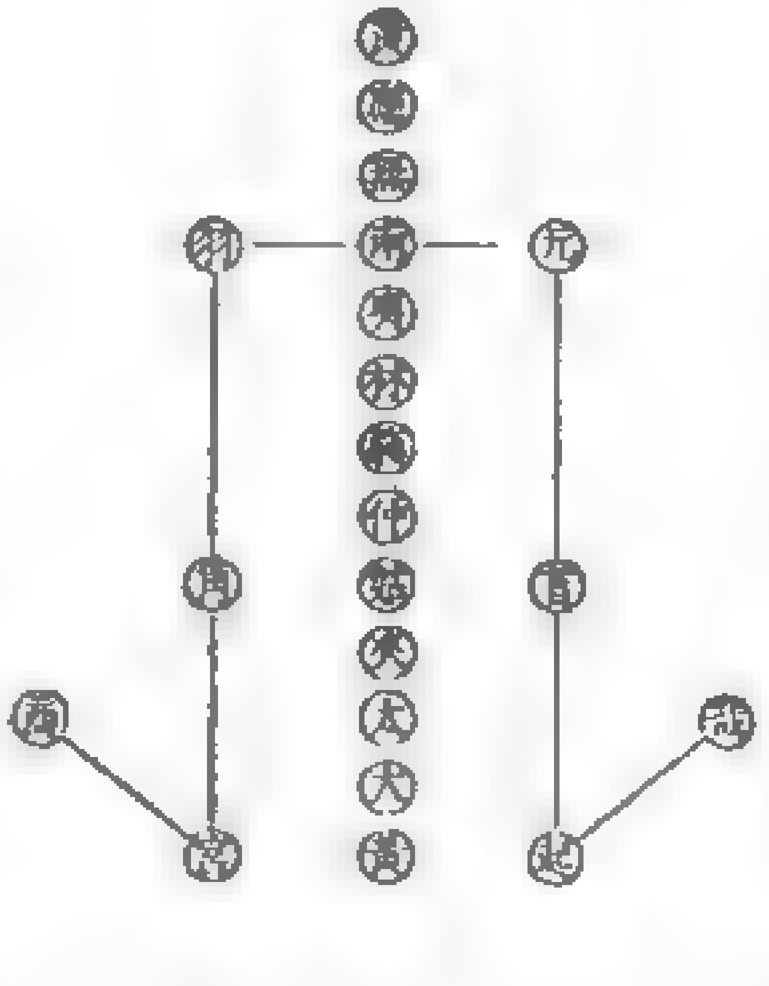
矩者自下遞上



下如隊之格圖

元首起哉　羽角宮商

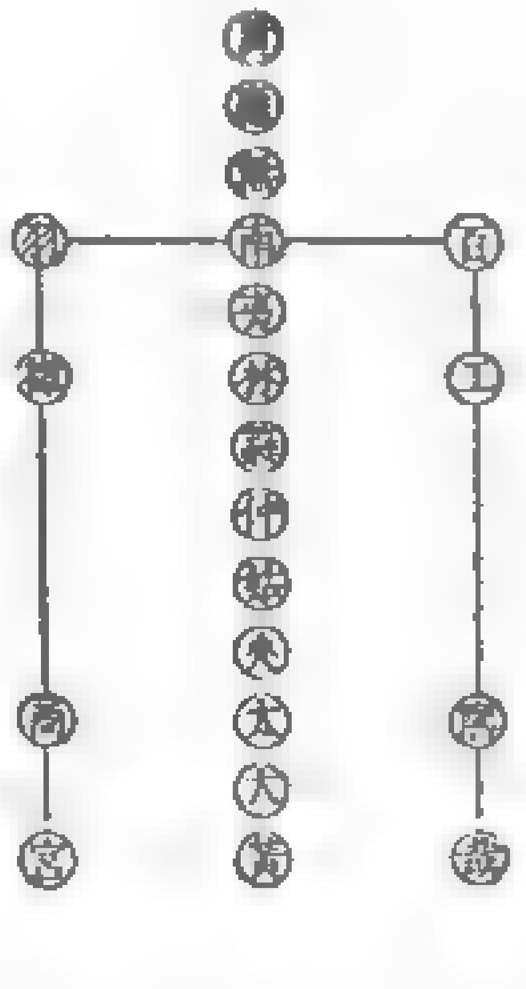
隊者墜之格作



止如槀木格

百工熙哉　羽徵商宮

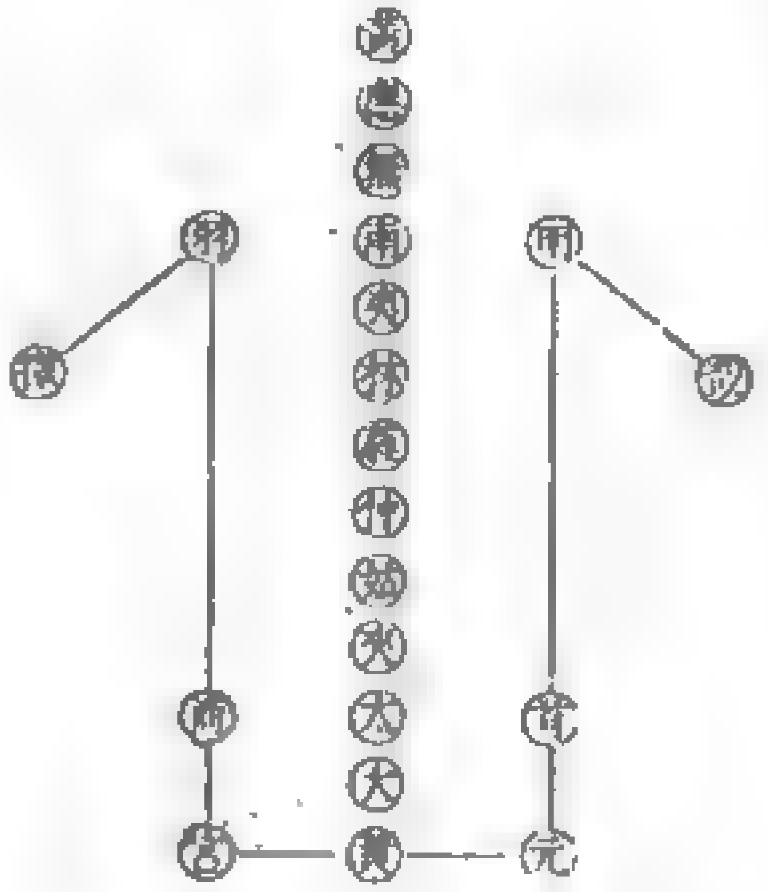
聲止而意不盡



上如抗之格圖

元首明哉　宮商羽徵

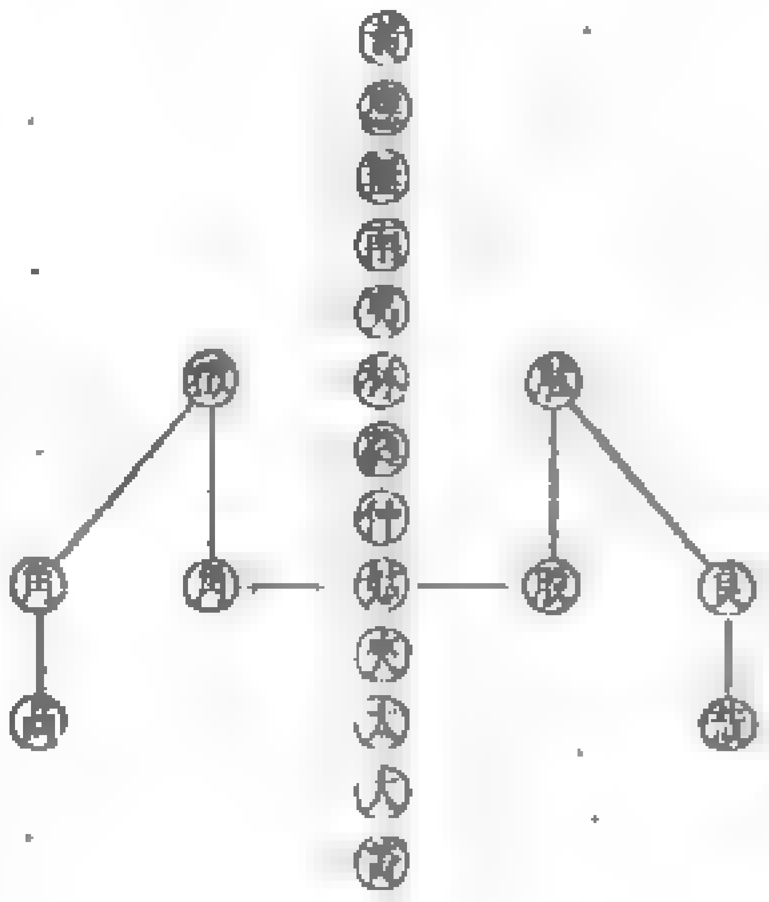
抗者聲之極高



句中鉤之格圖

股肱良哉　角徵角商

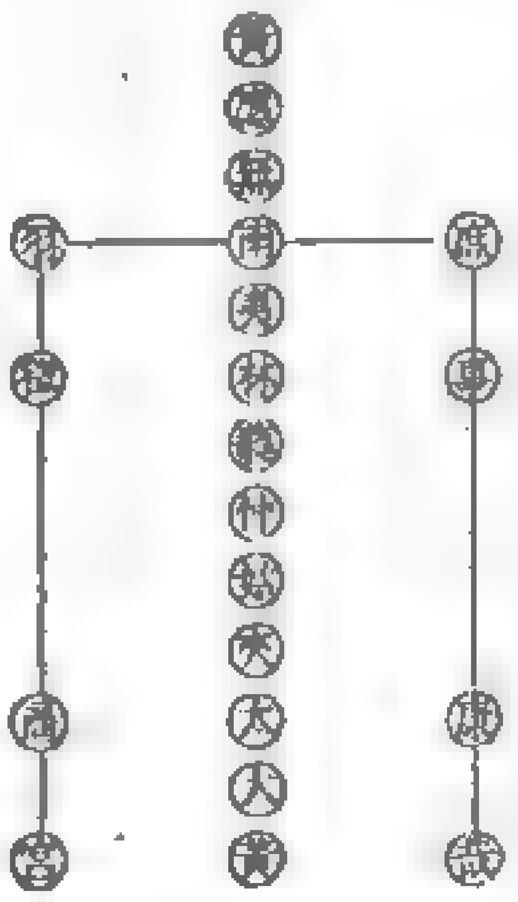
鉤者聲如拜鉤



止如槀木格圖

庶事康哉　羽徵商宮

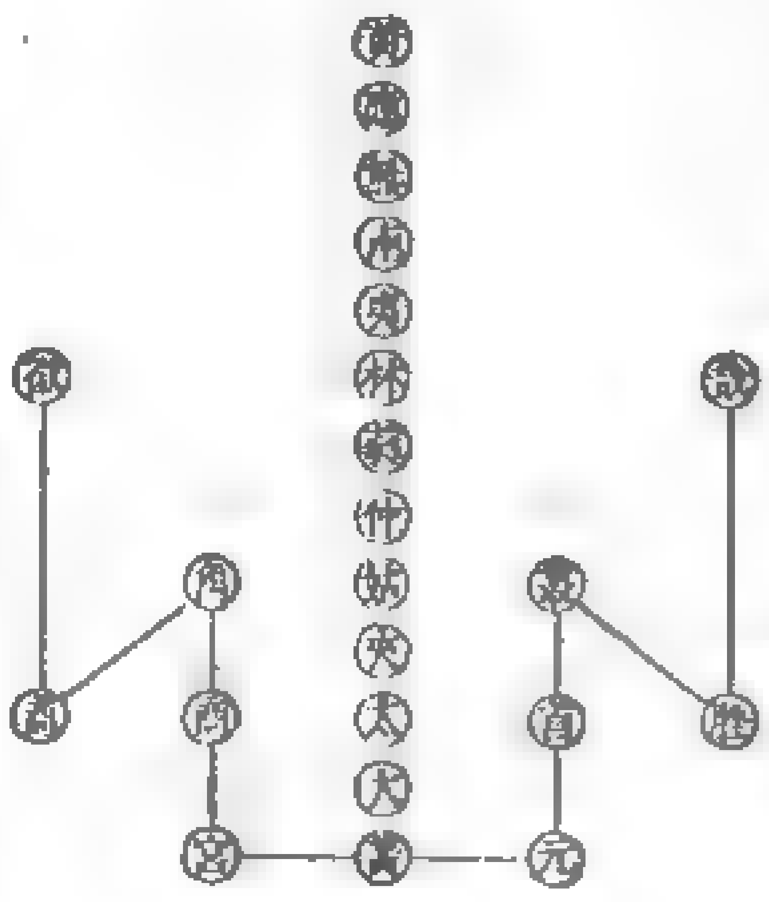
槀止兩聲不重



曲如折之格圖

元首叢脞哉　宮商角商徵

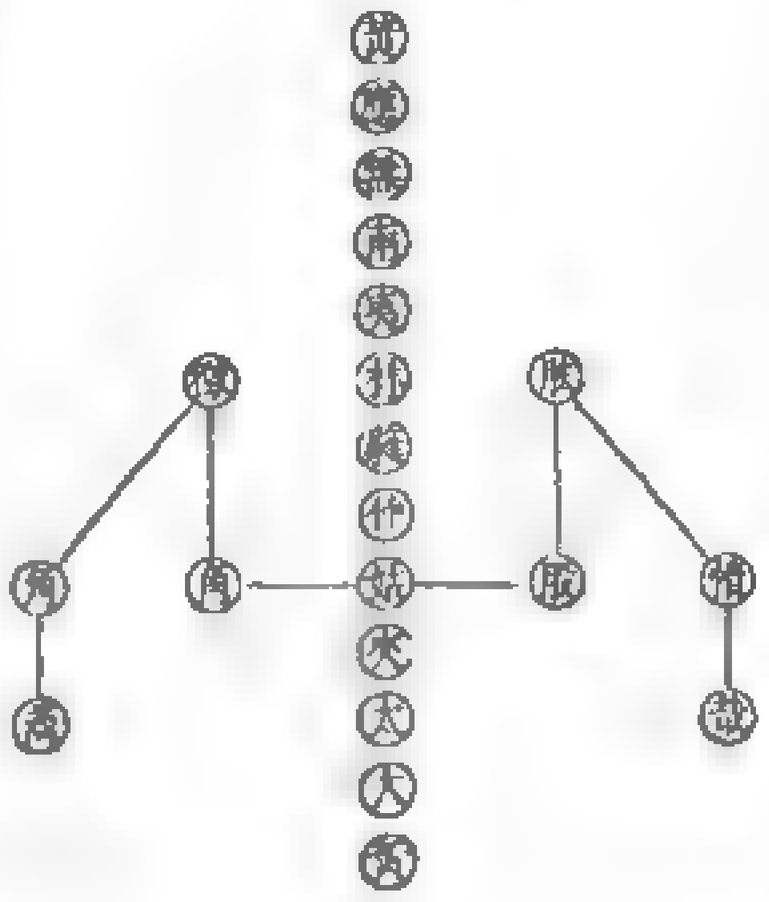
折者聲有曲折



股肱惰哉　角徵角角

句中鈎之格圖

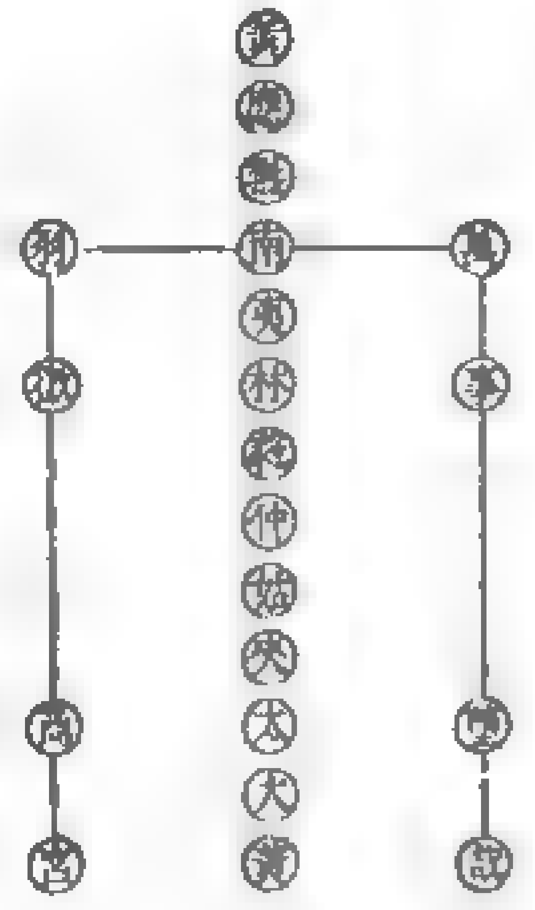
讀者權擧井鈎

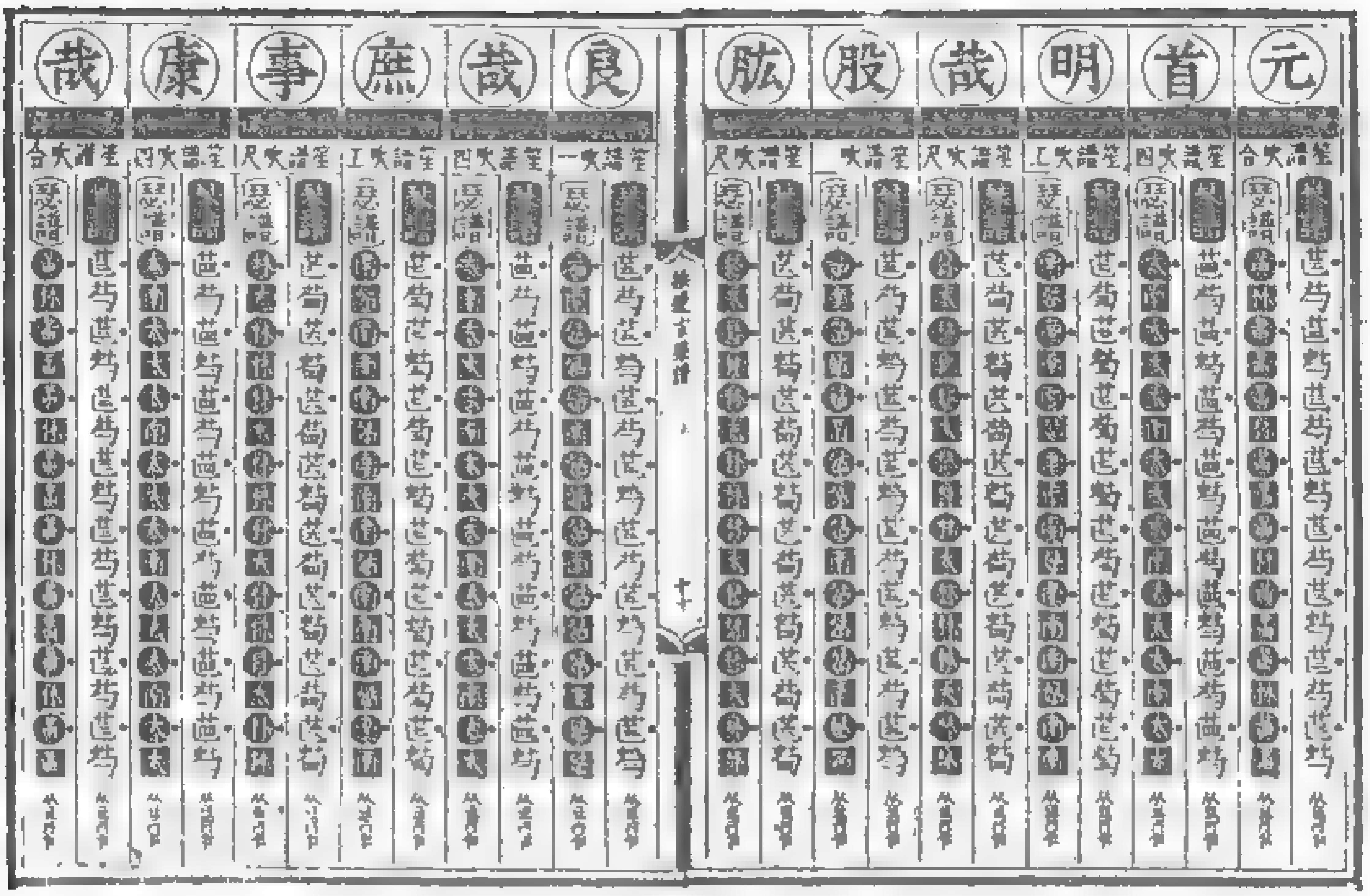


萬事墮哉　羽徵角宮

止如桑木格圖

繫止前意不盡





元首明哉股肱良哉庶事康哉

元首叢脞哉股肱惰哉萬事墮

哉

歌笙只一長聲琴彈三十二聲畢歌笙方止是名操縵詳見下文

論學樂先學操縵自此已下凡十二條皆係採取舊目之文

學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩古人學樂之要在此顧讀者未達耳今詳解之夫操之為言持也縵之為言緩也謂持歌聲使之緩也又操乃操演之操縵乃緊縵之縵謂演習之不許緊也此操縵二字之義也周禮笙師掌教縵樂謂此樂也何謂博依博多也依倚也謂依倚八音也前漢書曰上自倚瑟而歌詩曰依我磬聲然不獨磬金石絲竹匏土革木皆可依也故曰博依書曰八音克諧無相奪倫是也樂記曰歌之為言長言之也不有依據不能永長故曰

歌永言聲依永聲依於八音方能永言也

論學操縵捷徑法

古操縵有二種正風雅頌皆無繁聲變風雅則有之無繁聲者謂之引又謂之操言其有節操也有繁聲者謂之弄又謂之暢言其能和暢也各有妙趣存焉學彈者專學彈學吹者專學吹學歌者專學歌不許混亂務要精熟用志不分乃疑於神是為妙矣凡曰齊撮曰勾曰挑曰撒曰按之類係是琴譜琴士知之係是笙譜僧道知之故不細解恐文煩也然起初學琴須琴士教之學笙亦須僧道教之最為省力仍須儒者依此書中所說而料理之方為雅樂不然則類乎俗琴俗笙矣笙吹一長聲琴彈十六聲笙吸一長聲琴彈十六聲共彈三十二聲之時笙極力長吹待三十二聲畢方止不許忽吹忽吸忽吹忽吸俗呼壯絕聲者是也雅樂之笙最忌此也譬如學急口令倫換氣則罰之學吹笙亦如此知其甚難而固執之方稱操縵二字之義慎勿信口吹也記曰學譜縵易之音此之謂也儒者料理之料理此事耳

論雅琴只按十徽

琴有十三徽徽間復有二十四律之位每調按弦各照律位取其實音以配散聲迭相應和皆可以彈操縵而其指法則皆不同大率七徽以左是為正律七徽以右是為半律或正或半隨歌高下音調既熟通變由人今不悉載也如或未然只用九徽十徽一節其音亦無不備蓋此兩徽實乃琴體三分之二四分之三黃鐘損益上下相生之正位為其音純正超勝諸徽故琴道尚之耳五音琴惟角音按九徽其餘皆按

十徽秘傳口訣有云凡彈操縵者皆按十徽音十徽尋不見方去九徽尋此之謂也

論古人非弦不歌非歌不弦

古人歌詩未嘗不彈琴瑟彈琴瑟亦未嘗不歌詩此常事也或有不彈而歌不歌而彈此則變也故爾雅曰徒歌謂之謠徒鼓瑟謂之步別而言之著其變也韓詩章句曰有章曲曰歌無章曲曰謠無章曲謂無琴瑟也論語曰取瑟而歌家語曰彈琴而歌此則古之聖賢歌詩未嘗不鼓琴瑟之明證也今人歌詩與琴不能相入蓋失其傳耳是則非歌也謂之謠可也竊疑古之弦歌猶今之彈唱耳禮失求諸野樂失獨不可求諸野乎俗譜類回等曲以一音配一字手彈口誦何異白念弦歌之聲豈如是哉詩云鼓瑟鼓琴笙磬同音試[illegible]類

回曲以笙磬協之則知其不可矣蓋後世僞作而俗士信之以為出於孔子之手陋亦甚矣弦不可不論也故學歌詩必先學琴學琴必先學操縵學操縵必先學定弦定弦既熟節奏既明然後可以學歌此先後之序也

論操縵失傳遂致雅樂失傳

樂記曰凡音之起由人心生也天君泰然則百體從令條貫井方則音節達和曰和曰節無餘蘊矣周禮小師掌六樂聲音之節與其和和者齊聲如一之謂也節者板眼如一之謂也故孟子稱仲尼金聲而玉振之取譬於鐘磬也虞書擊石拊石百獸率舞商頌既和且平依我磬聲周禮鏄師磬師掌金奏鼓縵樂儀禮奏騶虞間若一註謂間若一者重節古人於樂重在節奏今人學歌學琴多無板眼何也板眼者節奏之謂也節奏者操縵之謂也故學記曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩學琴學歌先學操縵為第一之要務操縵失傳則雅樂失傳矣舊傳操縵兩段各十六聲今或省去三聲蓋所省三聲者亦猶文章中助字云

論先學詩樂而後經義益明

歌聲極長是為永言弦聲極長是為依永吹聲極長是為和聲衆聲相合是為克諧始作相合是為翕如縱放相和是為純如明白不差是為皦如接續不斷是為繹如初段首句擊鐘是為金聲末段首句擊磬是為玉振初段為倡末段為歎一人倡之三人歎之是故善歌者使人繼其聲子與人歌而善必使反之而後和之凡此之類學樂而後經義益明然之於經豈小補耶

論琴瑟先備舊用管色定弦

古人云琴瑟不調必解而更張之蓋舊法也凡琴弦散聲為本律之正音第十徽實音為本律之母能生散聲者也第九徽實音為本律之子散聲所生者也笙吹合字上第一弦按第十徽彈之令與笙音相同是為黃鐘次吹四字上第二弦按第十徽彈之令與笙音相同是為太蔟次吹上字上第三弦按第十徽彈之令與笙音相同是為仲呂次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音相同是為林鍾次吹工字上第五弦按第十徽彈之令與笙音相同是為南呂其第六弦第七弦散聲與第一弦第二弦散聲相應此五聲為均之琴也吹笙定弦畢復照調弦法再詳定之是上琴大略也

上瑟大略與上箏同將瑟弦通解畢新布拂拭乾淨尾端用錦一幅或用色紙代之先上中弦空彈散聲令與琴第三弦散聲相同復從中間挨次上之上弦聽音空彈散聲不須安柱第一弦第二弦散聲比琴第一弦散聲微低第三弦第四弦散聲與琴第一弦散聲同第五弦第六弦散聲比琴第二弦散聲微低第七弦第八弦散聲與琴第二弦散聲同第九弦第十弦散聲比琴第二弦散聲微高第十一弦第十二弦散聲比琴第三弦散聲微低自第十三弦起至第二十五弦散聲皆與琴第三弦散聲同如是聽畢然後安柱外邊大弦安柱離尾岳內約有一肘裏邊小弦安柱離首岳內約有一肘然瑟長短不同但言離岳勿太遠勿太近可也餘弦安柱形如雁陣排作一行勿作兩行俗士不曉排作兩行甚可笑也其定弦法以笙定琴以琴定瑟則十二律之音全矣

瑟首岳山上貼紙條對弦寫十二律中聲十二律淸聲圖

黃中	瑟之第一弦也已下用琴定弦 對十徽按一弦實音定之
大中	瑟之第二弦也——按兩徽間按一弦實音定之
太中	瑟之第三弦也——對十徽按二弦實音定之
夾中	瑟之第四弦也——兩徽間按二弦實音定之
姑中	瑟之第五弦也——對九徽按二弦實音定之
仲中	瑟之第六弦也——對十徽按三弦實音定之
蕤中	瑟之第七弦也——兩徽間按三弦實音定之
林中	瑟之第八弦也——對十徽按四弦實音定之
夷中	瑟之第九弦也——兩徽間按四弦實音定之
南中	瑟之第十弦也——對十徽按五弦實音定之
無中	瑟之第十一弦也——兩徽間按五弦實音定之
應中	瑟之第十二弦也——對九徽按五弦實音定之
黃淸	瑟之第十三弦也已下用瑟定弦 彈第一弦黃中定之
大淸	瑟之第十四弦也——彈第二弦大中定之
太淸	瑟之第十五弦也——彈第三弦太中定之
夾淸	瑟之第十六弦也——彈第四弦夾中定之
姑淸	瑟之第十七弦也——彈第五弦姑中定之
仲淸	瑟之第十八弦也——彈第六弦仲中定之
蕤淸	瑟之第十九弦也——彈第七弦蕤中定之
林淸	瑟之第二十弦也——彈第八弦林中定之
夷淸	瑟之第二十一弦也——彈第九弦夷中定之
南淸	瑟之第二十二弦也——彈第十弦南中定之
無淸	瑟之第二十三弦也——彈第十一弦無中定之
應淸	瑟之第二十四弦也——彈第十二弦應中定之
小黃淸	瑟之第二十五弦也——彈第十三弦黃淸定之

右是小樣紙條長短廣狹與瑟岳山一般

論黃弦不可不彈

莊子文子及淮南子之言瑟也皆云鼓之二十五弦皆動此乃古法至唐宋猶然也杜氏通典曰頌瑟長七尺二寸二十五弦盡用之盡用之者則中弦亦用矣文獻通考曰第一弦黃鍾中聲第十三弦黃鍾清聲卽中弦也第二弦大呂中第十四弦大呂清第三弦太簇中第十五弦太簇清第四弦夾鍾中第十六弦夾鍾清第五弦姑洗中第十七弦姑洗清第六弦仲呂中第十八弦仲呂清第七弦蕤賓中第十九弦蕤賓清第八弦林鍾中第二十弦林鍾清第九弦夷則中第二十一弦夷則清第十弦南呂中第二十二弦南呂清第十一弦無射中第二十三弦無射清第十二弦應鍾中第二十四弦應鍾清其第二十五弦文獻通考雖不言之蓋卽中弦黃鍾之應聲也諸律中清各具二均而惟黃鍾則有大中小三聲者其中猶正律也大者倍律也小者半律也亦猶曆家履端於始舉正於中歸餘於終之義然餘律惟有二獨黃鍾有三者黃鍾至尊特異於餘律也和笙之十三簧律準之十三弦十二律外而餘其一皆以小者爲黃鍾之淸聲瑟之末弦爲黃鍾之淸聲亦猶是耳中弦雖爲黃鍾元史已前都無黃弦之說不知始於何時初意原爲使鼓瑟者易識庶免錯誤觀其黃色則知是黃鍾矣無別意也後乃傳訛遂謂黃弦爲君而不敢彈夫謂黃弦爲君而不敢彈則是樂聲中無君矣天下豈有無君之禮樂哉古人遇有變故則樂設而不作無故而於黃弦之虛設而不作則不祥矣此不可不辨也宜照

文獻通考改正爲便

論定瑟必須吹笙

詩云我有嘉賓鼓瑟吹笙又云鼓瑟鼓琴笙磬同音蓋琴瑟與笙最相合者也今人定瑟不用笙而用排簫則誤矣排簫之精製者亦無不可但恐不精製則不如笙也笙定瑟法先吹合字定第一弦爲黃鍾之中聲又吹合字定第十三弦即是中間黃弦爲黃鍾之清聲復吹六字定第二十五弦爲黃鍾之子聲次吹四字定第二弦及第十五弦爲太簇隔第三弦不先定者以俗笙無背四故也次吹一字定第五弦及第十七弦爲姑洗隔第四弦不先定者以俗笙無背一故也次吹上字定第六弦及第十八弦爲仲呂次吹勾字定第七弦及第十九弦爲蕤賓次吹尺字定第八弦及第二十弦爲林

鍾次吹工字定第十弦及第二十二弦爲南呂次吹凡字定第十二弦及第二十四弦爲應鍾隔夾則無射而不先定者恐俗笙無啞工啞凡二音故也俗笙雖無此音其有者既已定則無者可推矣大呂在於合四二音之間比合微清比四微濁夾鍾在於四一二音之間比四微清比一微濁夷則在於尺工二音之間比尺微清比工微濁無射在於工凡二音之間比工微清比凡微濁俗呼背四背一啞工啞凡是也世俗之樂不用此音古樂旋宮則用之矣今太常瑟無此四律者旋宮法久廢故也是以合字上字尺字獨彈獨應四字一字工字雙彈雙應非古人彈瑟之法也已上一節專爲天下初學人習雅樂者而論也若夫知音之士用子午琴以定之則又不必拘於此矣

論擧歌詩六般樂器不可缺

第一鞉不可缺虞書商頌皆首言鞉磬論言播鞉武周禮凡樂事播鞉又有雷鞉靈鞉路鞉之屬禮記賜諸侯樂以柷將之賜子男樂以鞉將之鞉之爲言兆也其用蓋與柷同公侯以柷者柷乃一篇之綱領是以爲貴也子男以鞉者鞉乃一章之綱領是以爲次也鞉柷上下通用之器古人所重如此雖然儀禮言鞉倚于頌磬西紘而不言柷是知柷敔可省而鞉不可缺也作樂不用鞉非古之道也

第二拊不可缺周禮大師帥瞽登歌令奏擊拊註曰擊拊瞽乃歌也拊形如鼓以韋爲之著之以糠疏曰謂凡大祭之時大師有此一事言帥瞽登歌者謂降神合樂皆升歌清廟故將作樂時大師帥取瞽人登堂於西階之東北面坐而歌者

與瑟以歌詩也令奏擊拊者拊所以導引歌者故先擊拊瞽乃歌也歌者出聲謂之奏故云奏也擊拊之爲器見於經者不一而足近代說經者乃以至備二字解之何哉

第三鼓不可缺鼓所以節樂古今無異但歷代所制樂其擊鼓之節奏亙有異焉投壺篇所載魯鼓薛鼓譜有圓形有方形先儒以爲圓者擊鼙方者擊鼓又曰年代久遠無以知其得失雖見於經其詳不可得而知也周禮射人言之頗詳所謂騶虞九節貍首七節采蘋采蘩皆五節尊卑之節多少雖異四節以盡乘矢則同如騶虞九節則先歌五節以聽餘四節則發四矢也七節者三節先以聽五節者一節先以聽也儀禮鄉射歌騶虞大射歌貍首皆曰間若一間若一者疏密句也不知所謂疏密指一字一鼓歟抑一句一鼓歟若一句

畢乃擊三鼓又一句畢再擊三鼓則所謂五七九節者間衍
不若一矣或謂每一字畢擊一鼓爲一節或謂每一句畢擊
三鼓爲一節或謂每一章畢擊三鼓爲一節每字擊一鼓似
乎太煩每章擊三鼓似乎太簡每句擊三鼓則煩簡得中然
皆不可考也由此觀之投壺鼓譜疏密不勻亦非間若一矣
宋元樂舞皆有鼓譜而元志尤詳爲文舞武舞皆始聲三鼓
畢已後每歌二字擊鼓一聲歌用四言八句共計三十二字
凡擊鼓十五聲志所謂三鼓畢間聲作下有小註云二聲鐘
一聲鼓是也惟我
國朝太常雅樂每歌一句畢乃擊鼓三聲而間之以搏拊此與
宋元之制不同蓋宋元之制宮縣有應鞞樹鼓有搏拊故元
志云建鼓兩旁挾二小鼓曰鞞曰應又云搏拊如鼓而小中
實以糠兩手或搏或拊以節登歌之樂嘗考三禮圖亦然建
鼓兩旁原有二小鼓形如兩耳每擊大鼓一聲間以應鞞一一
聲儀禮所謂間若一所謂建鼓在阼階西應鞞在其東禮記
註所謂圜者擊鞞方者擊鼓此之謂也今則建鼓兩旁除去
小鼓而名大鼓曰應又以搏拊代鞞與大鼓相間作不獨與
古制異亦與宋元異矣初學樂者先宜學古後乃知今今古
皆通則爲盡善朔應二鞞不可缺也或擊大鼓邊以代朔鞞
擊鞞鼓邊以代應鞞亦可也節奏詳見下文
第四鐘不可缺如有磬兼用之無則一器足矣重擊爲金聲
輕擊爲玉振書曰擊石拊石此之謂歟故史記曰縣一鐘而
尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋謂鐘磬有一足矣惟搏拊
不可缺以禮記論語考證則柎實言鐘而不言磬柎實言磬

而不言鐘鐘磬未嘗兼用亦可見矣
第五琴不可缺第六笙不可缺此二器者古今通用求之甚
易習之甚便是故初學不可缺也
論士大夫學樂八音不求備
儀禮鄉飲鄉射二篇所載樂器惟曰工四人二瑟笙入堂下
磬南北面立不鼓不歌則知瑟笙磬鼓四者之外無餘樂也
夫鄉飲鄉射士大夫盛禮而樂不過如此今人必求八音全
備而後成樂豈非誤歟笙鼓二物天下通有之矣惟磬瑟或
少耳蓋磬者所以節樂也無則以缶代之史記趙王鼓瑟秦
王擊缶缶即瓦盆其聲類磬代之者從便也若無瑟則以琴
代之是故愚謂士大夫學樂惟用此四者庶幾簡而不煩易
而不難可以家傳戶誦闔弦歌之聲矣
凡欲習古樂者必先擇一靜處堂上堂下阼階西階悉如古制
堂上正中一席設先聖先師位使人起徵堂上學者各跪而坐
於地此古所謂席地坐也其堂下樂不設坐但立奏
樂正先贊[illegible]學尾者拔聲[illegible]贊畢擊應而後擊拊
第一聲[illegible] [illegible]
[illegible] 左手輕擊爲拊右手重擊爲搏
第二聲[illegible] [illegible]
[illegible] 節奏均勻古人所謂間若一也
第三聲[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

等字
歌盤
音須
以備
叢萬
韻廣
眼宜
字管
學諧
歌聲
入皆
諸可

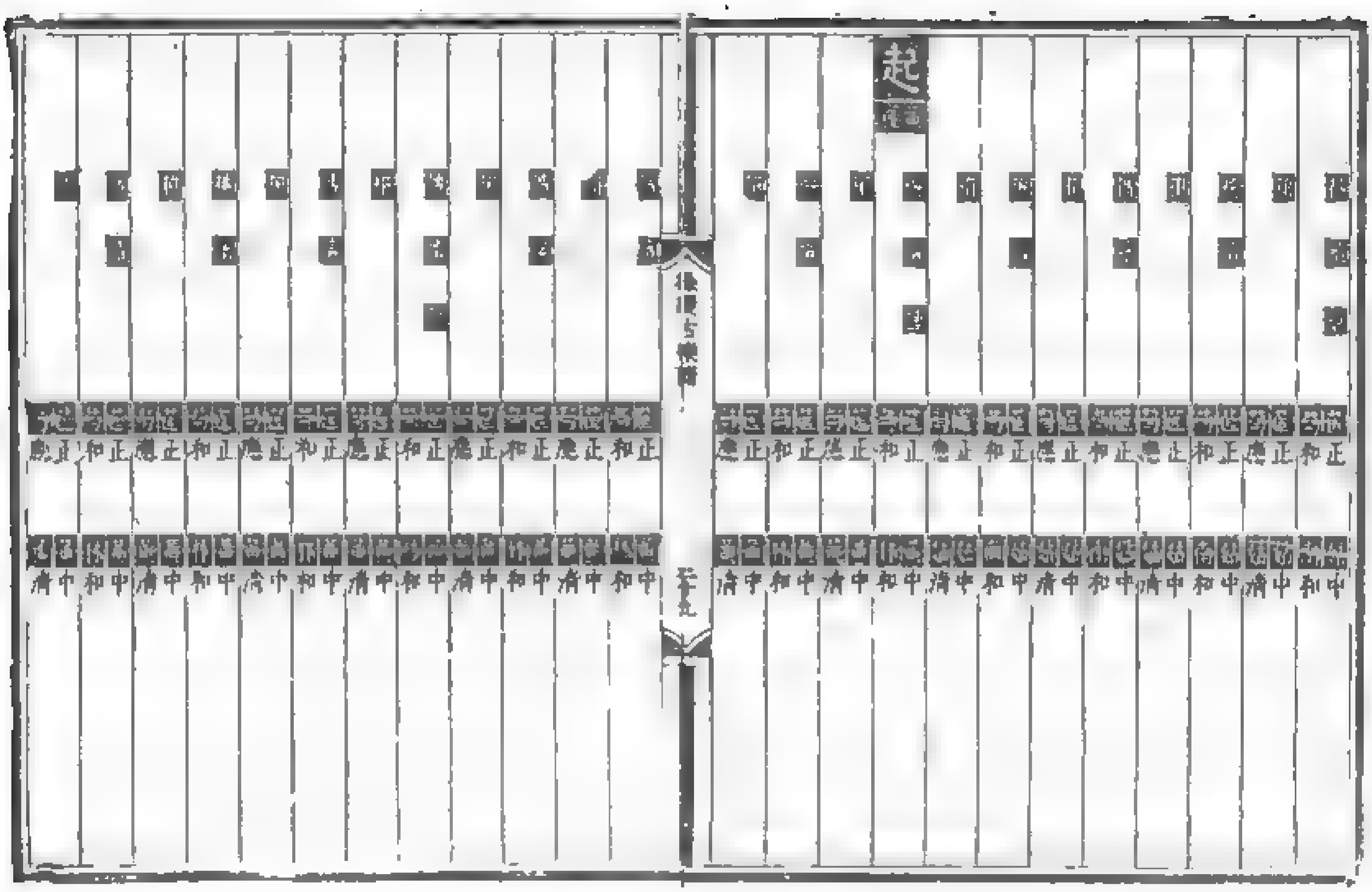
聚吹
和以
眼協
字歌
其依放此

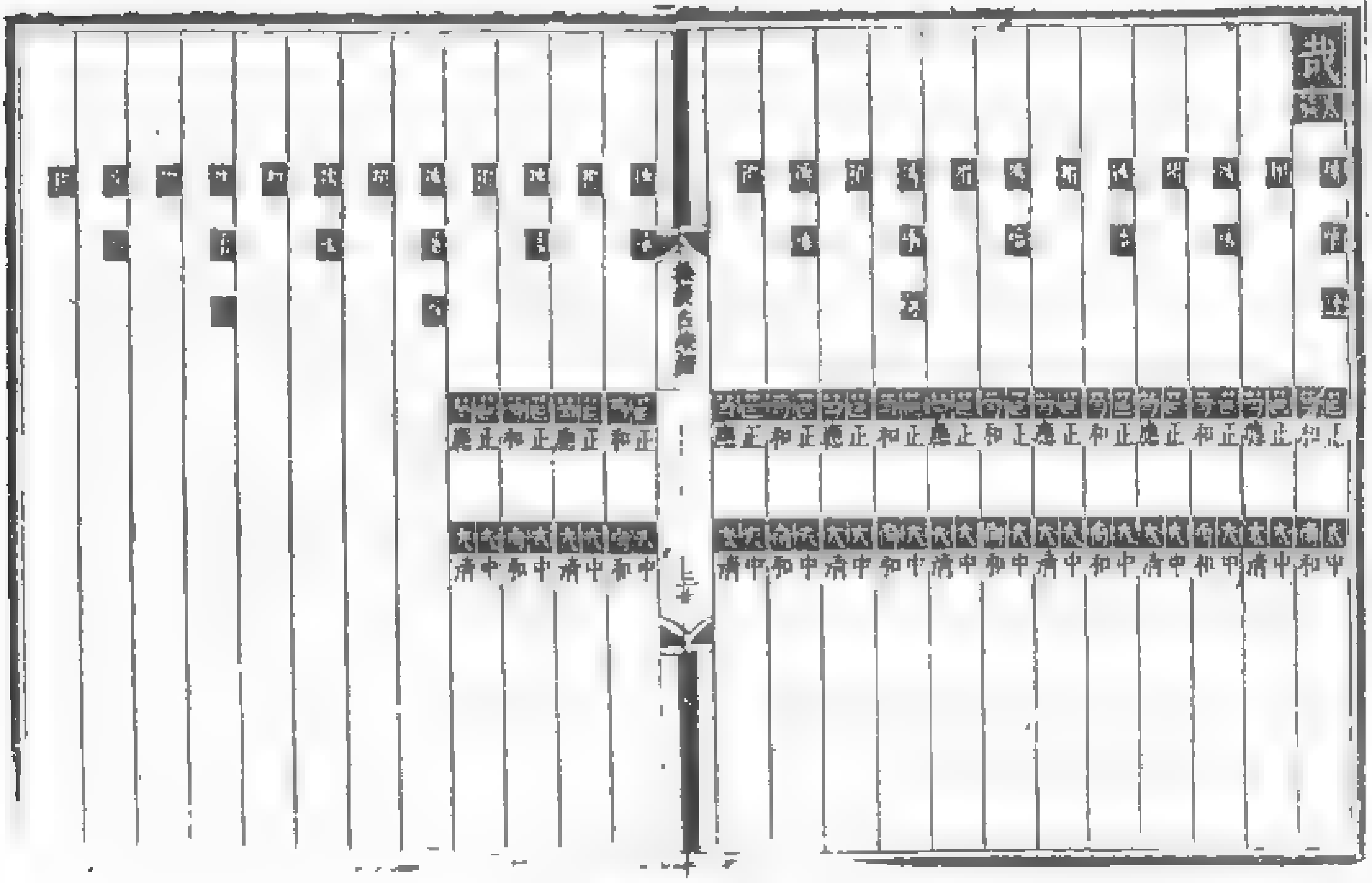
喜

哉

俟鼓一聲則敔皆止俟一聲而後敔當方作

首


起


哉

三十一

首

工

三十二

濁正和正應正和正應正和正應正和正應正和正應正和正

應正和正應正和正應正和正應正和正應正和正應正和正

清中和中清中和中清中和中清中和中清中和中清中和中

清中和中清中和中清中和中清中和中清中和中清中和中

應正和正應正和正

應正和正應正和正應正和正應正和正應正和正應正和正

清中和中清中和中

清中和中清中和中清中和中清中和中清中和中清中和中

元

正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應

中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清

首

正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應

中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清

明

正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應

中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清 中 和 中 清

欽定四庫全書

正和 中和
正德 中清
正和 中和
正德 中清
正和 中和
正德 中清
正和 中和
正德 中清
正和 中和
正德 中清
正和 中和
正德 中清

正和 中和
正德 中清
正和 中和
正德 中清

股

[illegible]

正和正總正和正總正和正總正和正總正和正總

中和中清中和中清中和中清中和中清中和中清

肱

[illegible]

正和正總正和正總正和正總正和正總正和正總

中和中清中和中清中和中清中和中清中和中清

良

[illegible]

正和正總正和正總正和正總正和正總正和正總

中和中清中和中清中和中清中和中清中和中清

[illegible]

正和正總正和正總正和正總正和正總正和正總

中和中清中和中清中和中清中和中清中和中清

哉

事

四十五

來

哉

正和 正應 正和 正應 正和 正應 正和 正應 正和 正應 正和 正應

中和 中清 中和 中清 中和 中清 中和 中清 中和 中清 中和 中清

正和 正應 正和 正應

中和 中清 中和 中清

首

應正 和正 應工 和正 應正 和正 應正 和正 應正 和正 應正 和正　應正 和正 應正 和正 應正 和上 應正 和正 應正 和正 應正 和正

清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中　清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中

哉

應正 和正 應正 和正 應正 和正 應正 和正 應正 和正 應正 和正　應正 和正 應正 和正 應正 和正 應正 和正 應正 和正 應正 和正

清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中　清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中 清中 和中

正和 正應 正和 正應 正和 正應 正和 正應

中和 中清 中和 中清 中和 中清 中和 中清

正和 正應 正和 正應 正和 正應 正和 正應

中和 中清 中和 中清 中和 中清 中和 中清

肱

戠

應正和正應正和正應正和正應正和正

清中和中清中和中清中和中清中和中

應正和正應正和正應正和正應正和正

清中和中清中和中清中和中清中和中

事

哉

第一聲

第二聲

第三聲

股肱喜哉三章章三句宮調曲也每章黃鐘起調黃鐘畢曲

黃鐘為宮太蔟為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽是也

謹按虞庭之樂簫韶九成朱熹謂疑即此九句耳虞書曰下管鞉鼓周禮下管令奏鼓朄今太常樂無鞉無朄似爲缺典雖以建鼓爲鼓誤以名搏拊者代應鞞用然則應鞞名亡而實存搏拊名存而實亡此不可不辨也古人堂上樂有搏拊無應鞞堂下樂有應鞞而亦不廢搏拊今太常樂混二物而不分非也臣又按周禮曰登歌令奏擊拊漢儒以爲擊即戛擊拊即搏拊戛敔也擊柷也與搏拊蓋三器之名也自宋儒指戛擊與鳴球爲一物搏拊與琴瑟爲一物而三器皆亡矣又不可不辨也虞庭登歌樂器有柷有敔有拊有磬有琴有瑟周禮登歌令奏擊拊言柷而不言敔言拊而不言櫝亦猶淸廟之瑟而不言琴與夫鳴球而不言鐘旣言八音克諧則不應無塤旣有塤則不應無篪蓋擧一隅其三隅可知矣

操縵古樂譜

總論復古樂以節奏爲先

古樂絶傳率歸罪於秦火殆不然也古樂使人收斂俗樂使人放肆放肆人自好之收斂人自惡之是以聽古樂惟恐臥聽俗樂不知倦俗樂與則古樂亡與秦火不相干也孔子曰樂也者節也何謂之節古人歌出一聲之間鐘磬各一聲蓋象兩儀也鍾磬一聲之間舂牘各四聲搏拊各八聲猶四象八卦也琴瑟操

緩或三字句或四字句或長短句或添或減然不敢逾其節所以謂之節也近代雅樂節奏不明至於春牘搏拊操縵皆樂中最要者而多不識此絕傳之由也欲復古樂當以節奏爲先節奏明則古樂如指諸掌故朱熹曰古者教法禮樂射御書數不可闕一就中樂之教尤親切夔教胄子只用樂大司徒之職也是用樂蓋是教人朝夕從事於

此物得心長在這上面蓋爲樂有節奏學他底急也不得慢也不得久之都換了他一副當情性玩味樂譜此言信矣熹又嘗曰今士大夫問以五音十二律無能曉者要之當立樂學使士大夫習之久後必有精通者出 臣 愚竊謂立學不便只許好事之家造樂器肆習之而無禁最便也樂記曰上行之則民從之詩云誘民孔易此之謂也

旋宮合樂譜

鄭世子臣載堉謹撰

學宮樂器所用人數 若學者多用八十人若學者少用四十人

樂正一人　麾一人若人少則不用　柷一人或堂上堂下各一人

牘一人或二人已下皆放此　搏拊　敔

鏞　鐘[illegible]　磬[illegible]

琴[illegible]　瑟[illegible]　竽

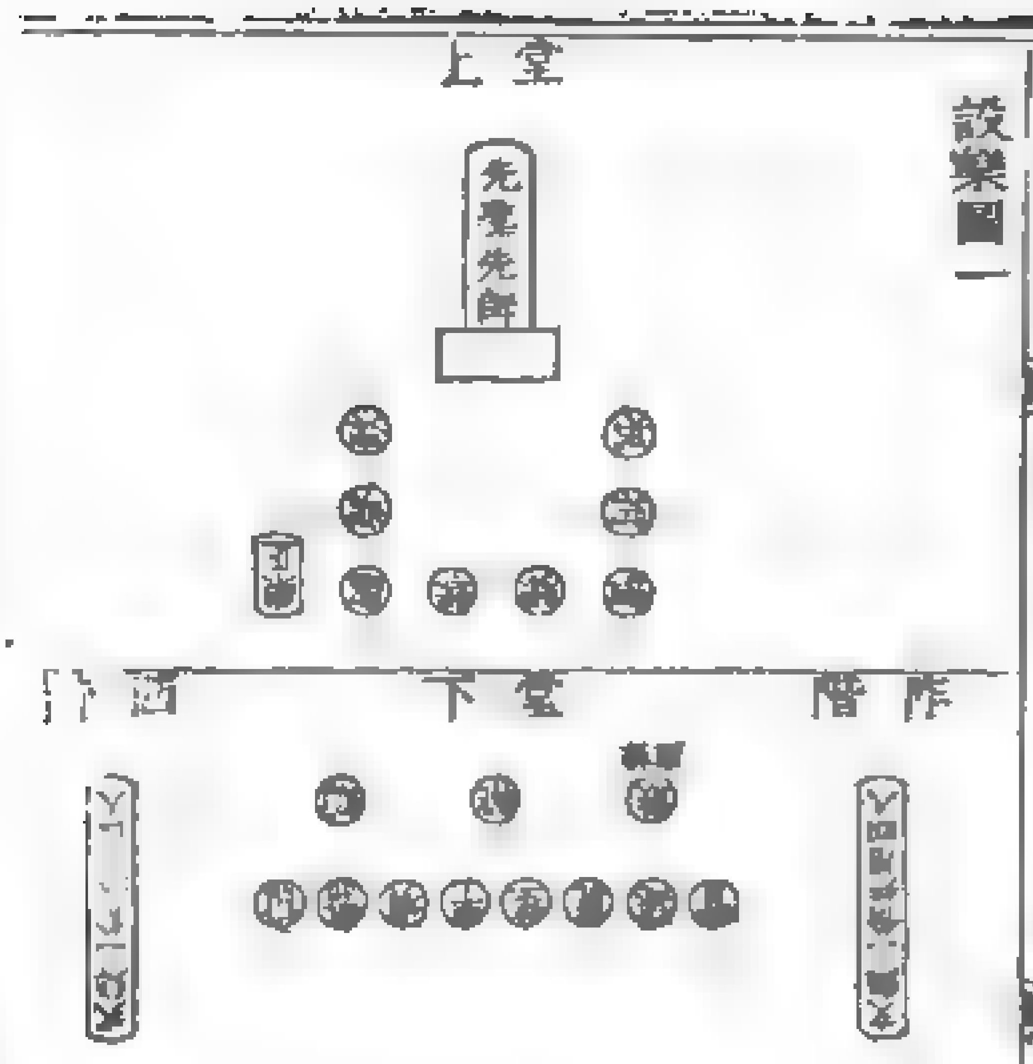
笙　塤　篪

簫　箎　篴

管　鼓[illegible]　鼗詳見柷下

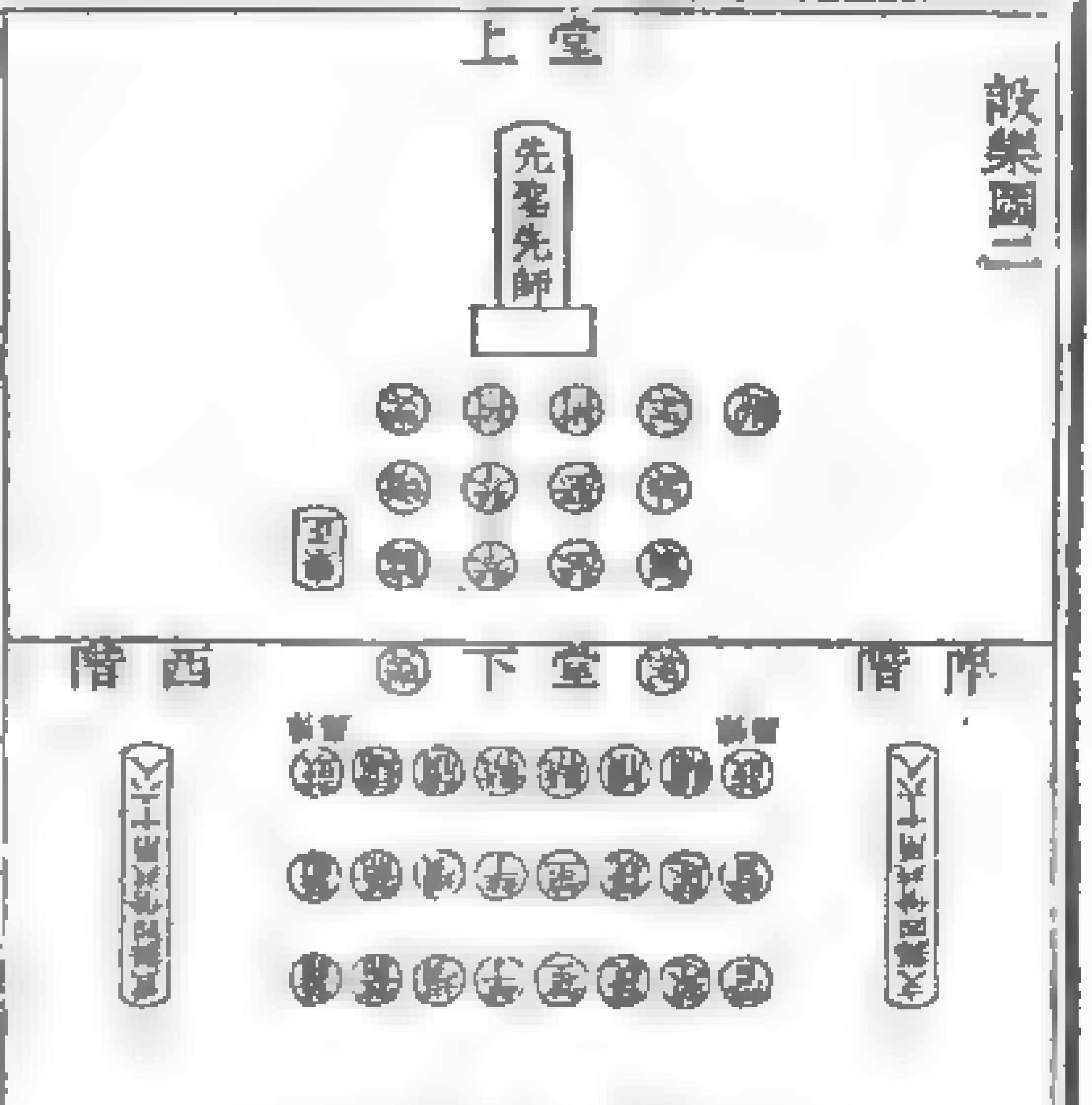
引舞二人或四人　文舞四人或十六人　武舞與文舞同

設樂圖一



樂器每様一件所謂特縣也共用二十人

設樂圖二



樂器每様二件所謂判縣也共用四十人

凡欲習古樂者必先擇一静處堂上堂下阼階西階悉如古制堂上正中一席設先聖先師位使人起敬堂上學者各跪而坐於地此古所謂席地坐也其堂下樂不設坐但立奏

樂正先贊[illegible]擧麾者揚聲[illegible]贊畢擧麾而後擊柷

第一聲[illegible]　[illegible]　左手輕擊搏拊右手重擊爲[illegible]

第二聲[illegible]　[illegible]　節奏均勻古人所謂同若一也

第三聲[illegible]

前浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

善字 歌至 者拱 長落 聲黯 唱處 關齊 字管 學揩 入皆 接齊

濁兮可以濯我足兮滄浪之水濁兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和凡應

聲聲 和歇 關如 字此

其餘倣此

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

[illegible]瑟鼓畢則歌管皆止鐘聲而後數聲方作

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正和正應正和正應正應正和正應正和正應正和正應正和正應正應正和正應正和正應正和正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮滄浪之水濁兮之水清兮可以濯我、

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應止和止

[illegible]

滄[illegible]之水滿兮之水南兮可以濯我足方南被直不滿兮之[illegible]

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和正

[illegible]豫渊[illegible]

正應正應正和正應正應正和正應正和上應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水濁兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮滄浪之水濁兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

十九

二十

參差

滄浪之水清兮之水濁兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正

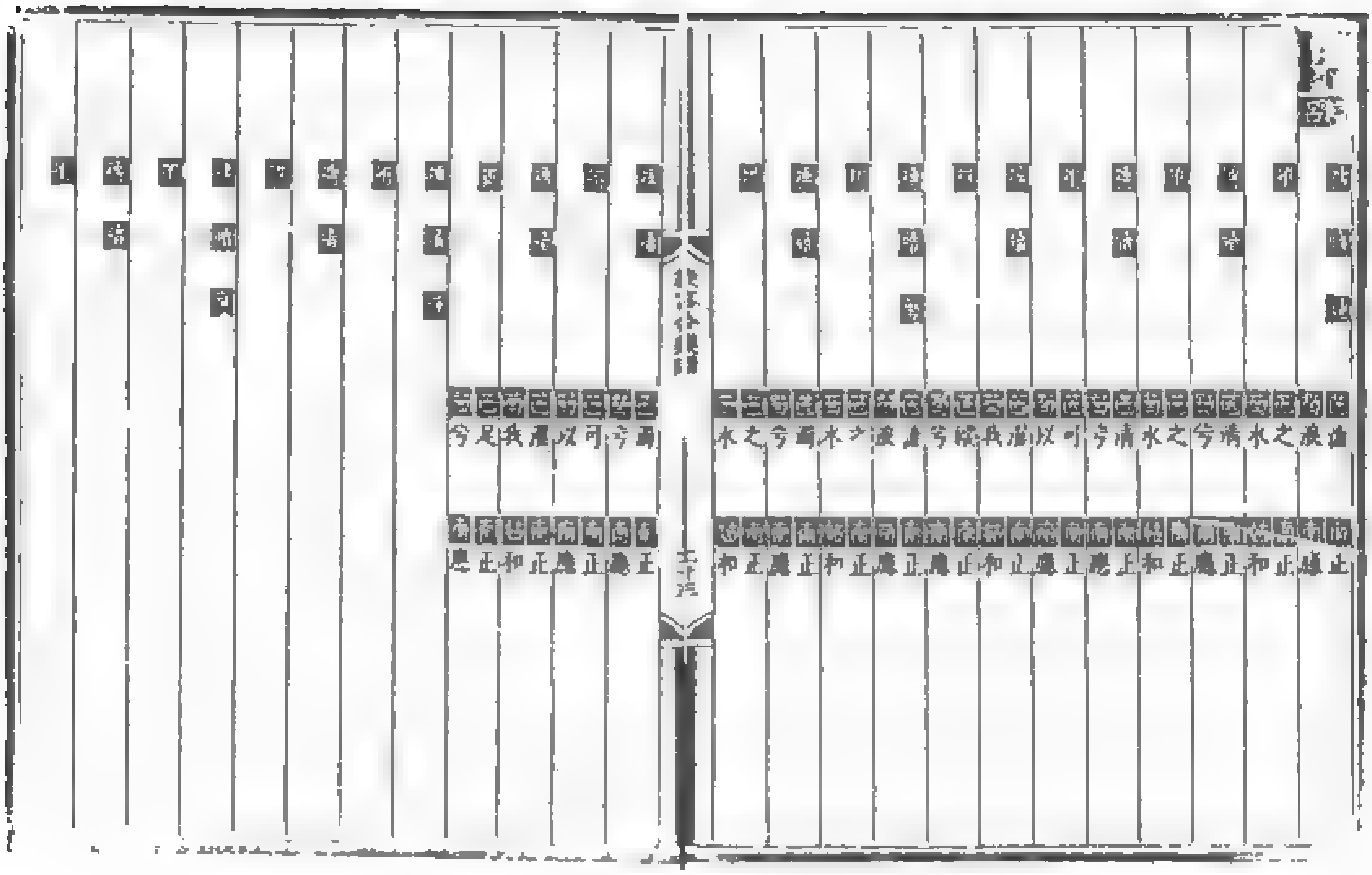
荇

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以之

正應正應正和正應正和正應正和正應正



滄浪

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

滄兮可以濯我足兮滄浪之水濁兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正和正應正和正應正和正應正應正和正應正和正應

濯

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮

正應正應正和正應正和正應正和正應正應正

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水淸兮之水淸兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

五十一

五十二

宿

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

寐

濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

求

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

應正和正應正和正應正和正應正和正應正和正應正和正應應正和正

律呂合聲譜

三十七

水

之

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

律呂合聲譜

三十八

濁兮可以濯我足兮滄浪之水濁兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

滄浪之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

應正和正應正應正和正應正和正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正應正和正應正和正應正和正應正和正應

思

滄浪之水淸兮之水淸兮可以濯我足兮滄浪之水淸兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

淸兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

服

滄浪之水淸兮之水淸兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

哉

濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

者浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

愁

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

哉

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

反

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

上應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

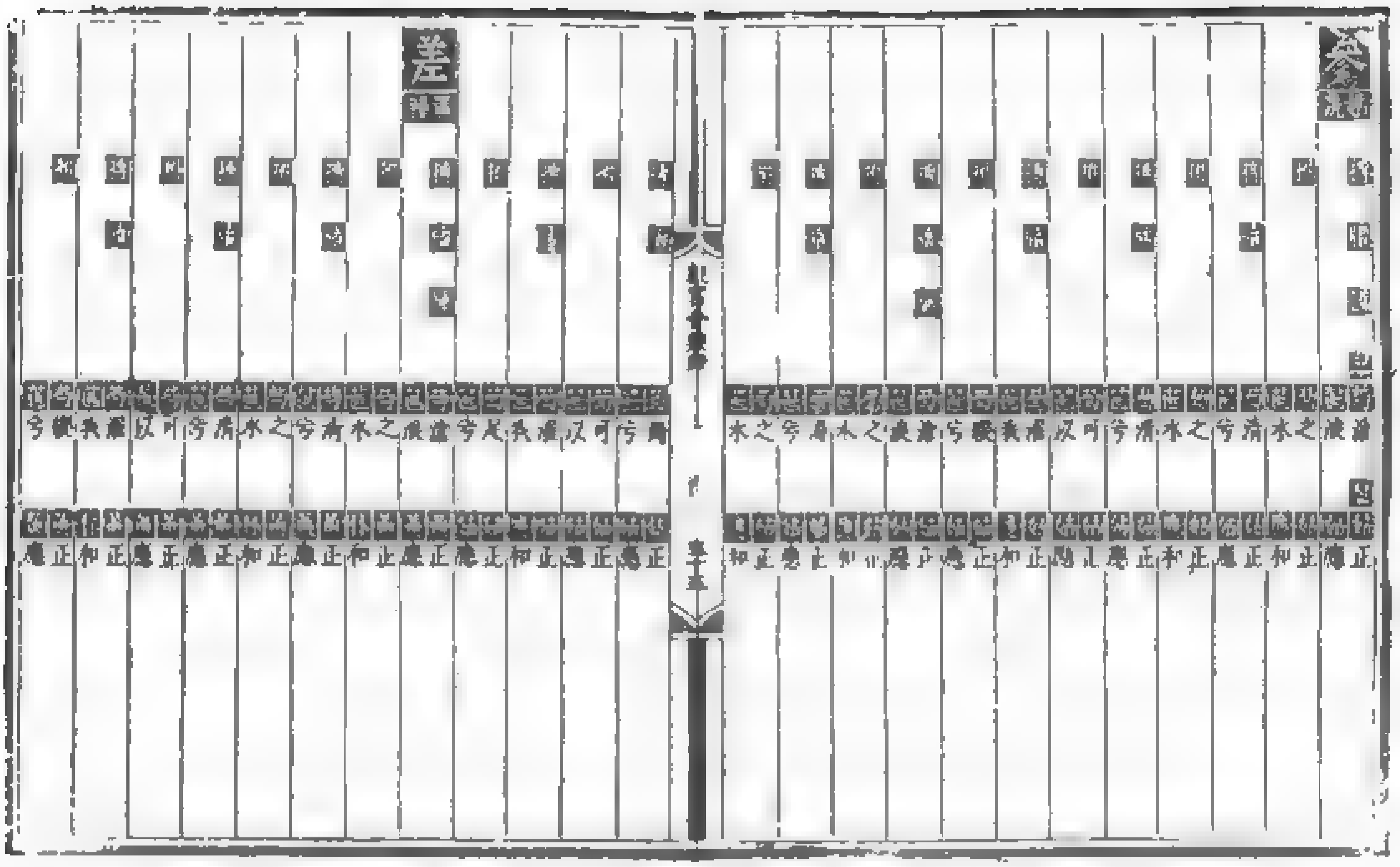
正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

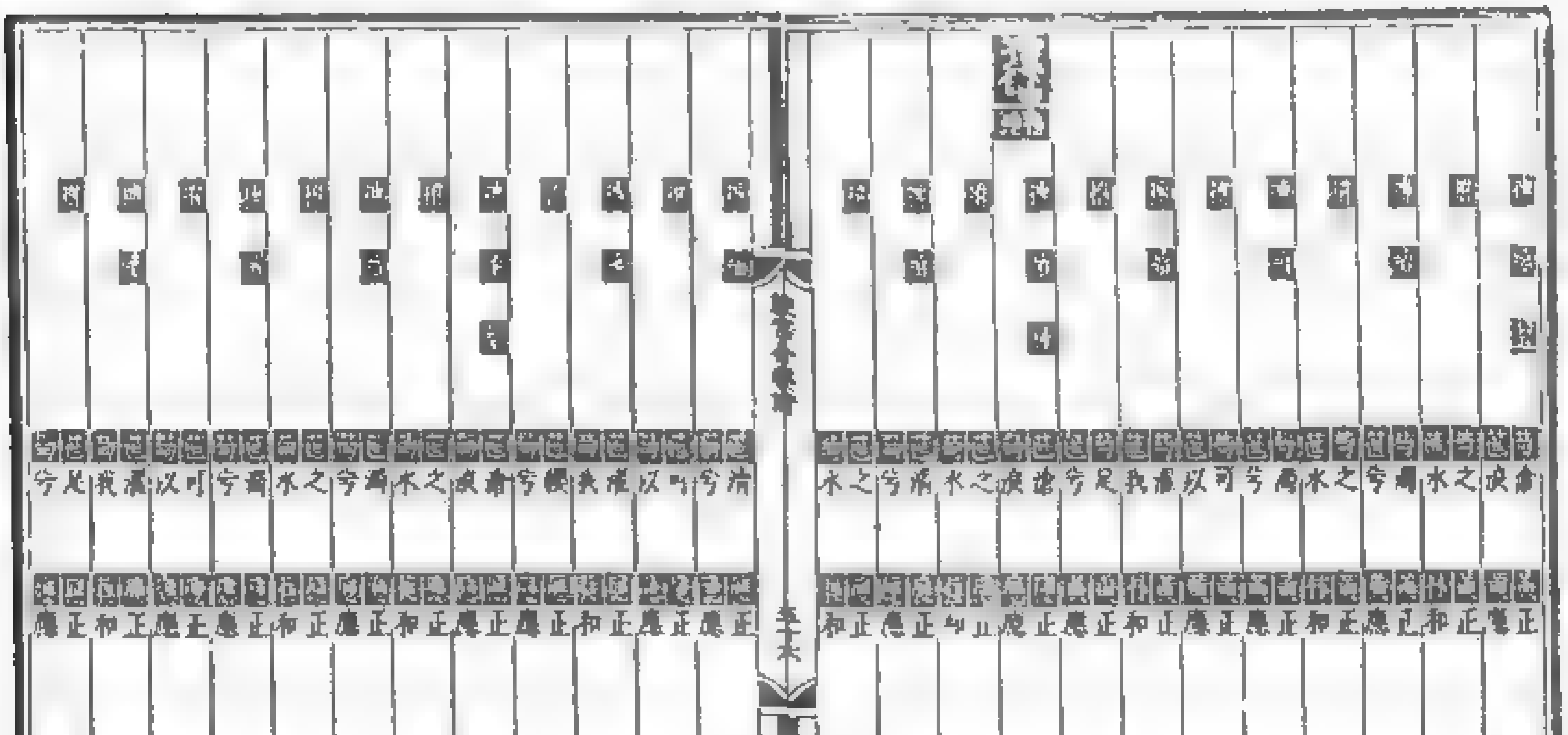
滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

上應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應





滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

左

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

右

濁兮可以濯我足兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

采

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

滄兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我[illegible]兮

正應正應正和正應正和正應正應正和正應正和正應正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

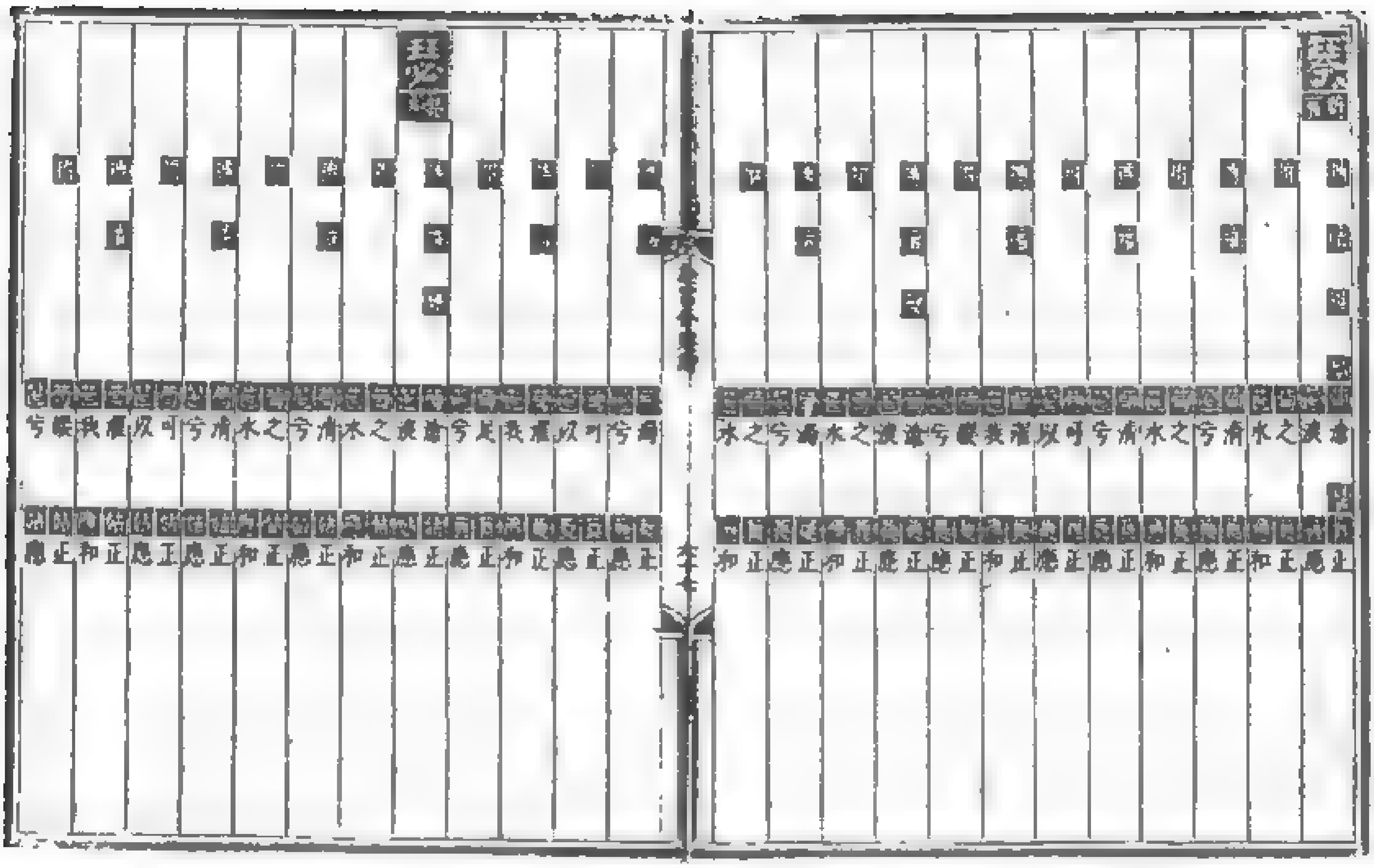
正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

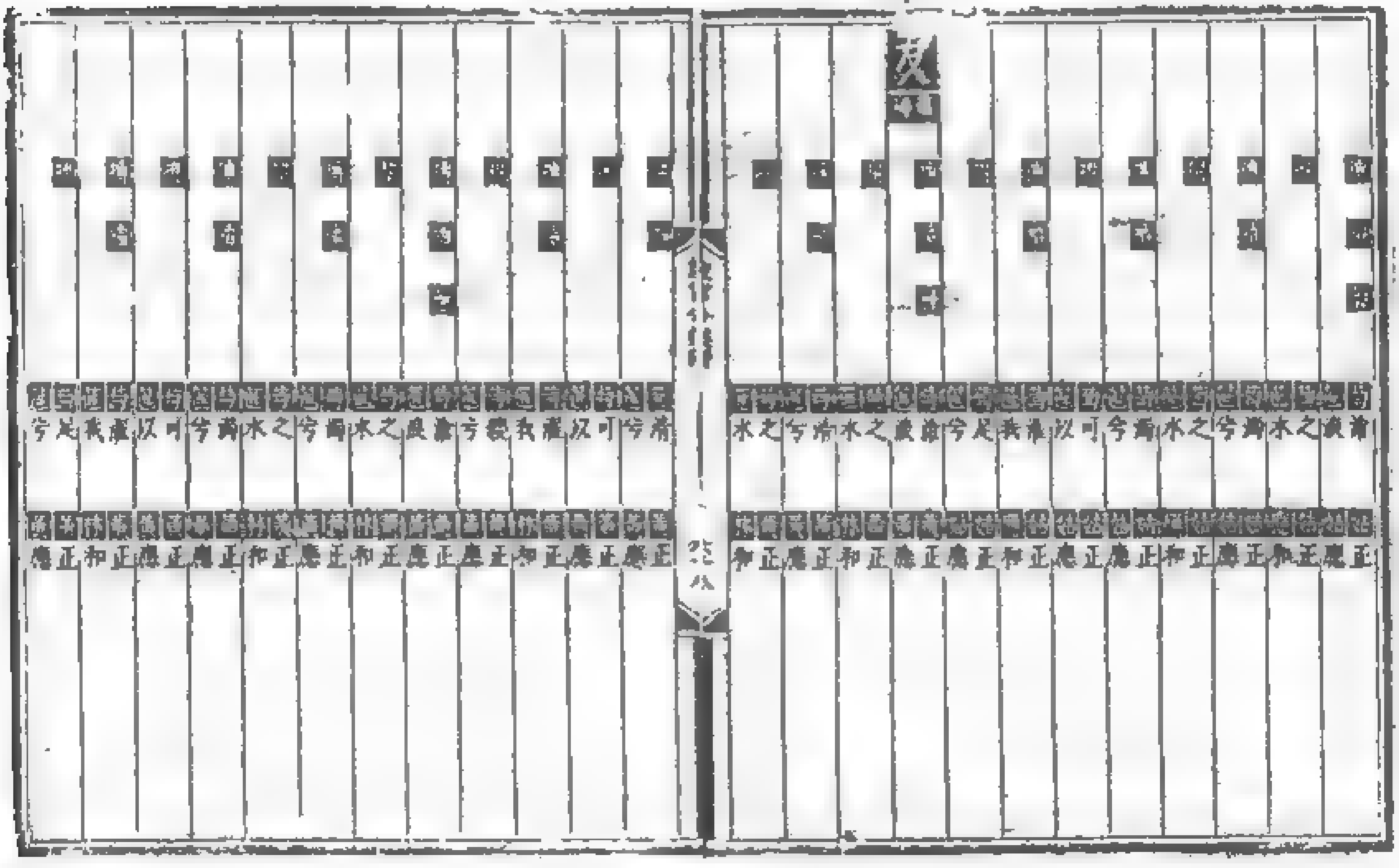
清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我[illegible]兮

正應正應正應正和正應正應正和正應正和正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應芽和正應正應正和正應





滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄濁之水濁兮之水

濁兮可以濯我足兮

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮章滄之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮章滄之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水
正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮
正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水
正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮
正應正應正和正應

右

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

左

濁兮可以濯我足兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和上應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應上和正應正應正和正應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

窈

窕

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正[illegible]

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

鐘

滄浪之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應正和正應正和七應正應正和正應正應正和正應正和

鼓

濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮

正應正應正和正應正應正和正應正和正應正應正和正應

滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮滄浪之水清兮之水

正應正和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應正應正和正應正和止應正應上和工應

滄浪之水清兮之水清兮可以濯我纓兮滄浪之水濁兮之水

正應止和正應正和正應正應正和正應正應正和正應正和

濁兮可以濯我足兮

正應正應正和正應

第一章

第二章

第三章

關雎五章章四句

陝西西安府學中有前代石經作關雎五章今從之

謹按虞廷賡歌三百篇之權輿也周南關雎三百篇之元首也

學詩學樂當自此始故載二篇全譜俾學者肄習焉

右乃建子月黃鍾調旋宮譜也其大呂已下十一調琴瑟指法

已載律書第三冊中八音節奏放此推之茲不悉載

旋宮合樂譜

總論鄉飲有磬無鐘

臣謹按周禮小胥條下註云特縣縣於東方或於階間而已疏云特縣縣於東方或於階間而已者按鄉飲酒記云磬階間縮霤註云縮從也霤以東西為從是其階間也按鄉射云縣於洗東北西面註云此縣謂縣磬也縣於東方避射位也是其東方也云而已者言其少耳蓋凡言設樂皆有鐘有磬惟此有磬無鐘故云少耳夫有鐘有磬則其操縵從頭再作謂之曰金聲玉振其無鐘者則不謂之曰金聲但曰玉振猶魯鼓薛鼓有全有半也此與前卷操縵所謂從頭再作者大同小異況笙譜與瑟譜亦大同小異前兩卷中未嘗發明故此卷發明之若夫搏拊舂牘鞉應等譜皆儀禮所未載而詳見於周禮今據周禮補其缺略以見半堵與全肆異焉

鄉飲詩樂譜卷一

鄭世子臣載堉謹撰

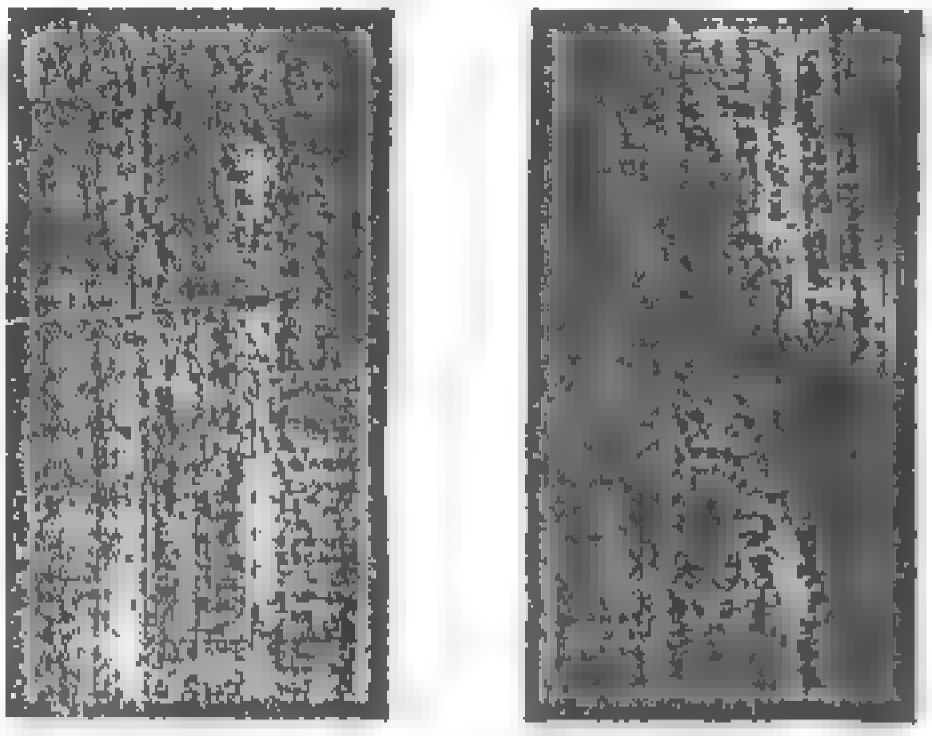
飲射二禮經文大同小異互相發明

鄉飲酒禮曰設席于堂廉東上工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首挎越内弦右手相樂正先升立于西階東工入升自西階北面坐相者東面坐遂授瑟乃降

鄉射禮曰席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越内弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

鄉飲有瑟無琴有磬無鍾有笙無籥蓋樂之略者也鄉射曰間若一不鼓不釋鼓以榑應拊牘爲節經不言可知矣

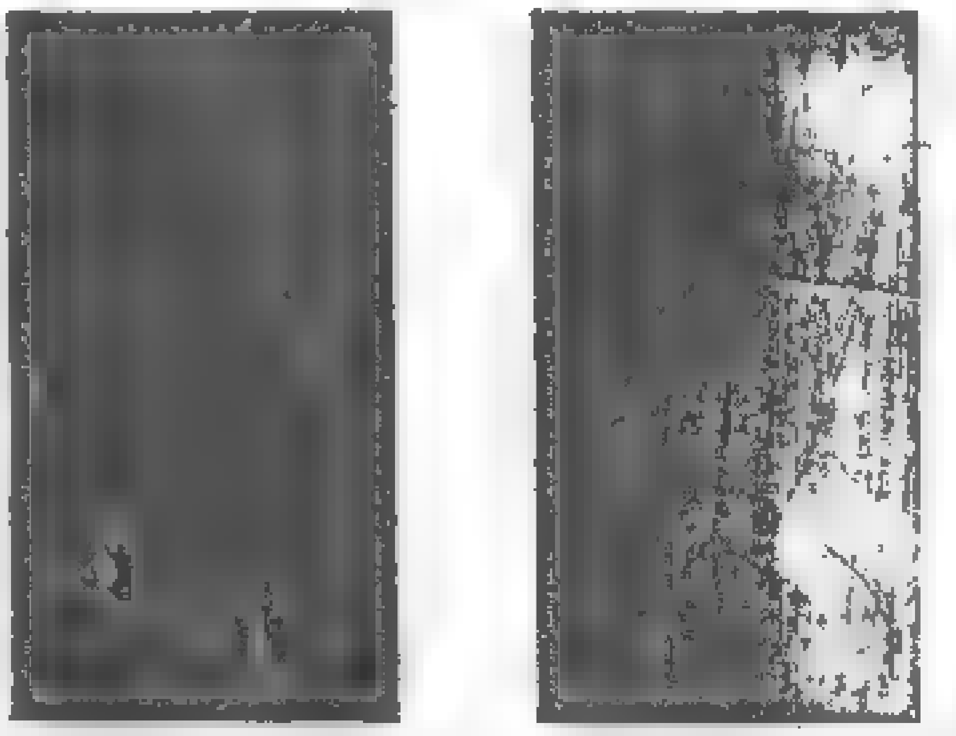
堂上位南邊自北以東爲上



歌第四席

瑟第三席

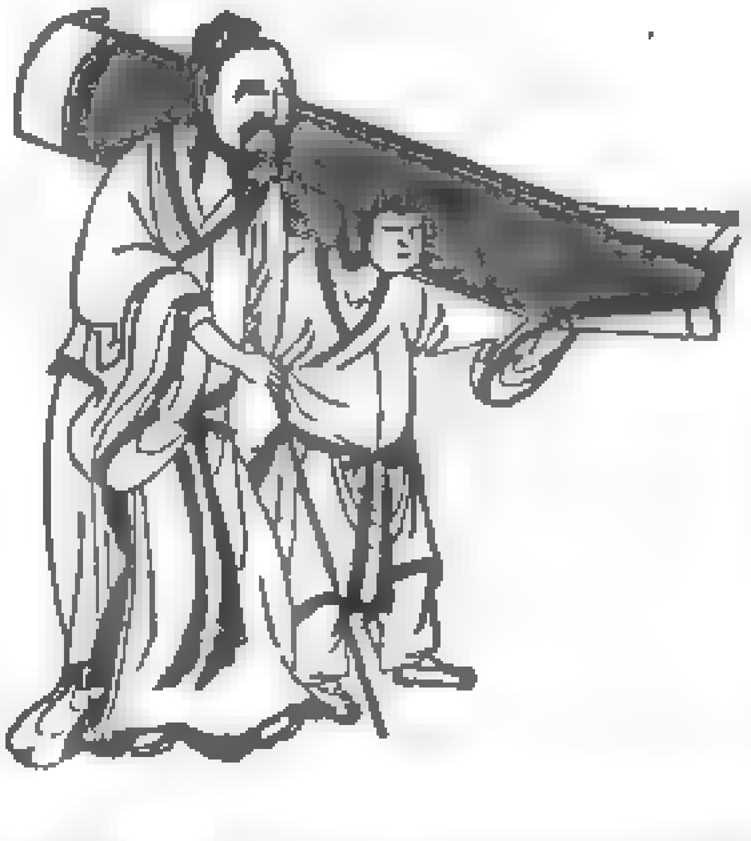
設四席引歌工就席坐之圖



歌第二席

瑟第一席

左何瑟後首右手相工圖



後世與面鼓互言者明矣鼓可鼓不可耳

鼓瑟者搏拊者皆歌之圖

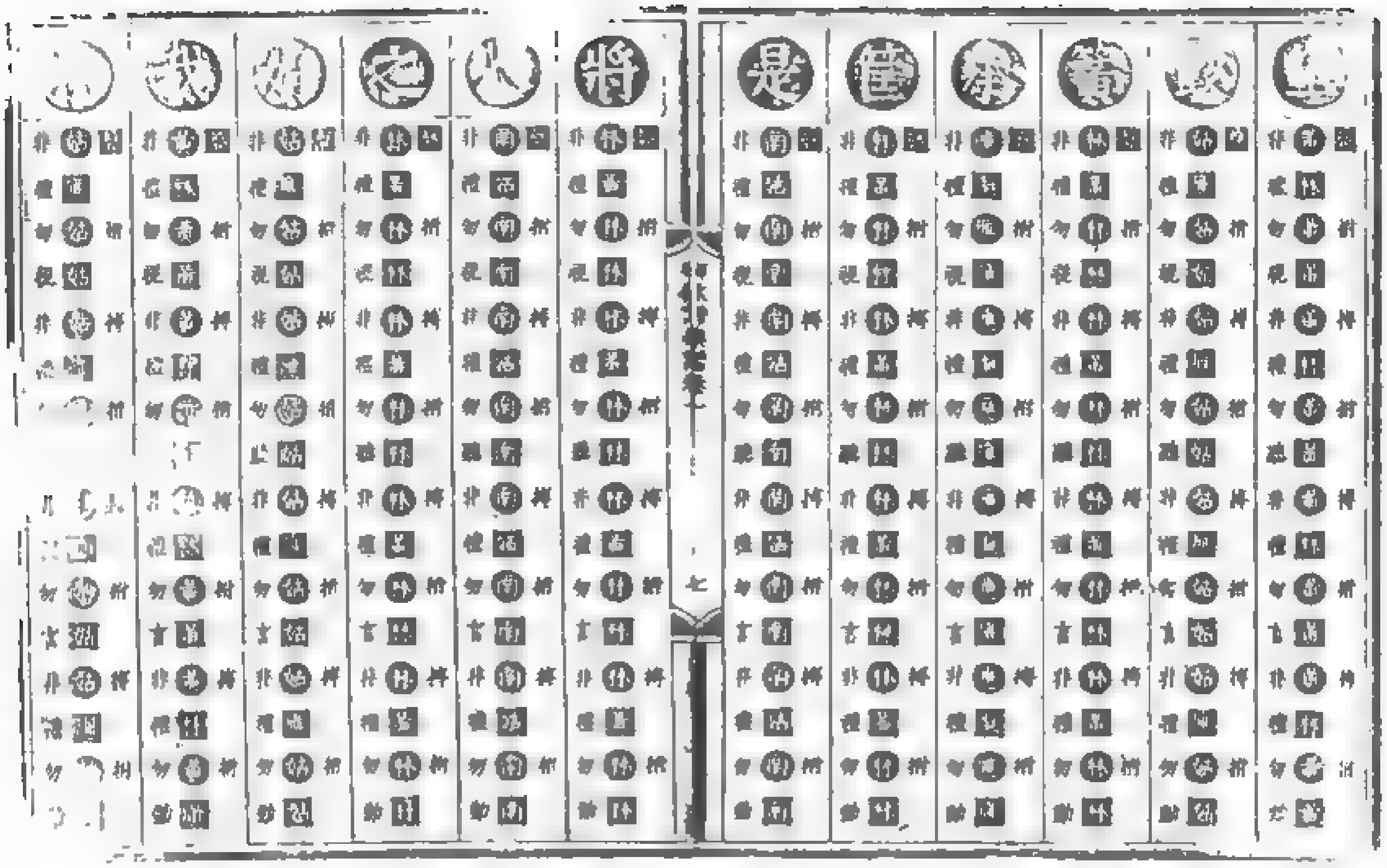
樂正
倡贊

弦歌鹿鳴

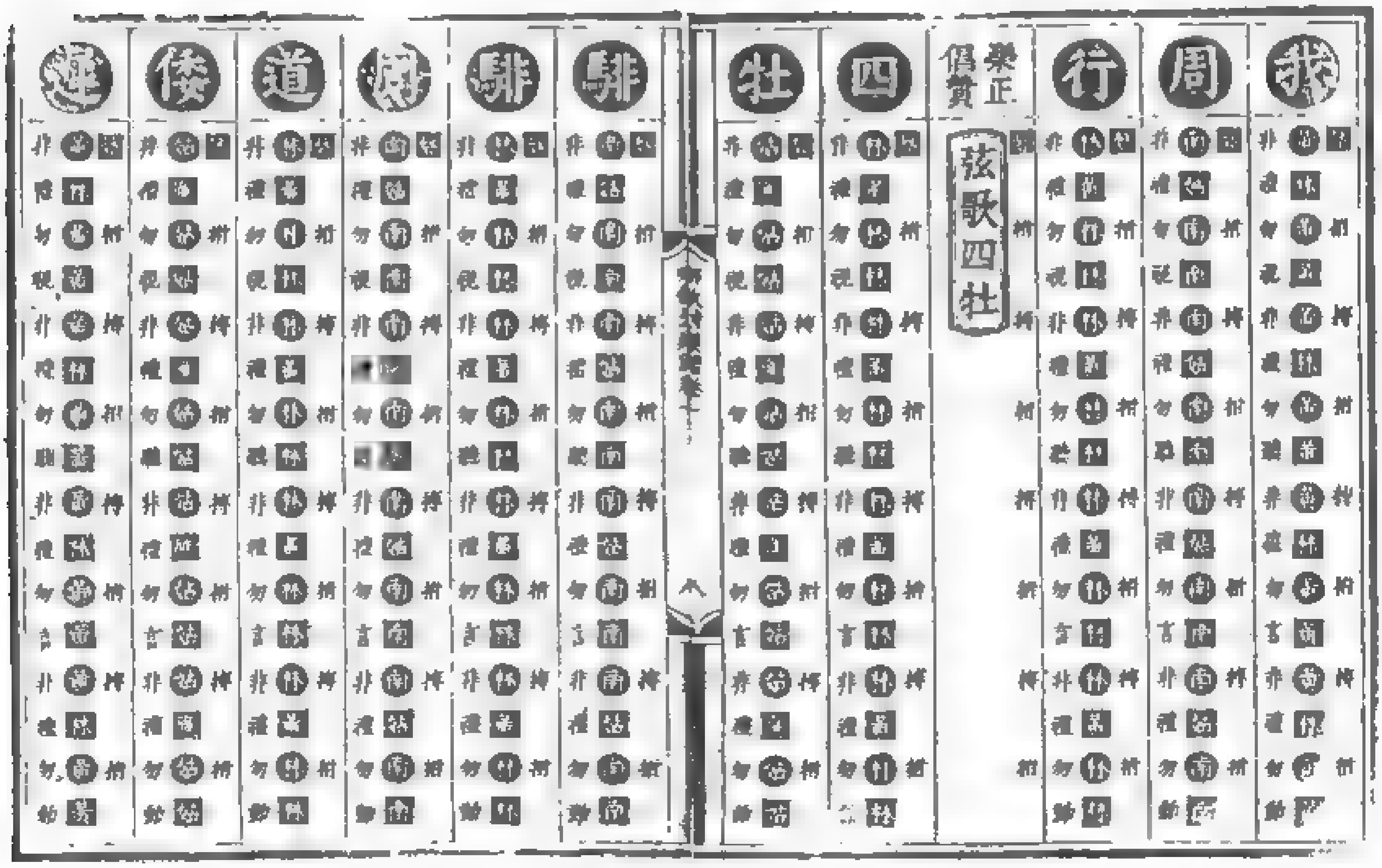
食	鳴	鹿	呦	呦
非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視
非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽
非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言
非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動

嘉	有	我	苹	之	野
非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視
非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽
非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言
非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動

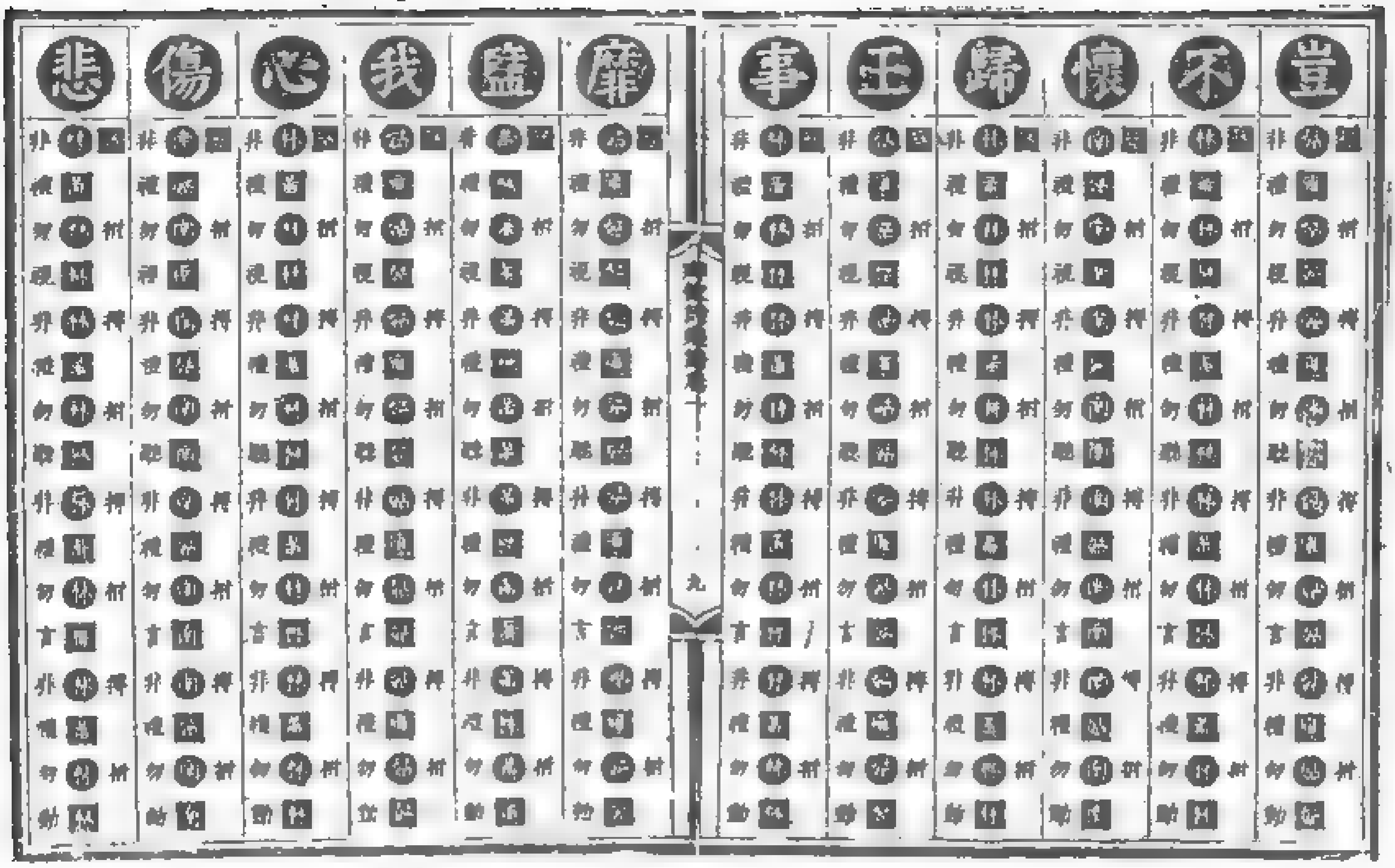
吹	笙	吹	瑟	鼓	賓
非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視	非禮勿視
非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽	非禮勿聽
非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言	非禮勿言
非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動	非禮勿動

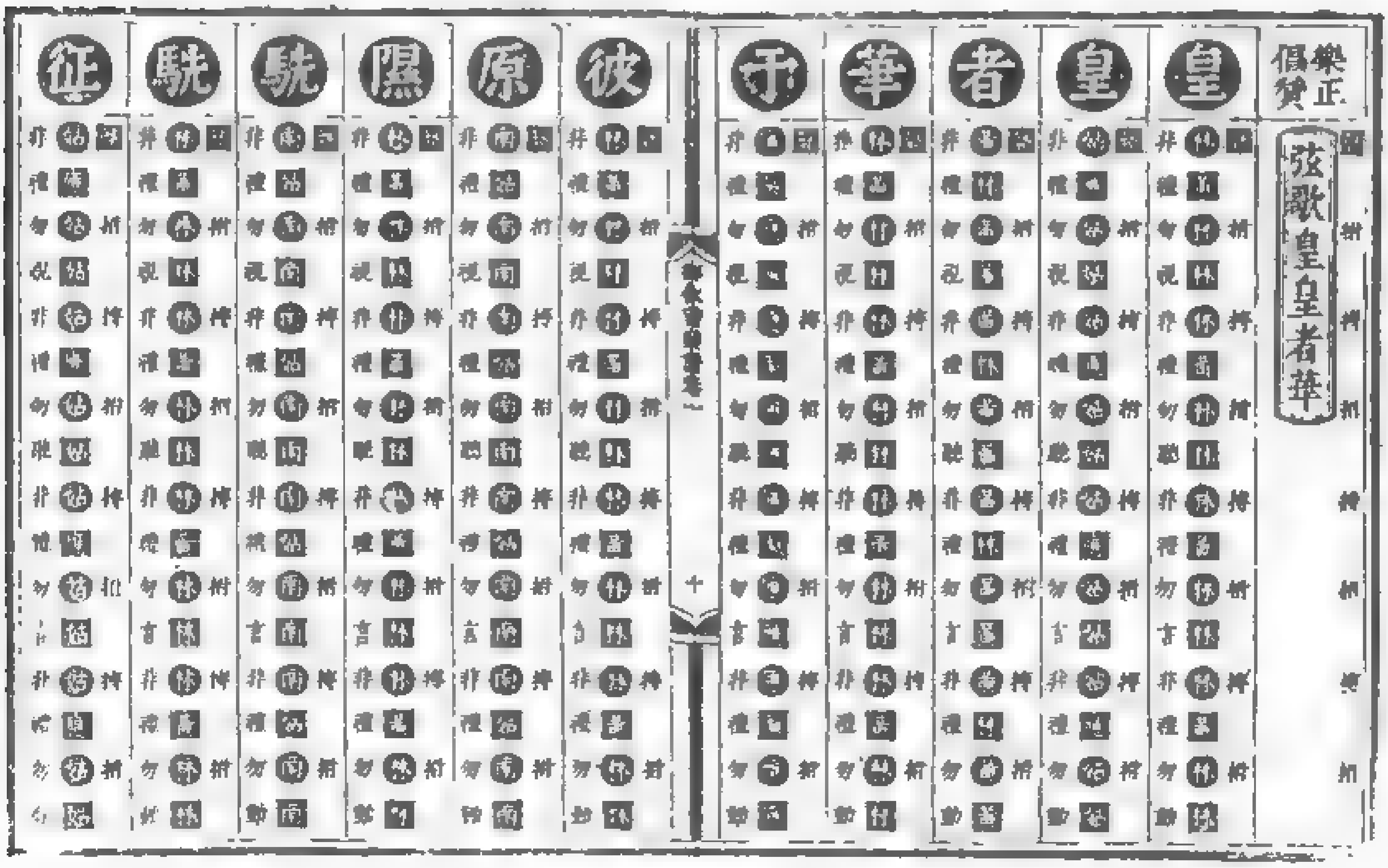


是
將



我
周
行
弦歌四牡
四
牡
騑
騑
道
倭
遲


豈不懷歸王事
靡盬我心傷悲
九


樂正
倡贊
弦歌皇皇者華
皇皇者華于
彼原隰駪駪征
十

來	每	懷	靡	及
非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 南 [illegible]	非 姑 [illegible]	非 [illegible] [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 南 拊	勿 姑 拊	勿 [illegible] 拊
視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]
非 [illegible] 搏	非 [illegible] 搏	非 南 搏	非 姑 搏	非 [illegible] 搏
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 南 拊	勿 姑 拊	勿 [illegible] 拊
聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]
非 [illegible] 搏	非 [illegible] 搏	非 南 搏	非 姑 搏	非 [illegible] 搏
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 南 拊	勿 姑 拊	勿 [illegible] 拊
言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]
非 [illegible] 搏	非 [illegible] 搏	非 南 搏	非 姑 搏	非 [illegible] 搏
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 南 拊	勿 姑 拊	勿 [illegible] 拊
動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]

鄉飲酒禮曰卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵

衆工則不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭（[illegible]）

笙入堂下磬南句北面立句樂南陔白華華黍（[illegible]儀禮經文）

辯三笙一和舊以和為小笙非是

臣謹按儀禮鄉射記三笙一和而成聲條下舊音釋云和戶臥反讀作去聲惟詳本意蓋謂三人吹笙一人歌詩和之而成聲耳無先儒古註云三人吹笙一人吹和凡四人也引爾雅曰笙小者謂之和及考爾雅條下亦互引此記文為註臣不能無疑焉何也三人吹笙令一人吹小笙則不成文理矣宋書樂志有相和歌之說謂絲竹相和而執節者歌禮失求諸野觀此可證也所謂節者猶今拍板是也古人謂之牘牘乃版之類一類之物而名不同者大同小異也有圖見律呂樂器圖樣篇無牘則以今之拍板代之可也

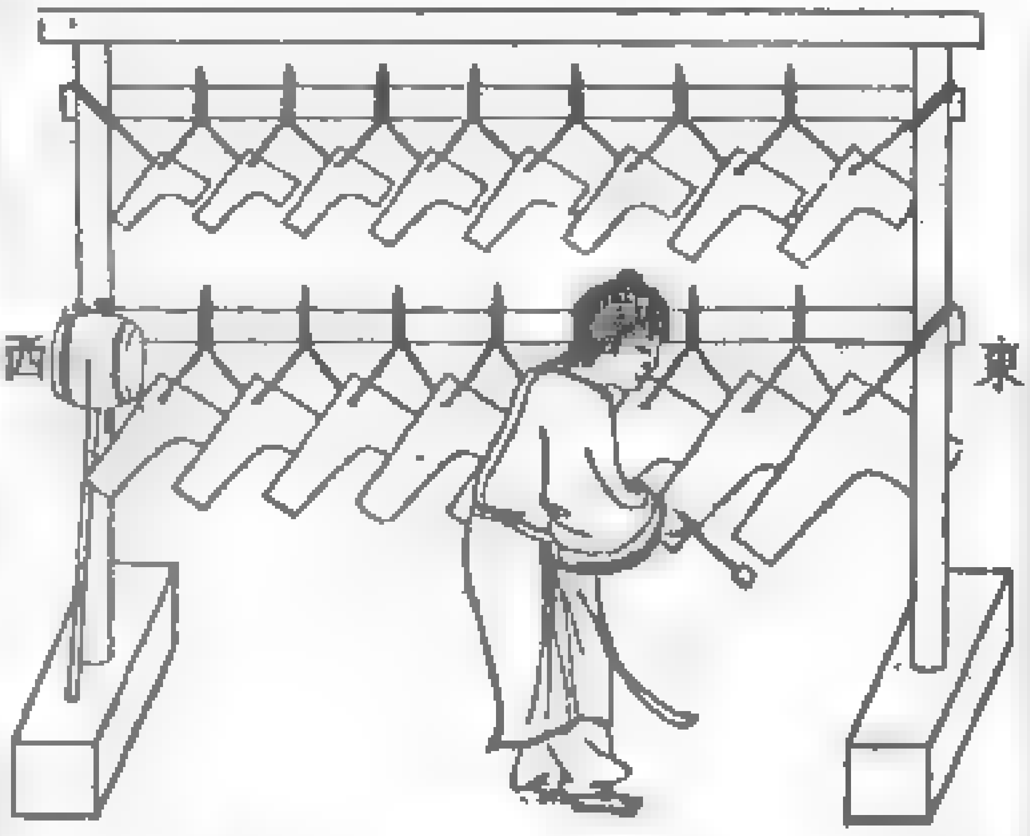
辨笙詩六篇舊謂有聲無辭亦非

臣謹按毛詩小序曰南陔孝子相戒以養也白華孝子之絜白也華黍時和歲豐宜黍稷也由庚萬物得由其道也崇丘萬物得極其高大也由儀萬物之生各得其宜也有其義而亡其辭先儒謂孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳遭戰國及秦之世而亡之此說是也或謂笙詩元起有聲無辭愚見論之殆不然也今夫畫角之類其為器也五音六律未能備具也而其二三弄之曲尚且有辭焉何況笙乃五音六律備具之器而六詩既有聲矣安得無辭乎既無辭矣安得謂之詩乎又安得復有南陔等名與夫孝子相戒以養等義乎故此觀之則彼有聲無辭之說濶闊不通矣小序以為其辭亡者是也先儒以為元起無辭非也

論笙詩六篇雖亡亦有可補之理

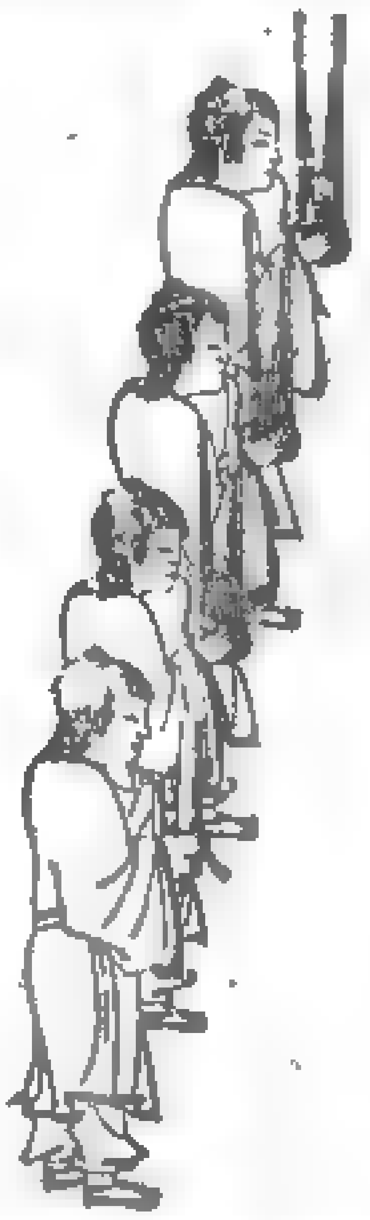
笙詩六篇雖亡推之於理亦可補焉譬如冬官之篇亡而以考工記補之格致之傳亡而以程子之意補之夫考工記之與程子之意皆與本文不類而補之亦未為害何獨於詩斯之不敢補哉南陔等篇前賢多補之者如夏侯湛之作今存一篇可考而不見其全文惟束廣微之作備載於文選者是也蓋耀卿守宣州歌此詩觀者咸泣豈即束氏所補者歟抑夏侯氏所補者歟夏作見劉孝標世說註其辭曰既殷斯虔仰說洪恩夕定晨省奉朝侍昏宵中告退雞鳴在門孳孳恭誨夙夜是敦潘岳見是詩曰此非徒溫雅乃別見孝悌之性以今觀之其意固善矣其語頗重複昏夙夜只是一義束詩亦無甚動人處豈能令咸泣乎爾當效顰為之

一人堂下擊磬兼播鞉圖



磬飾球也虞書以爲堂上之樂鄉飲設於兩階之間蓋周制也堂上堂下互用皆便是知弦歌有磬明矣如無編磬特磬亦可

三笙一和立於磬南之圖



凡堂下樂皆立故經文不言席皆非無目之人故經文不言相六十者坐故堂上工宜擇老者五十者立故堂下樂宜用少也

樂正倡贊

笙奏南陔

南 陔 有 風 吹 彼 蕊 棘 厥 景 婆

[illegible]

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

樹 欲 靜 弗 得 孝 子 事 親 當 竭 其

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

御製詩集卷

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

力 父 母 之 恩 昊 天 罔 極 樂正偈贊 差 彼

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

御製詩集卷

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

莖奏白華 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動 讀 讀 讀

白 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

華 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

瑩 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

然 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

如 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

玉 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

君 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

子 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

立 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

身 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

必 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

愼 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

[illegible] 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

獨 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

無 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

貽 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

親 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

辱 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

笙奏華黍

衆正倡贊

彼 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

華 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

者 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

黍 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

彼 讀讀讀 非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

貢 者 稷 相 彼 秋

成 時 萬 時 億

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

鄉飲酒禮曰主人獻之于西階上一人拜盡階不升堂受爵

主人拜送爵階前坐祭立飲不拜旣爵升授主人爵[illegible]

不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭 飲曰獻工與笙取爵于上篚旣獻奠于下篚

鄉射禮曰主人以爵降奠于篚反升就席 鄉飲篇無此句

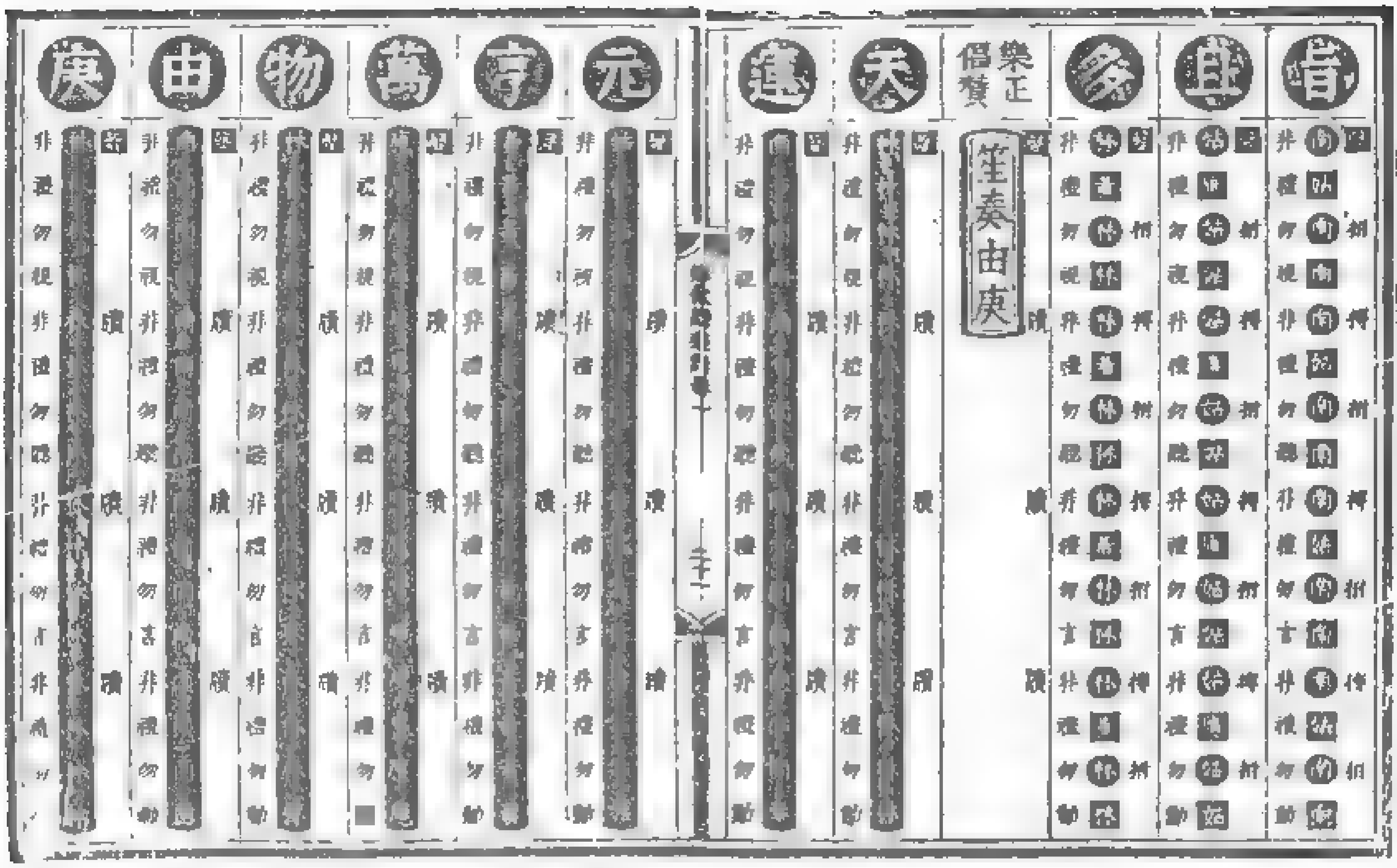
樂正 倡贊

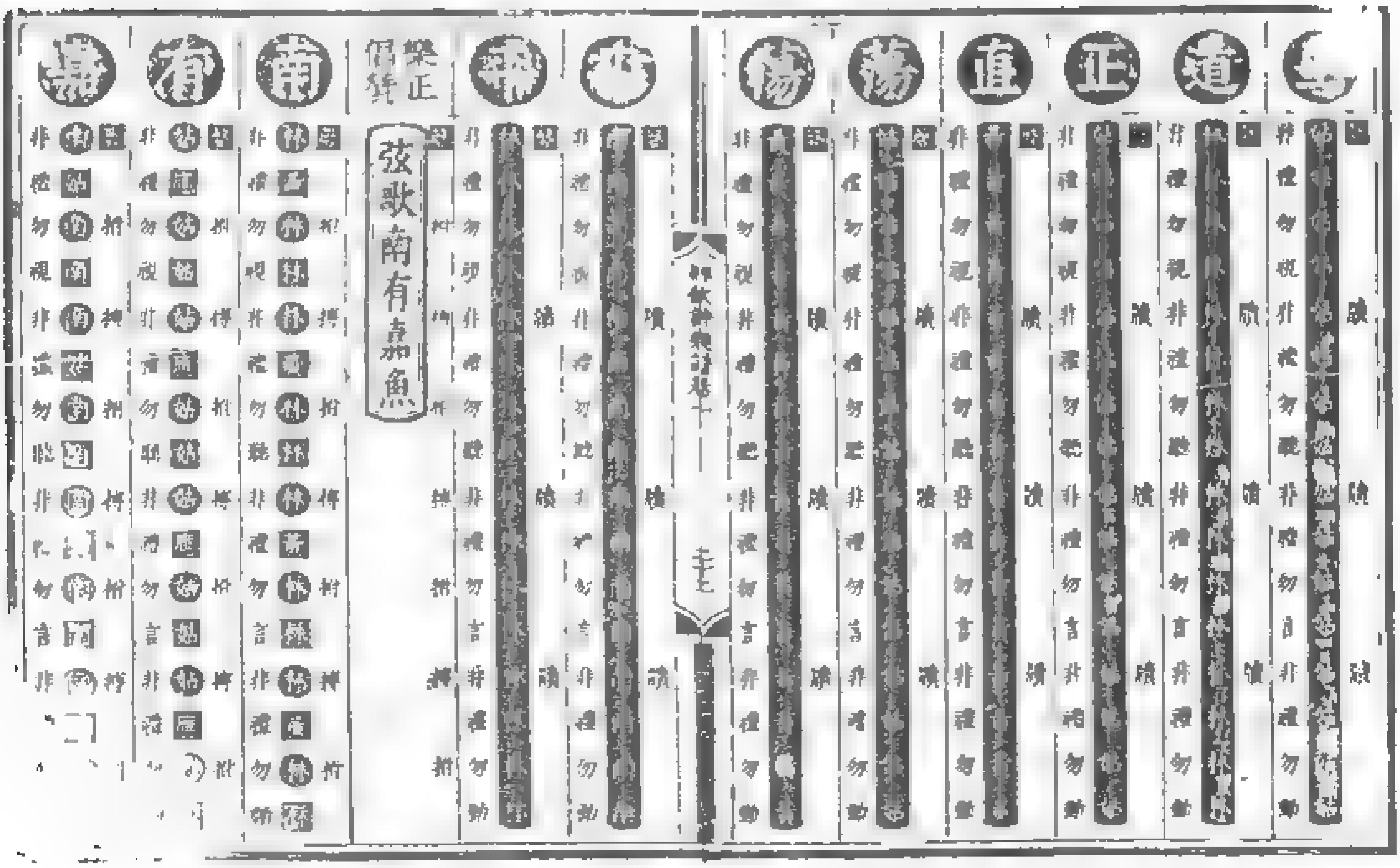
弦歌魚麗

魚 麗 于 罶

鱨 鯊 君 子 有 酒

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動


樂正 倡贊
笙奏由庚


樂正 倡贊
弦歌南有嘉魚
南 有 嘉

魚　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
烝　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
然　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
罩　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
罩　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
君　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

子　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
有　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
酒　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
嘉　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
賓　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
式　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

燕　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
以　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
樂　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

樂正倡贊

笙奏崇丘

瞻　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
彼　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

崇　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
丘　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
積　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
土　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
成　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動
高　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

相 徵 太 海 積 冰

成 濤

樂正 倡贊

弦歌南山有臺

南 山 有

臺 北 山 有 萊 樂

只 君 子 邦 家 之

基　樂　只　君　子　萬

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

壽　無　期

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

衆正倡贊

笙奏由儀

肅　肅

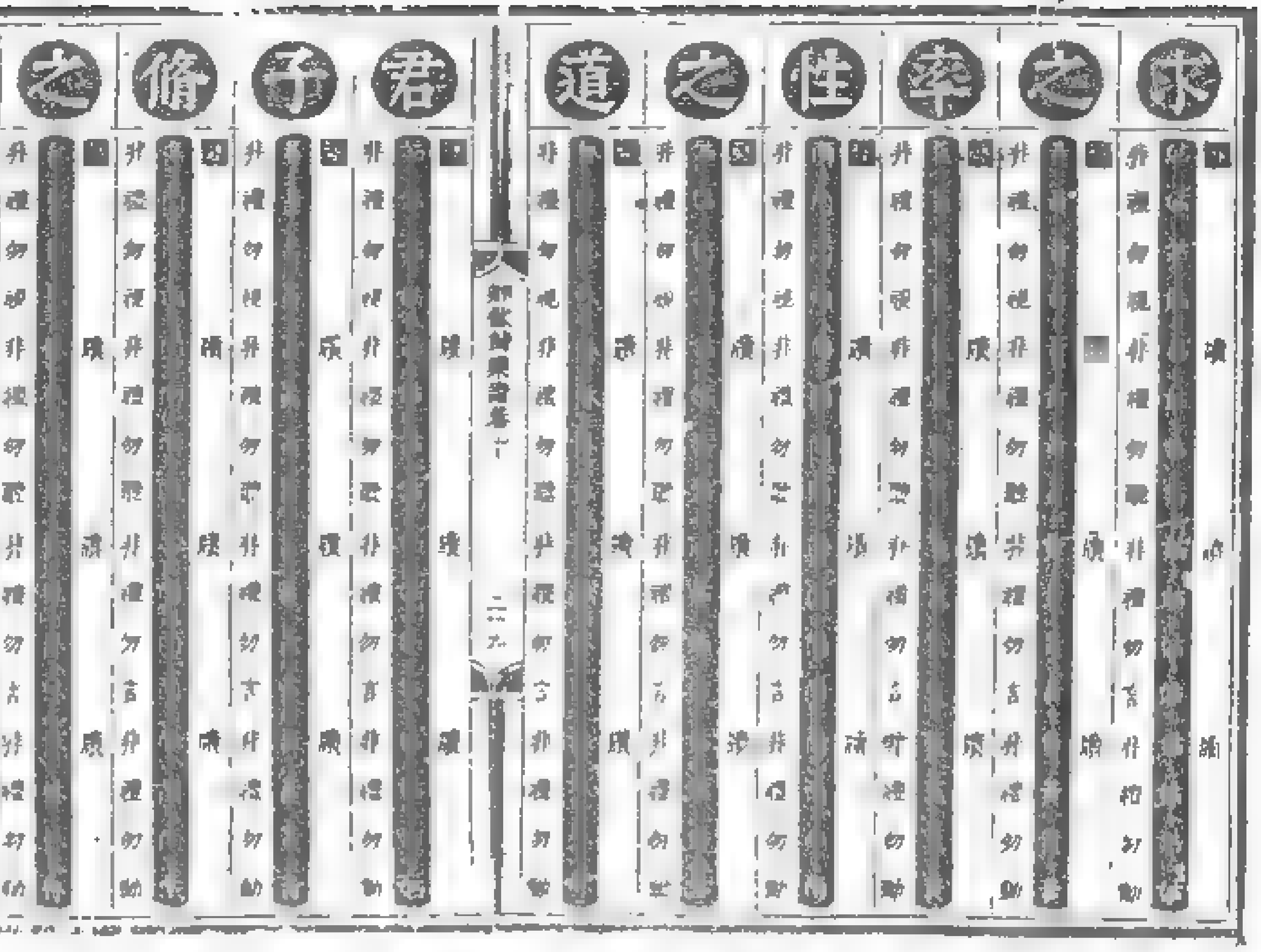
非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

威　儀　君　子　由　之

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

秩　秩　彝　倫　君　子

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

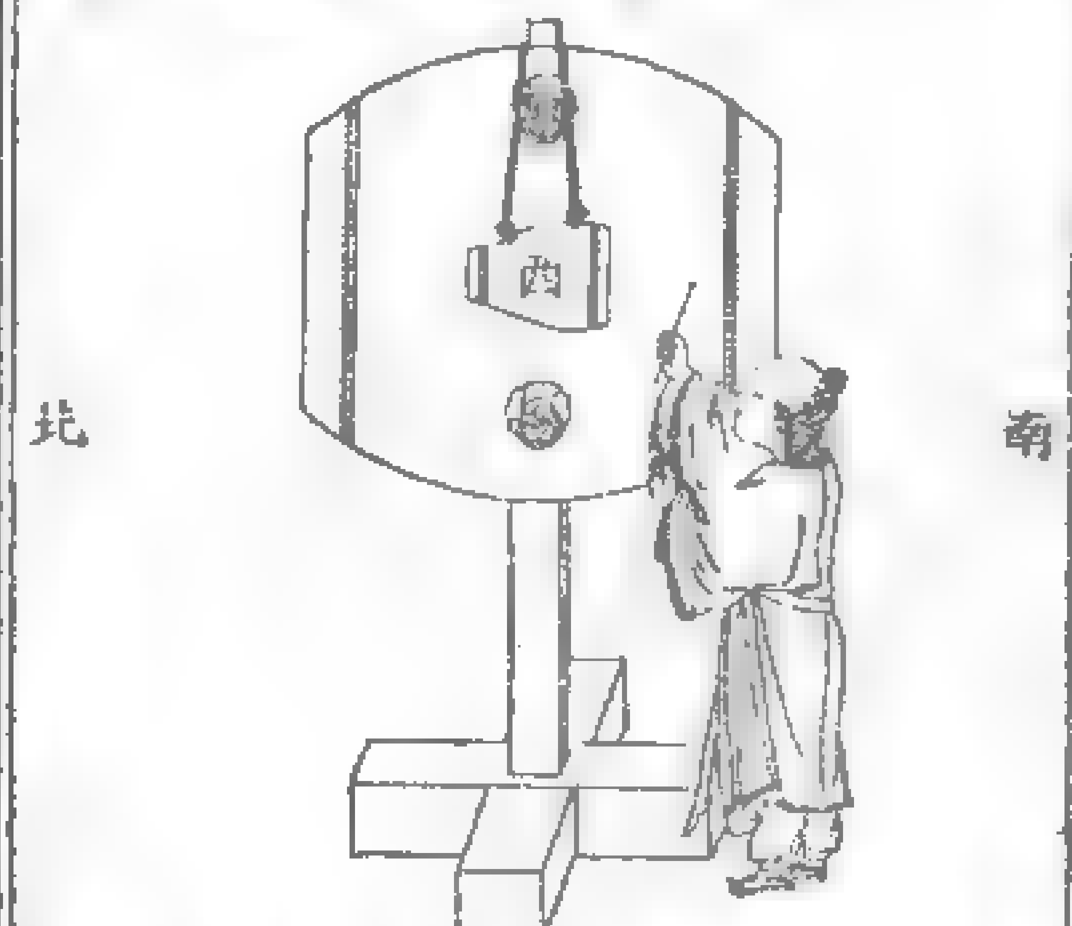


臣謹按鄉飲酒禮曰賓出奏陔古註云陔陔夏也天子諸侯
以鐘鼓奏之大夫士鼓而已蓋建於阼階之西然則合鄉飲
有鼓可知也鄉射云間若一不鼓不釋鼓以朄應朔鼙行
所謂間若一也朄應朔鼙詳見律呂樂器圖據

一人播鼗兼擊磬圖

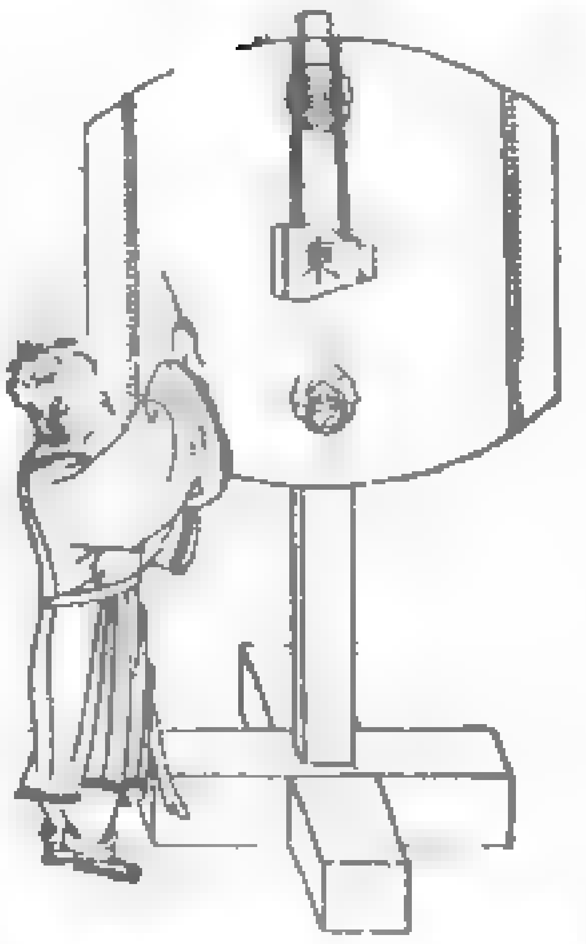
王制賜公
侯樂以柷
將之賜子
男樂以鼗
將之柷乃
一篇之綱
領是以爲
貴也鼗乃
一章之綱
領是以爲
次也古人
所重如此

一人擊朄兼擊



周制縣鼓
其說見於
毛詩叢記
而不見於
周禮儀禮
然周禮有
晉鼓鼓金
奏者建鼓
是也建鼓
兩旁所縣
朔應二鞞
名殊彼此

建鼓應鞞之圖



許氏慎曰縣鼓謂曰縣鼓在西應鼓在東蓋田鼓與鞞鼓乃一器一名朄朄鼓亦名朔鞞又名曰朄應鼓亦名應鞞又名曰應

樂正
倡贊

合樂關雎

雎 鳩 在 河 之 洲

窈 窕 淑 女 君 子

好 逑

樂正倡贊

合樂葛覃

葛 之

覃 兮 施 于 中 谷

維 葉 萋 萋 黃 鳥

于 飛 集 于 灌 木

其 鳴 喈 喈

樂正 倡贊

合樂卷耳

采 采 卷 耳 不 盈

頃 筐 嗟 我 懷 人 寘 彼 周 行

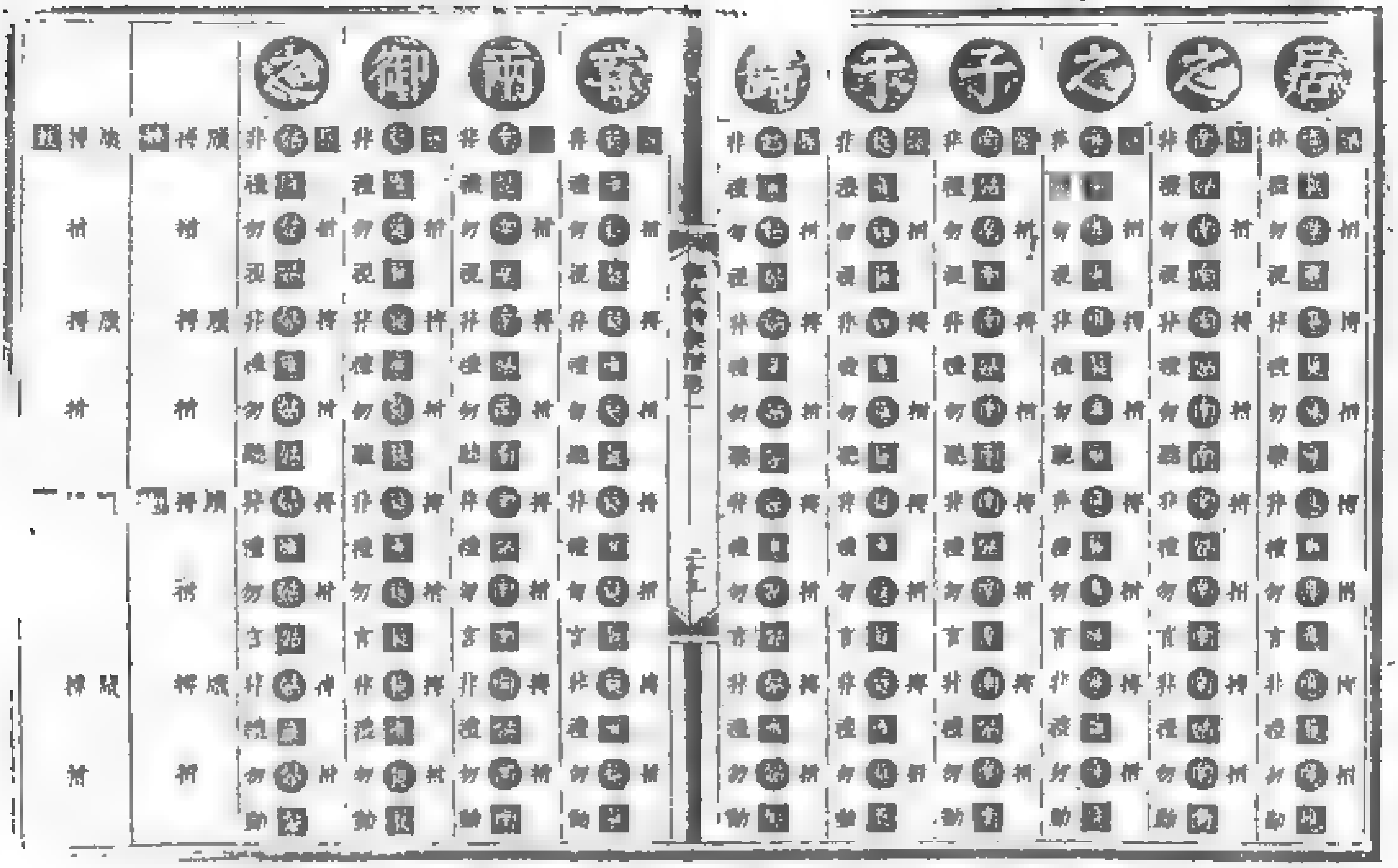
非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

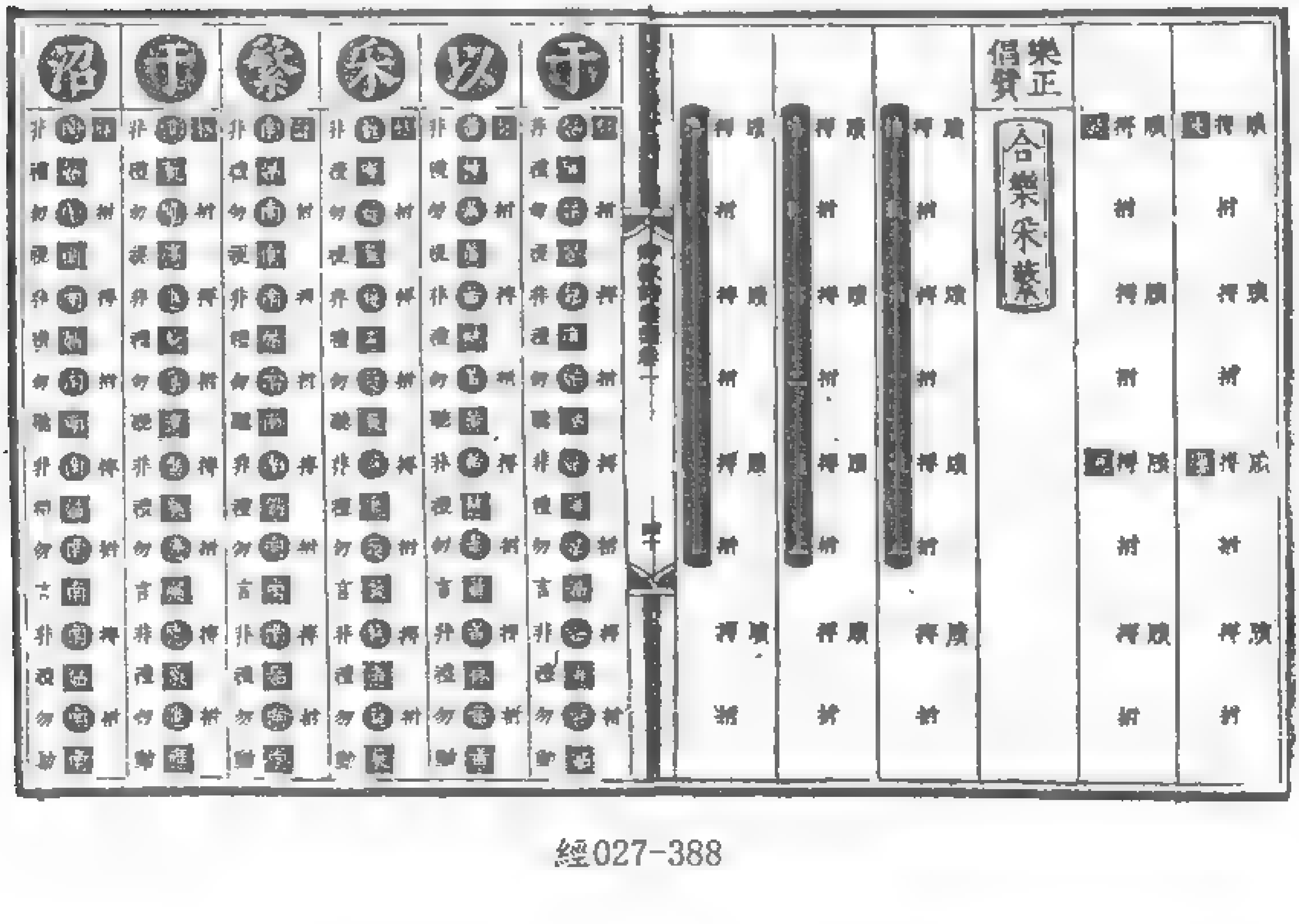
樂正倡贊

合樂鵲巢

維 鵲 有 巢 維 鳩

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動


居
之
之
子
于
歸
百
兩
御
之


樂正
倡贊
合樂采蘩
于
以
采
蘩
于
沼

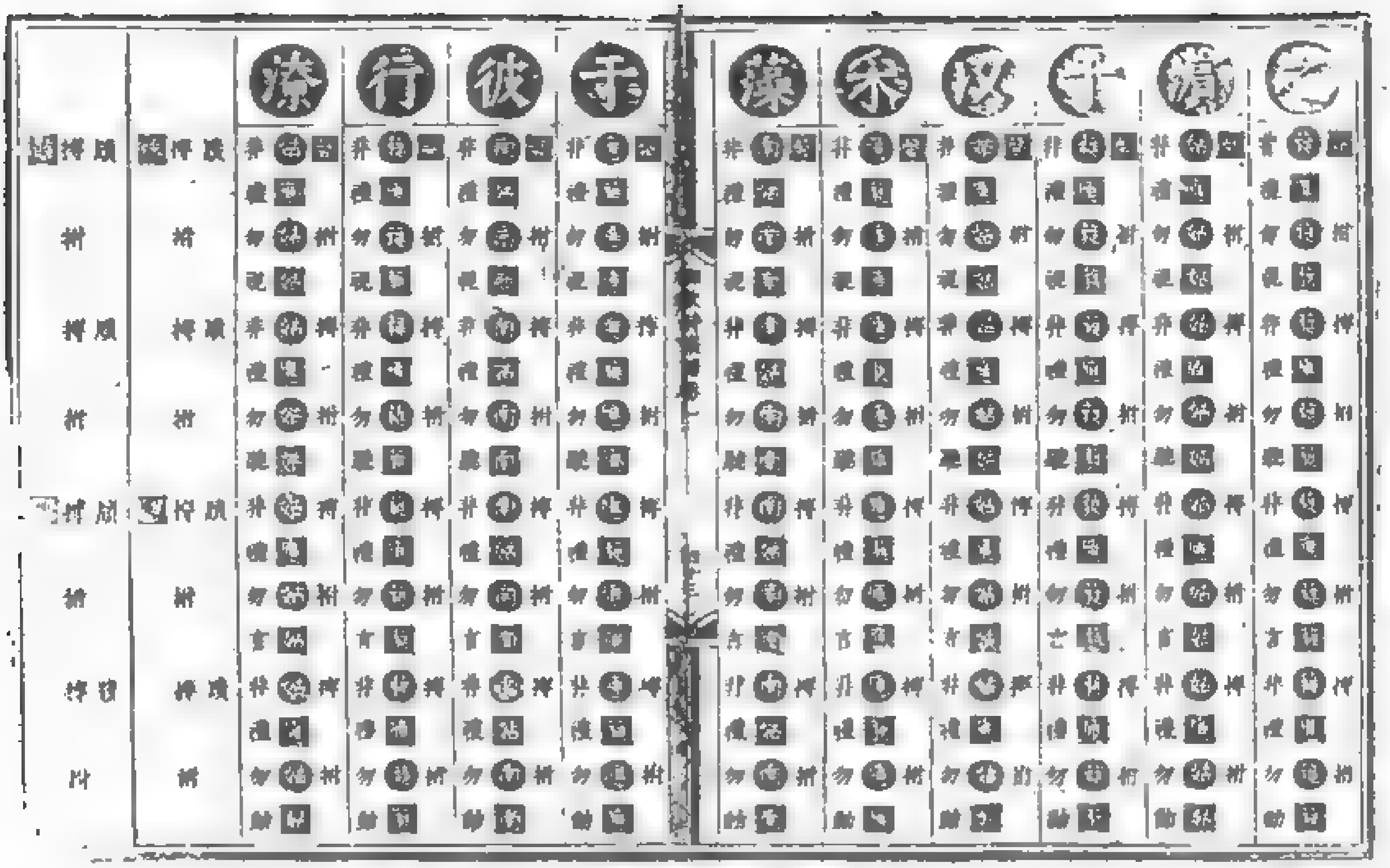
于 沚 于 以 用 之

公 侯 之 事

樂正 倡贊

合樂采蘋

于 以 采 蘋 南 澗



工告
樂正

正歌備

此係坐告
告畢不起

樂正
告賓

正歌備

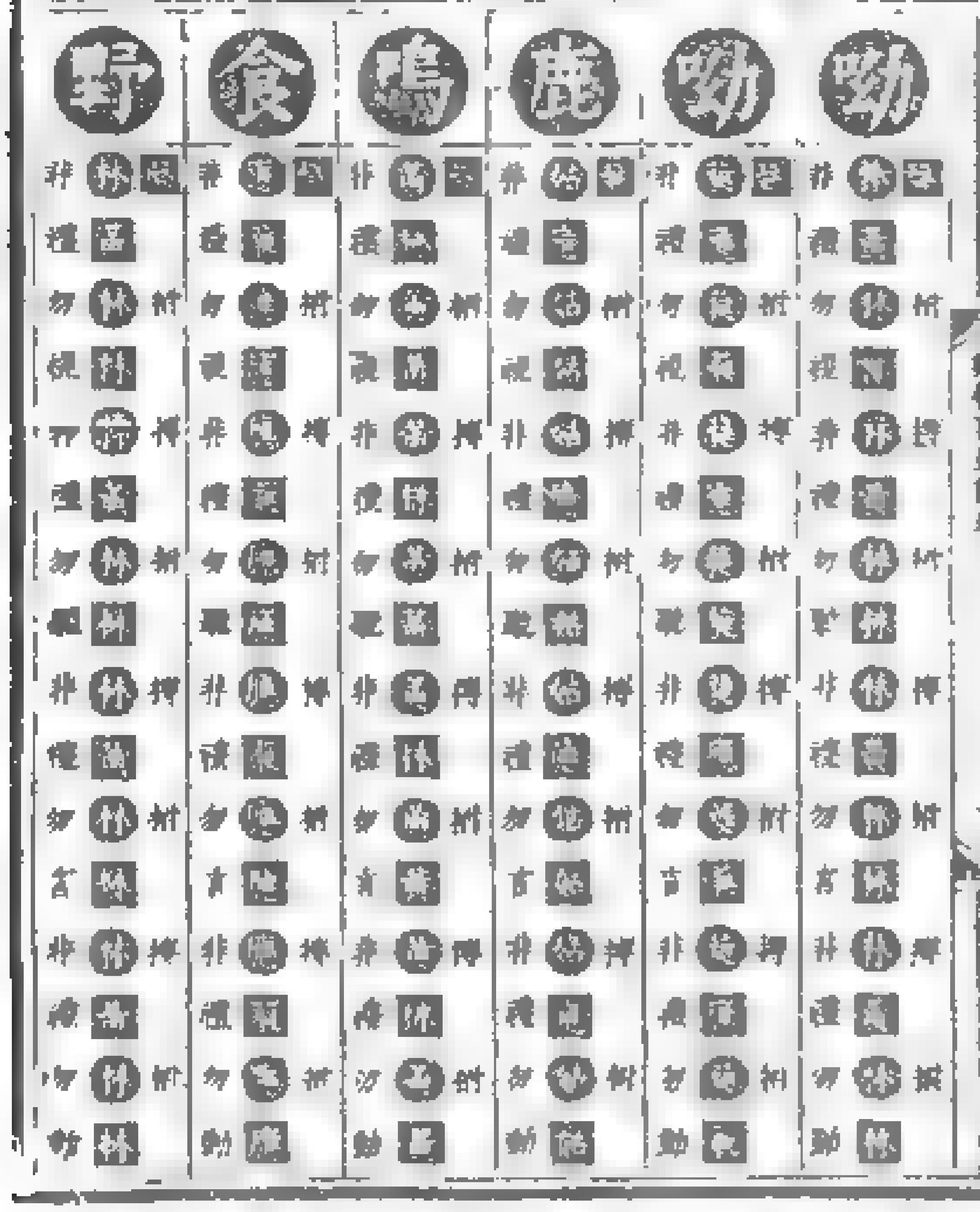
此係立告
告畢乃降

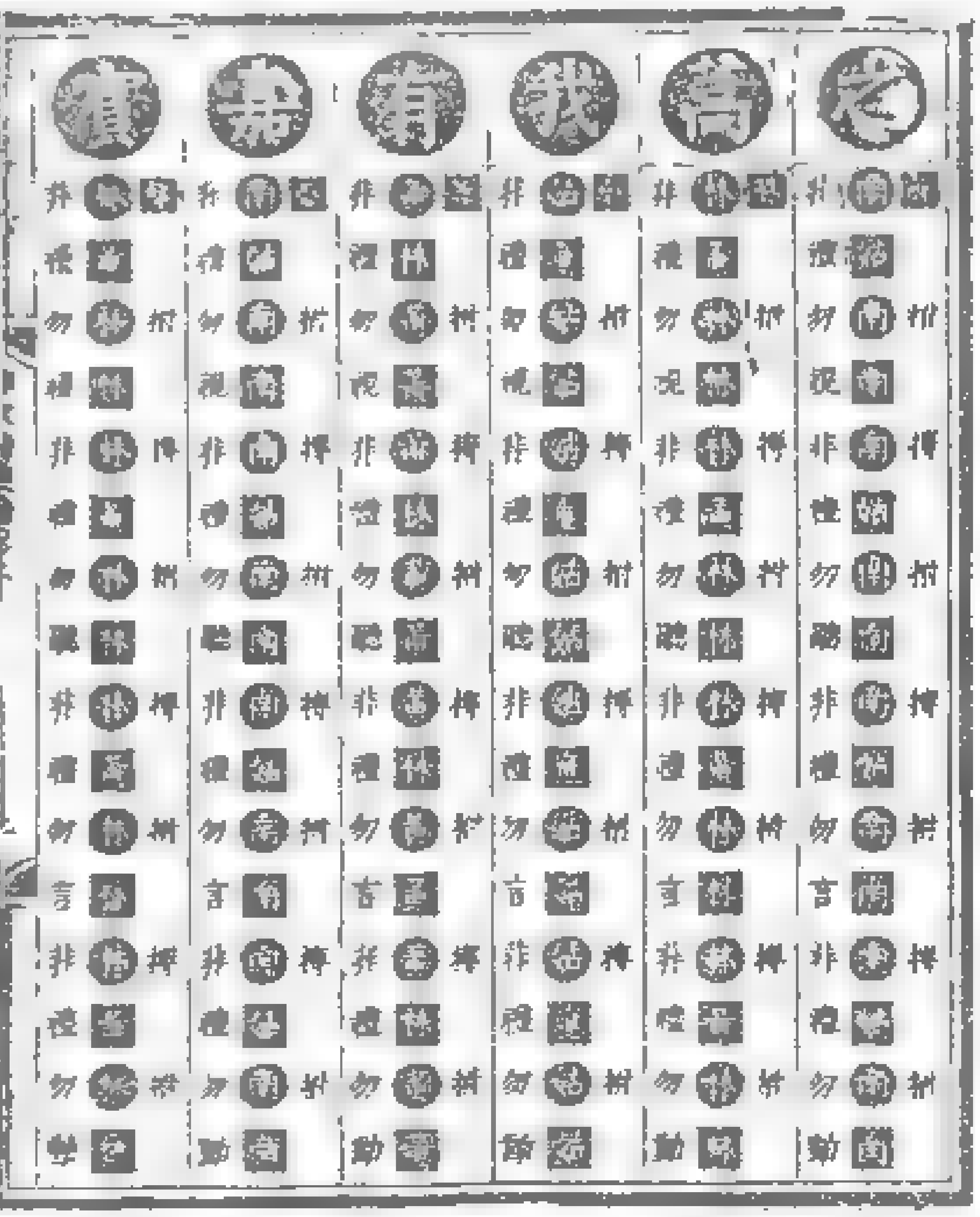
鄉飲詩樂譜卷二

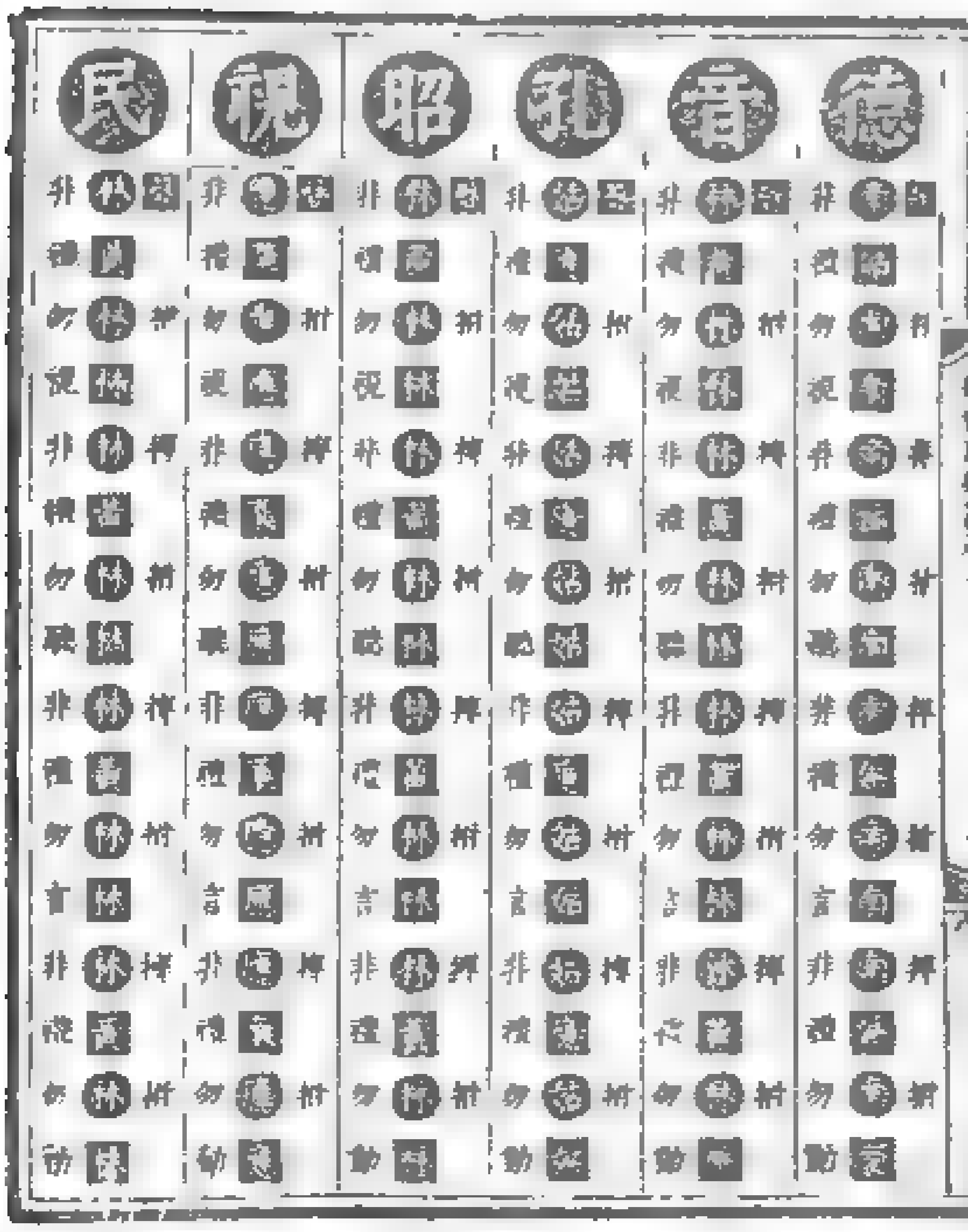
鄭世子臣載堉謹撰

鄉射禮篇曰使二人舉觶賓與大夫不與取奠觶飲卒觶不拜執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶長受而錯皆不拜辯卒受者興以旅在下者于西階上長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受酬者不拜受辯旅皆不拜執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫鄉飲酒禮曰無筭爵無筭樂註曰筭數也賓主燕飲爵行無數醉而止也筭樂亦無數或間或合盡歡而止也　臣

謹按經文謂工告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降古註曰樂正降者以正歌備無事故降然則此後不筭可知







不 恍 君 子 是 則

是 傚 我 有 旨 酒

嘉 賓 式 燕 以 敖

南 陔 有 風 吹 彼

桑

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

梓

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

慕

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

我

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

父

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

母

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

終

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

身

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

敬

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

止

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

勗

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

哉

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

伯

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

仲

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

以

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

及

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

娣

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

姒

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

恪

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

爾

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

歲

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

昏

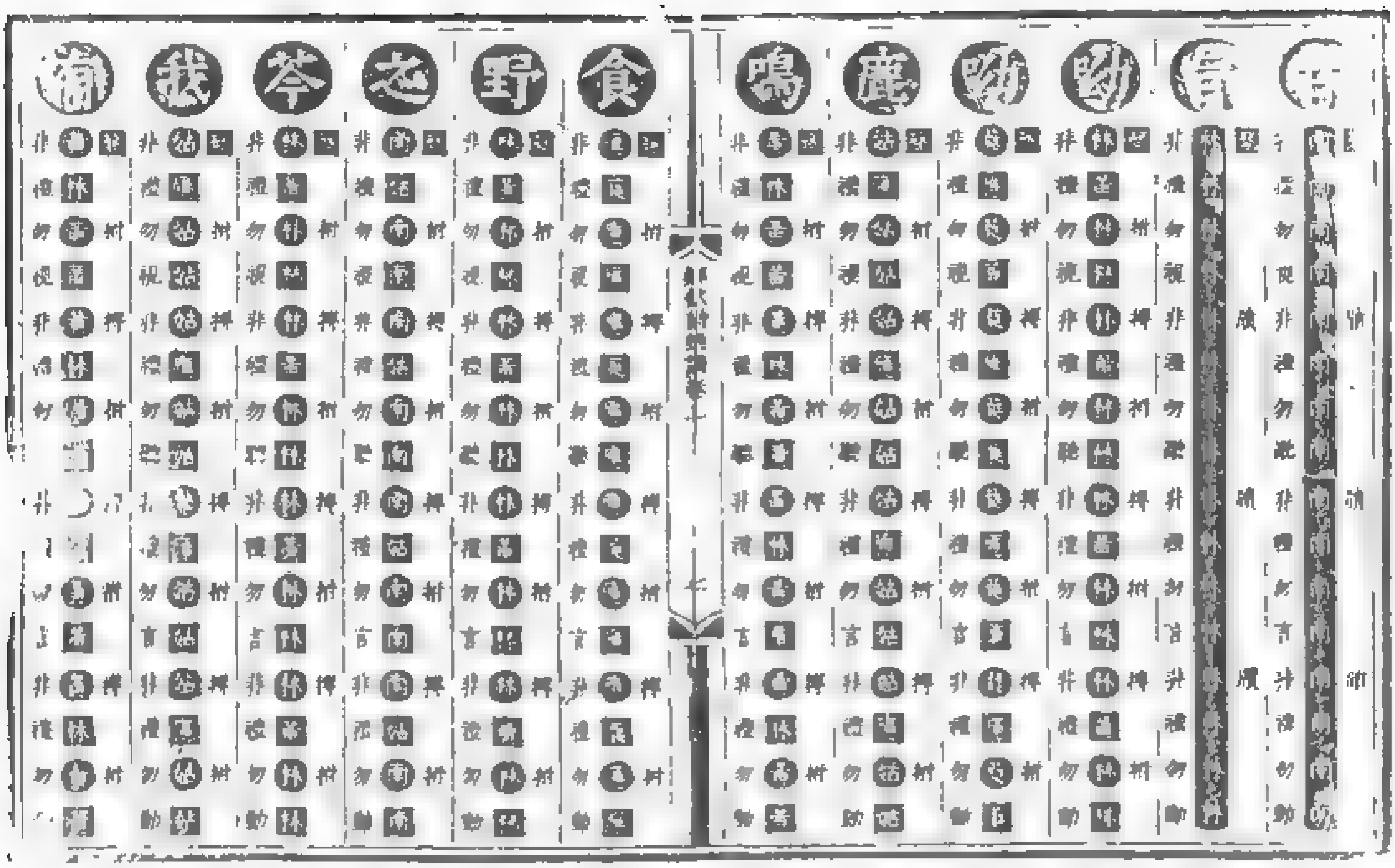
非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

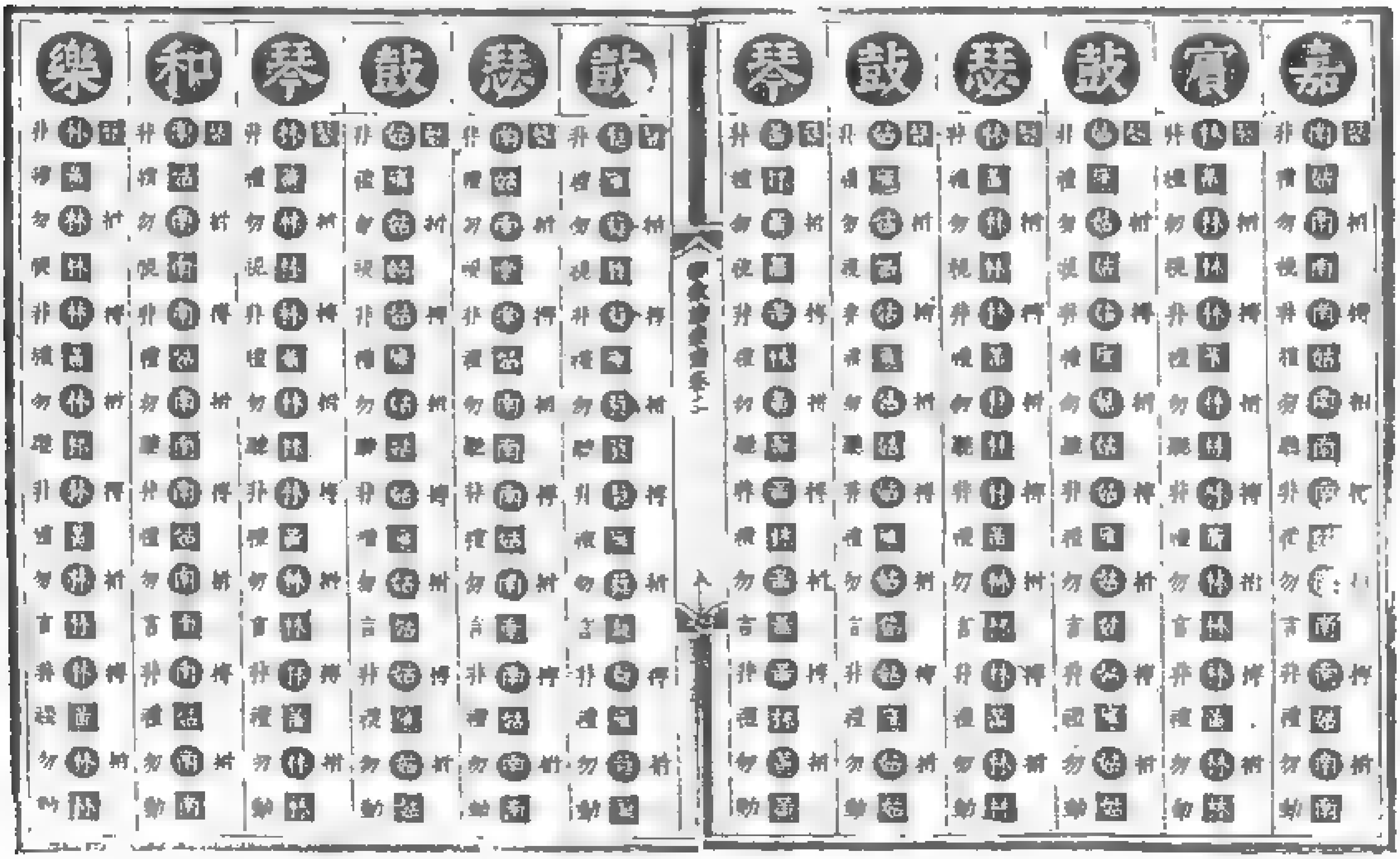
絜

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

爾

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動


呦
呦
鹿
鳴
食
野
之
我


嘉
賓
鼓
瑟
鼓
琴
鼓
瑟
鼓
琴
和
樂

鄉飲詩樂譜卷二　九

且　湛　我　有　旨　酒

以　燕　樂　嘉　賓　之

鄉飲詩樂譜卷二　十

心　景　薄　桑　榆　日

沐　云　暮　父　母　俱

鄭衛詩樂譜卷下

克 弟 無 故 雖 有 至 樂 寧 不 深

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

鄭衛詩樂譜卷一

感 一 則 必 喜 之 則 以 懼 四 牡 騑

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

騑	嘽	嘽	駱	馬	豈	不	懷	歸	王	事	靡
非林	非南	非林	非姑	非[illegible]	非姑	非林	非南	非林	非姑	非林	非姑
禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮[illegible]	禮林	禮[illegible]	禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮[illegible]	禮[illegible]	禮[illegible]
勿林拊	勿南拊	勿林拊	勿姑拊	勿姑拊	勿姑拊	勿林拊	勿南拊	勿林拊	勿姑拊	勿林拊	勿姑拊
視林	視南	視林	視姑	視[illegible]	視姑	視林	視南	視林	視姑	視林	視姑
非林搏	非南搏	非林搏	非姑搏	非姑搏	非姑搏	非林搏	非南搏	非林搏	非姑搏	非林搏	非姑搏
禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮[illegible]	禮林	禮[illegible]	禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮[illegible]	禮[illegible]	禮[illegible]
勿林拊	勿南拊	勿林拊	勿姑拊	勿姑拊	勿姑拊	勿林拊	勿南拊	勿林拊	勿姑拊	勿林拊	勿姑拊
聽林	聽南	聽林	聽姑	聽[illegible]	聽姑	聽林	聽南	聽林	聽姑	聽林	聽姑
非林搏	非南搏	非林搏	非姑搏	非[illegible]搏	非姑搏	非林搏	非南搏	非林搏	非姑搏	非林搏	非姑搏
禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮[illegible]	禮林	禮[illegible]	禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮[illegible]	禮[illegible]	禮[illegible]
勿林拊	勿南拊	勿林拊	勿姑拊	勿[illegible]拊	勿姑拊	勿林拊	勿南拊	勿林拊	勿姑拊	勿林拊	勿姑拊
言林	言南	言林	言姑	言[illegible]	言姑	言林	言南	言林	言姑	言林	言姑
非林搏	非南搏	非林搏	非姑搏	非[illegible]搏	非姑搏	非林搏	非南搏	非林搏	非姑搏	非林搏	非姑搏
禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮[illegible]	禮林	禮[illegible]	禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮[illegible]	禮[illegible]	禮[illegible]
勿林拊	勿南拊	勿林拊	勿姑拊	勿[illegible]拊	勿姑拊	勿林拊	勿南拊	勿林拊	勿姑拊	勿林拊	勿姑拊
動林	動南	動林	動姑	動[illegible]	動姑	動林	動南	動林	動姑	動林	動姑

[illegible]	[illegible]	遑	啟	處	差	彼	白	華	瑩	然	如[illegible]
非[illegible]	非林	非姑	非南	非林	非[illegible]	非[illegible]	非[illegible]	非[illegible]	非南	非林	非姑
禮林	禮[illegible]	禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮	禮	禮	禮	禮	禮	禮
勿[illegible]拊	勿林拊	勿姑拊	勿南拊	勿林拊	勿	勿	勿	勿	勿	勿	勿
視[illegible]	視林	視姑	視南	視林	視	視	視	視	視	視	視
非[illegible]搏	非林搏	非姑搏	非南搏	非林搏	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑
禮林	禮[illegible]	禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮	禮	禮	禮	禮	禮	禮
勿[illegible]拊	勿林拊	勿姑拊	勿南拊	勿林拊	勿	勿	勿	勿	勿	勿	勿
聽[illegible]	聽林	聽姑	聽南	聽林	聽	聽	聽	聽	聽	聽	聽
非[illegible]搏	非林搏	非姑搏	非[illegible]搏	非林搏	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑
禮林	禮[illegible]	禮[illegible]	[illegible]	禮[illegible]	禮	禮	禮	禮	禮	禮	禮
勿[illegible]拊	勿林拊	勿姑拊	[illegible]	勿林	勿	勿	勿	勿	勿	勿	勿
言[illegible]	言[illegible]	言姑	言[illegible]	言林	言	言	言	言	言	言	言
非[illegible]搏	非林搏	非姑搏	非南搏	非林搏	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑	非 擑
禮林	禮[illegible]	禮[illegible]	禮姑	禮[illegible]	禮	禮	禮	禮	禮	禮	禮
勿[illegible]拊	勿林拊	勿姑拊	勿[illegible]	勿林拊	勿	勿	勿	勿	勿	勿	勿
動[illegible]	動林	動姑	動[illegible]	動林	動	動	動	動	動	動	動

君 子 並 身 必 謹 所 守 無 貽 親

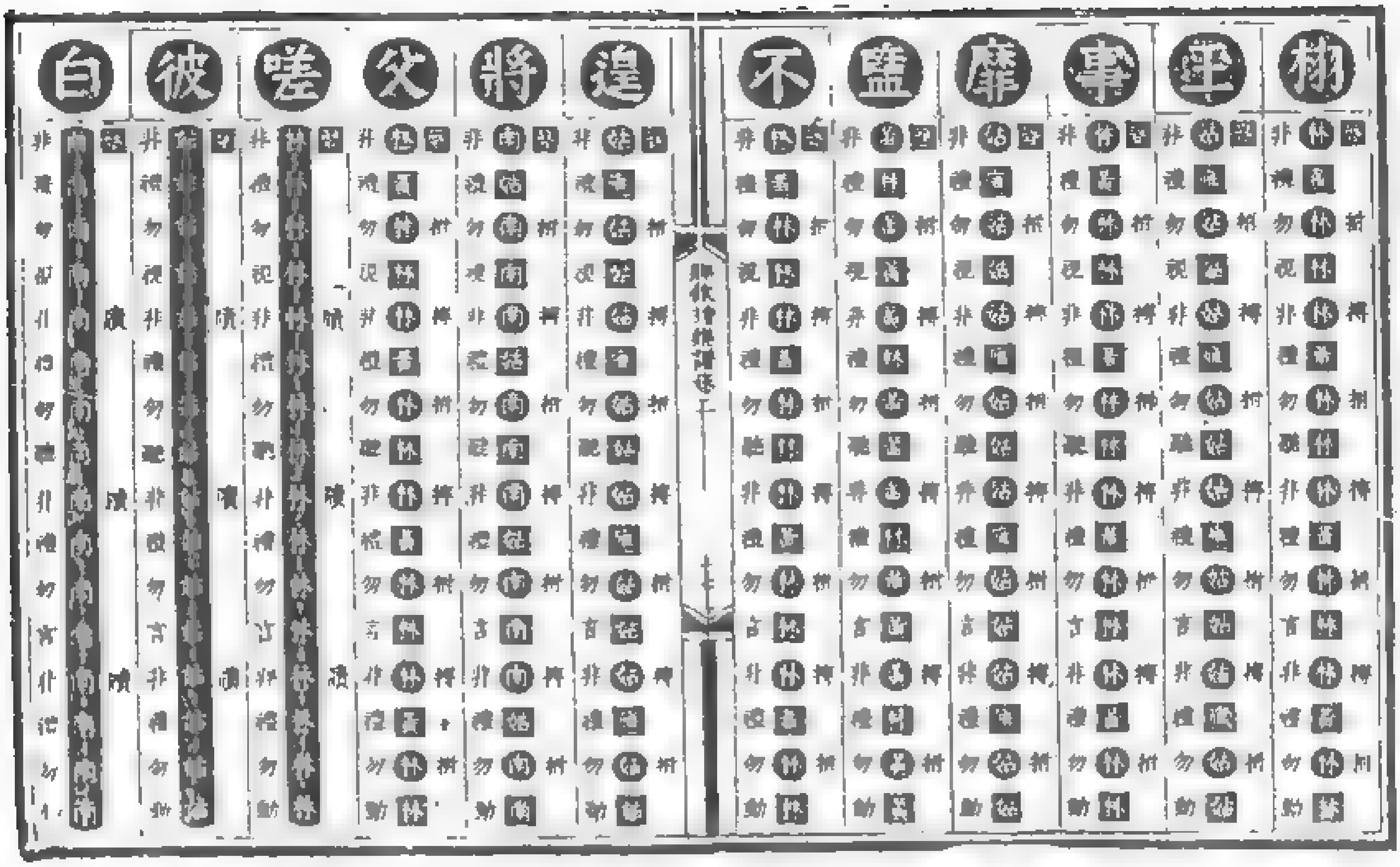
非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

[illegible]

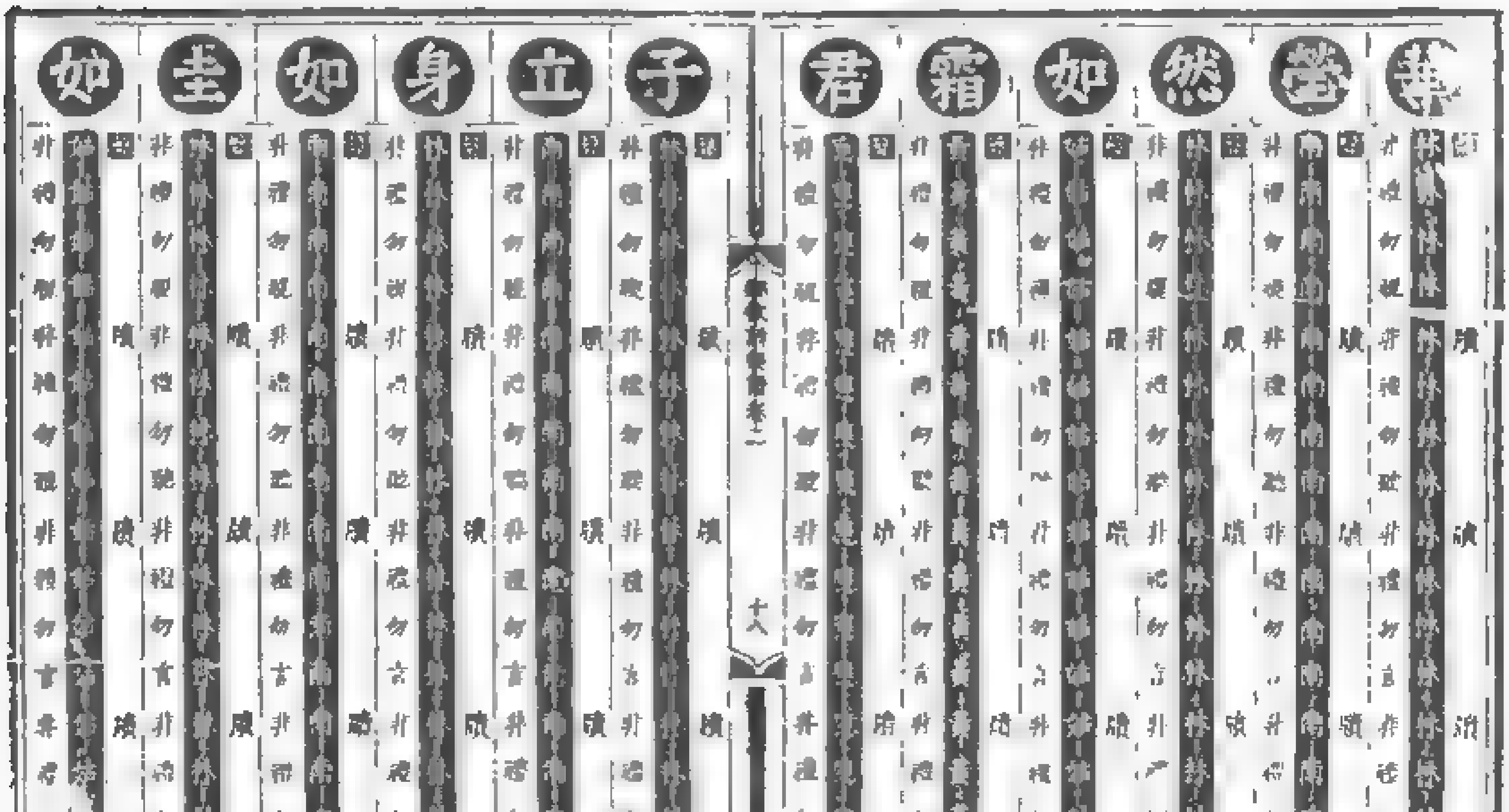
答 翩 翩 者 雖 載 飛 載 下 集 于 苞

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

[illegible]



理
事
靡
鹽
不
違
將
父
嗟
彼
自



然
如
霜
君
子
立
身
如
圭
如

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

母　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

嗟　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

彼　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

自　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

華　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

瑩　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

然　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

如　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

雪　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

君　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

子　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

立　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

身　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

精　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

清　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

[illegible]　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

[illegible]　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

[illegible]　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

無　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

黏　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動　讀　讀　讀

鉄　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

篤　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

彼　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

洒　非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

駱 載 驟 駸 駸 豈

不 懷 歸 是 用 作

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

歌 將 母 來 諗 嗟

彼 白 華 瑩 然 如

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

終　君　子　立　身　戰

戰　兢　兢　庶　無　愆

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

二十五

我　馬　維　駒　六

轡　如　濡　載　馳　驅

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

二十六

彼 誦 [illegible] [illegible] 圓 [illegible]

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

[illegible]

華 者 黍 彼 [illegible] [illegible]

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

囷 豐 歲 和 時 [illegible]

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

[illegible]

盈 倉 積 我 馬 維

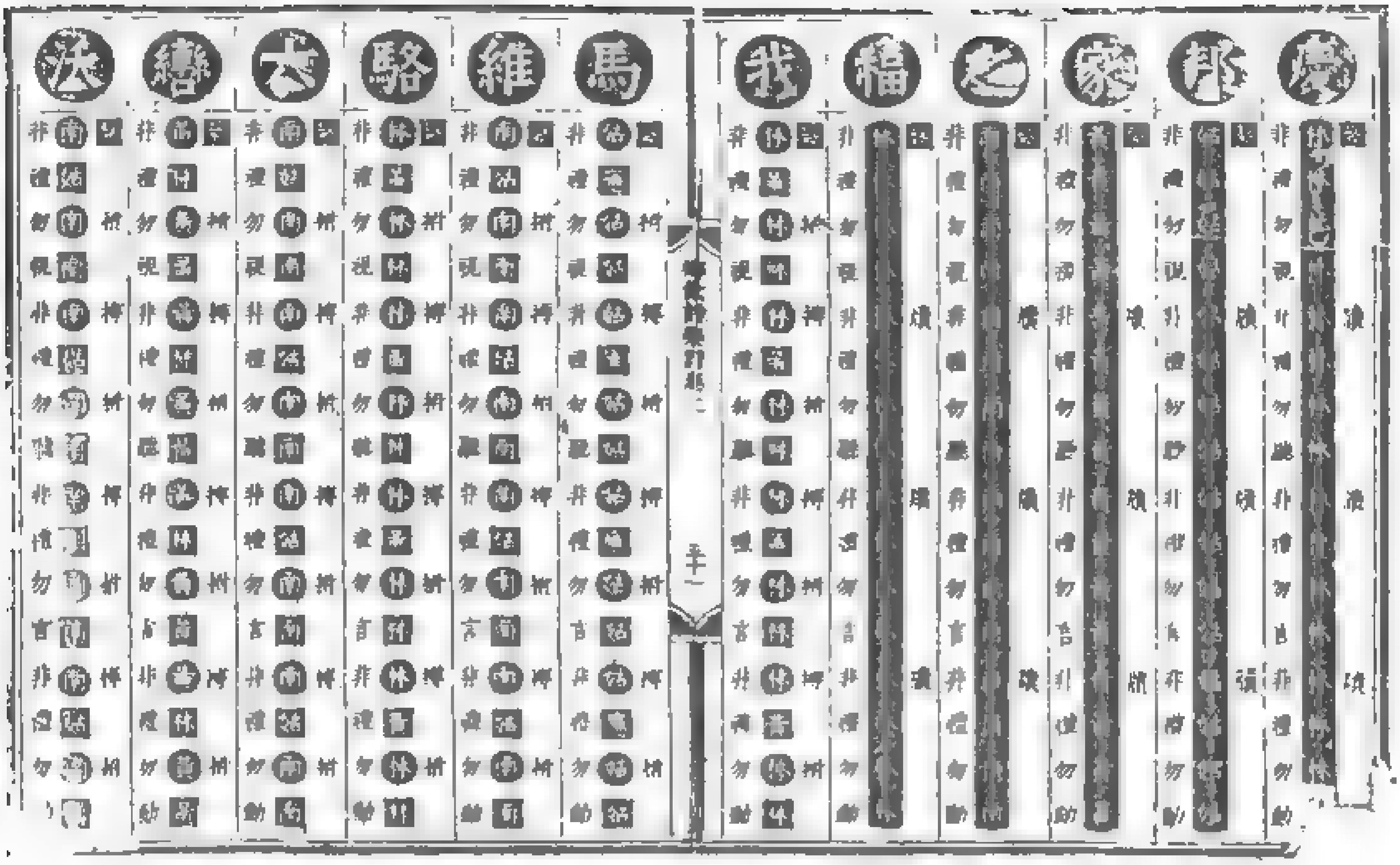
非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

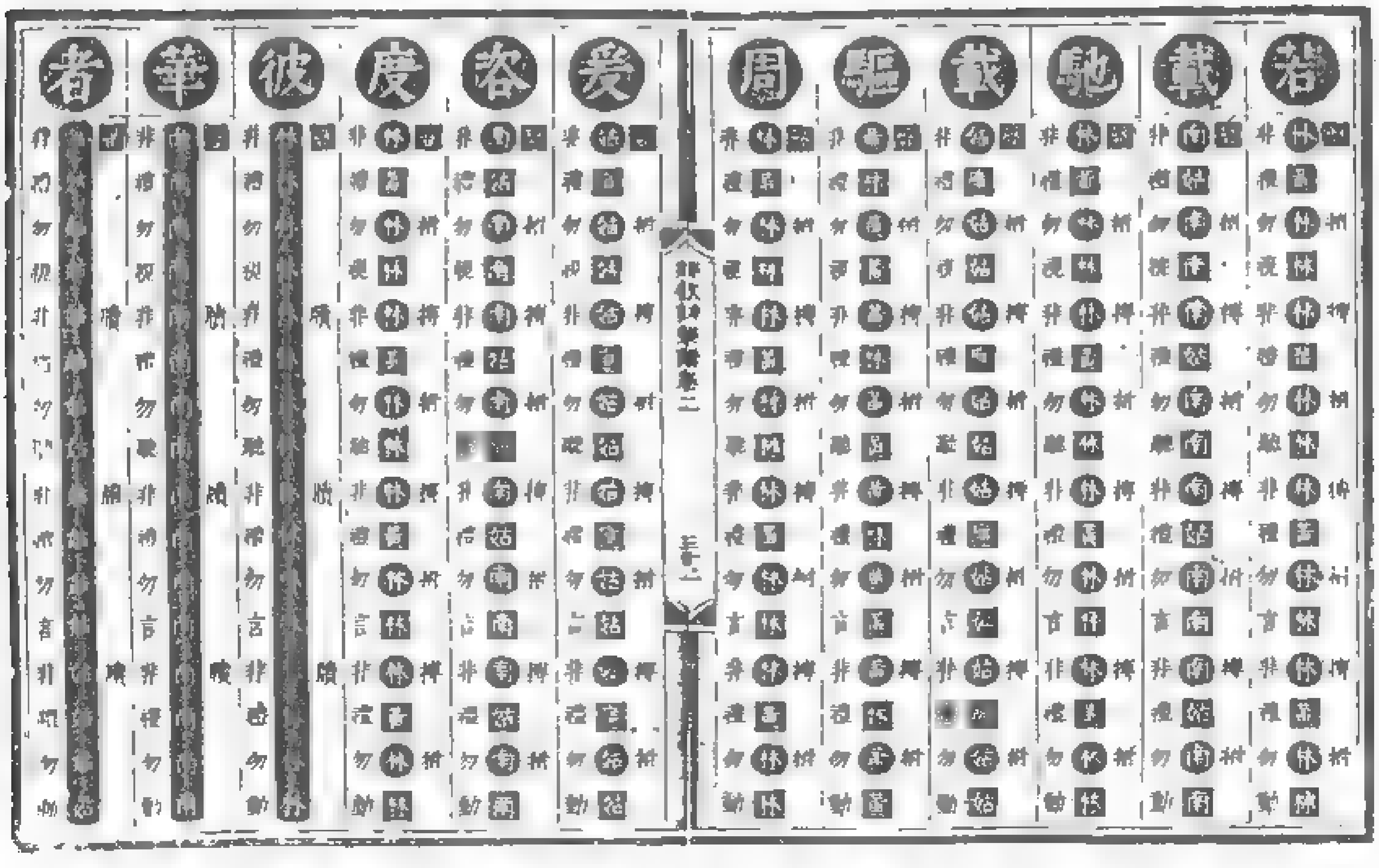
騏 駪 轡 如 絲 載

馳 載 驅 周 爰 咨

諏 彼 華 者 黍 彼

實 者 救 農 太 之


慶邦家之福我
鄕飮詩樂譜卷二
五十一
馬維駱六轡沃


若載馳載驅周
鄕飮詩樂譜卷二
五十二
爰咨度彼華者

黍 彼 實 者 麻 君

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

讀 讀 讀

[illegible] [illegible] 子

不 驕 不

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

讀 讀 讀

黍 我 馬 維 駰 六

轡 既 均 載 馳 載

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

讀 讀 讀

驅 周 爰 咨 詢 彼

華 者 黍 彼 實 者

鄕飮詩樂譜卷上

天 君 子 愛 物 不

登 禾 適

古人所謂無筭樂何也當晝長短及客多少而爲增減故也

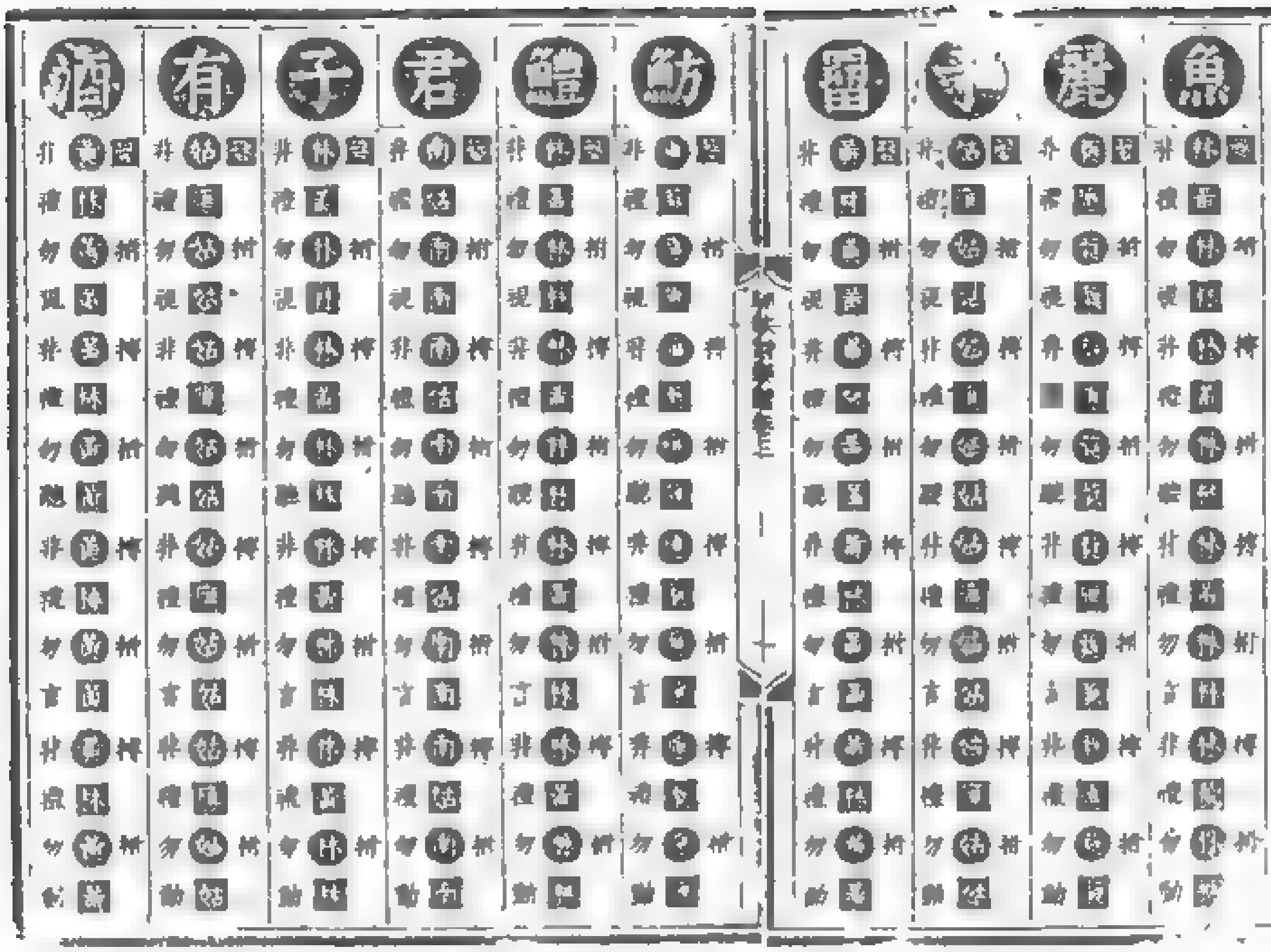
晝不長客不多則樂止此耳否則欲未盡作樂如下條

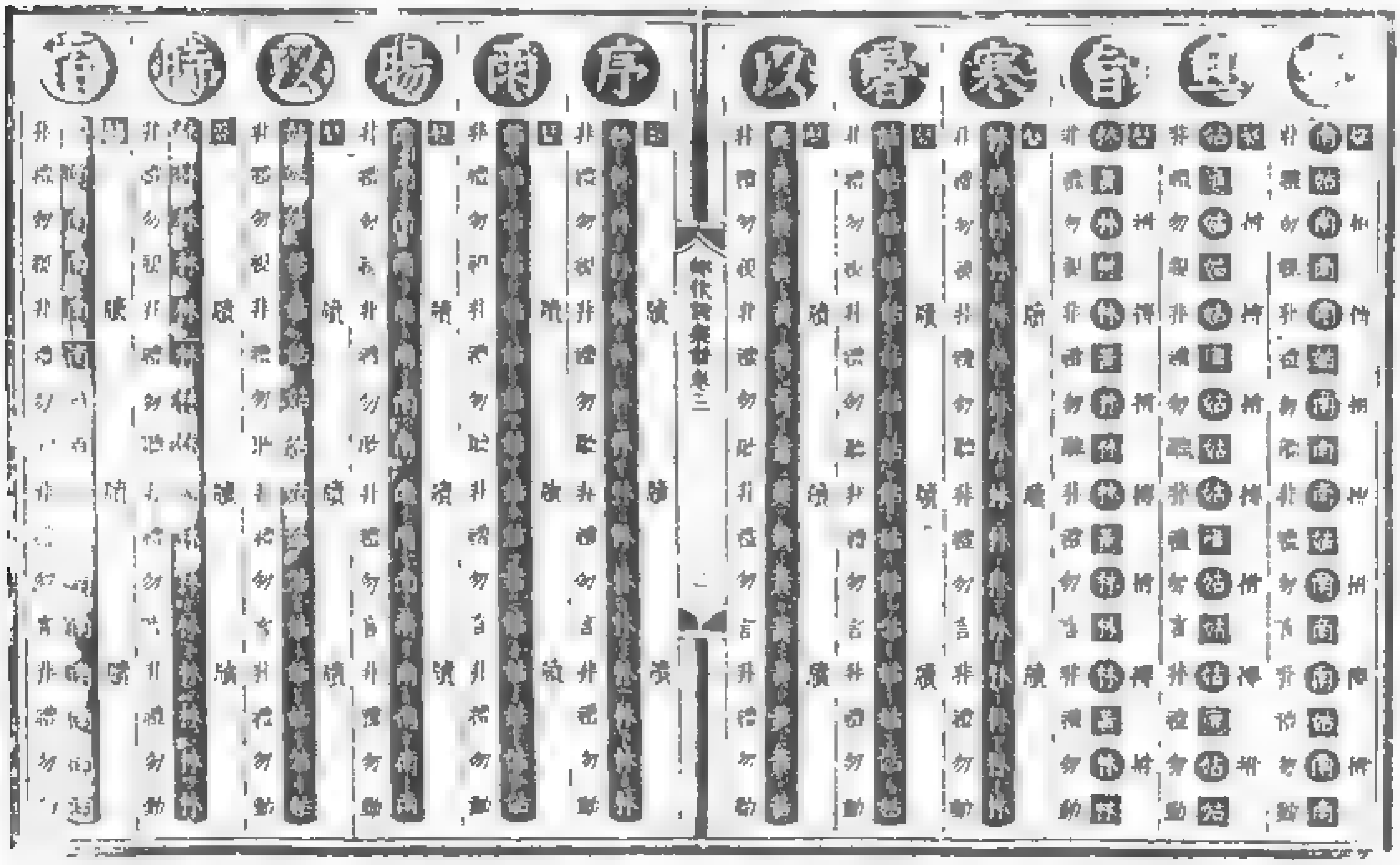
鄕飮詩樂譜卷一

鄕飮詩樂譜卷三

鄭世子臣載堉謹撰

此本無笙樂說見前卷末





御製詩經樂譜卷三

彼 周 成 庶 績 蔵

穰 穗 醴 于 嘗 繼

御製詩經樂譜卷三

鯉 君 子 有 酒 旨

且 有 蘗 术 蕃 廡

鳥 獸 咸 若 仰 覩

鳶 飛 俯 窺 魚 躍

物 其 多 矣 維 其

嘉 矣 物 其 旨 矣

維　其　偕　矣　物　其　有　矣　維　其　時　矣

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

賓　滑　婦　風　甘　雨　其　湯　醴　泉　滃　淺

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

玉 燭 融 融 南 有

嘉 魚 烝 然 汕 汕

子 有 酒 嘉 賓

式 燕 以 衎 卷 [illegible]

積 多 其 形 嵯 峨

句 水 積 冬 勢 若

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

洛 河 南 有 樛 木

甘 瓠 累 之 君 子

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

旨 酒 嘉 賓 式 燕

綏 之 實 藏 貨 財

十三

靡 所 不 足 積 善

之 家 必 有 餘 福

十四

翩 翩 者 鵻 烝 然

來 思 君 子 有 酒

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

十五

嘉 賓 式 燕 又 思

烏 獸 魚 龍 藏 遂

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

十六

其　性　積　善　之　家

必　有　餘　慶　南　也

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

有　桑　北　山　有　楊

樂　只　君　子　邦　家

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

之 光 樂 愷 君 子

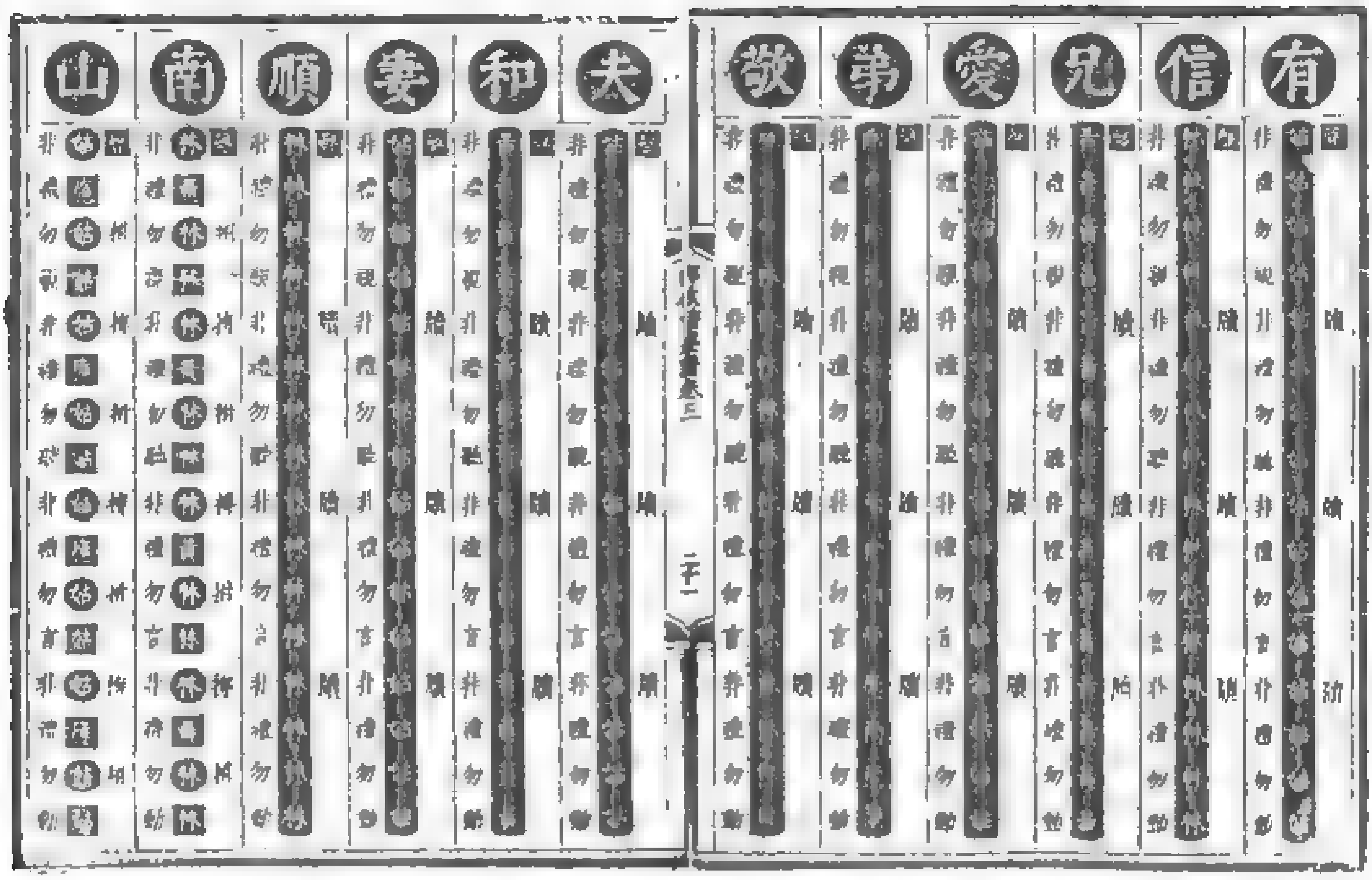
萬 壽 無 疆 何 謂

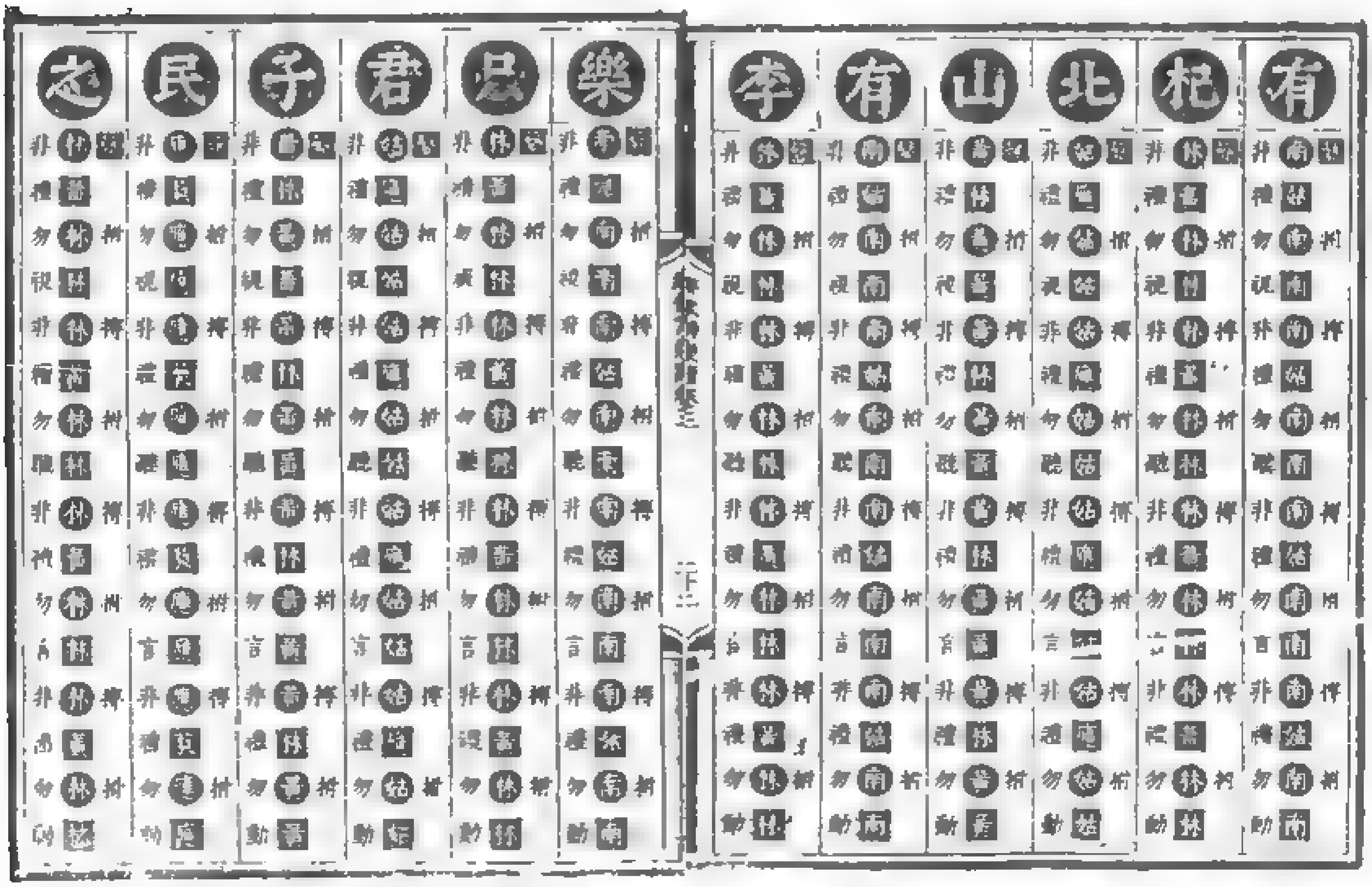
非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

彝 倫 父 子 有 親

君 臣 有 義 朋 友

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動


有信兄愛弟敬
太和妻順南山
非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動


有杞北山有李
樂只君子民之
非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

父母樂只君子

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

德音不已君令

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

臣恭父慈子孝

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

夫妻相敬兄弟

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

相	好	惠	于	朋	友
非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

無	德	不	報	南	山
非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

有	枸	北	山	有	楰
非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

樂	只	君	子	遐	不
非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動	非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

貞 靜 樂 烝 春 子

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

德 音 是 茂 維 協

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

肴 則 維 民 秉 彝

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

好 斯 美 德 由 此

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

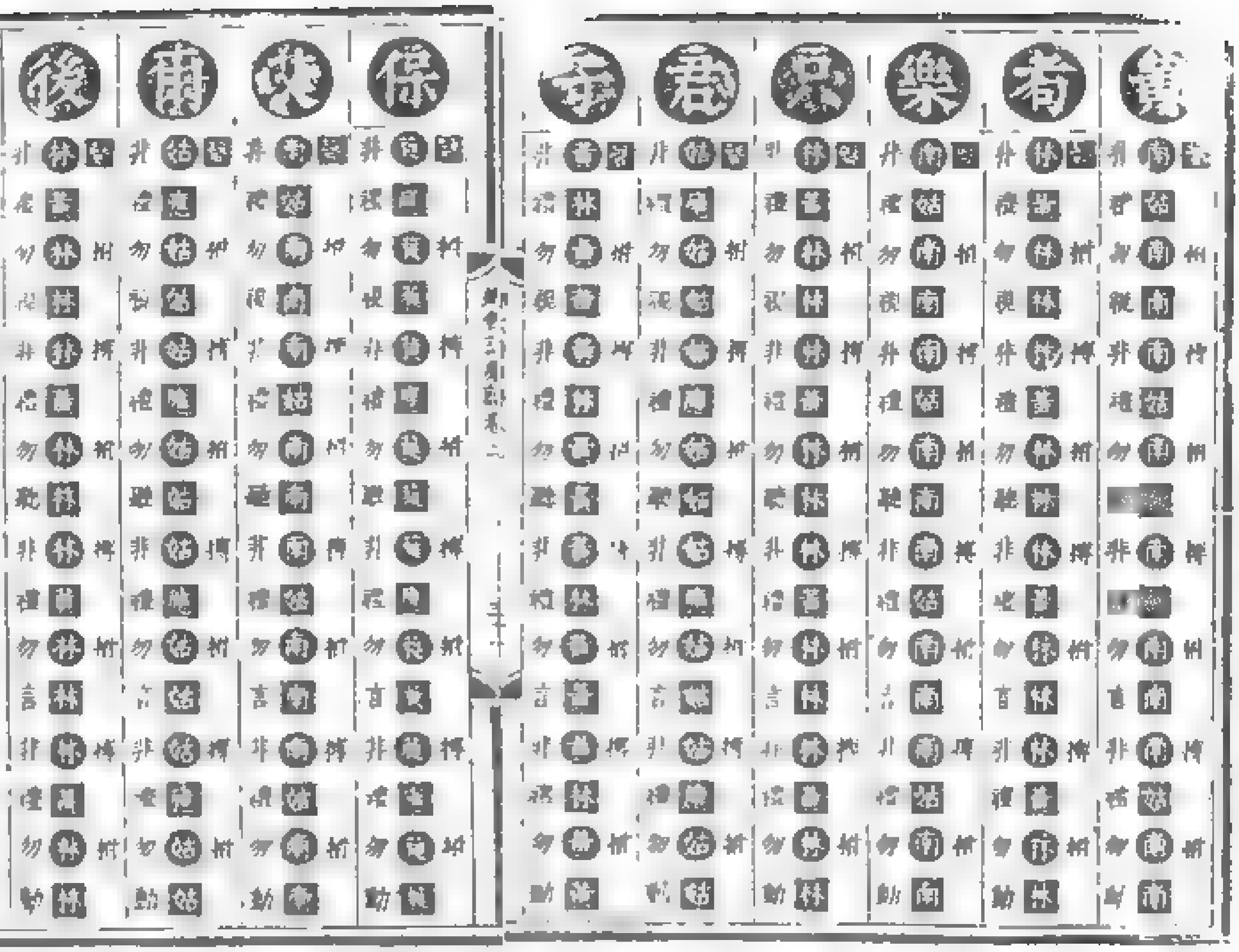
令 儀 豈 和 平 睦

皞 皞 熙 熙 南 山

有 栲 北 山 有 杻

樂 只 君 子 遐 不

鄕飮詩樂譜卷三



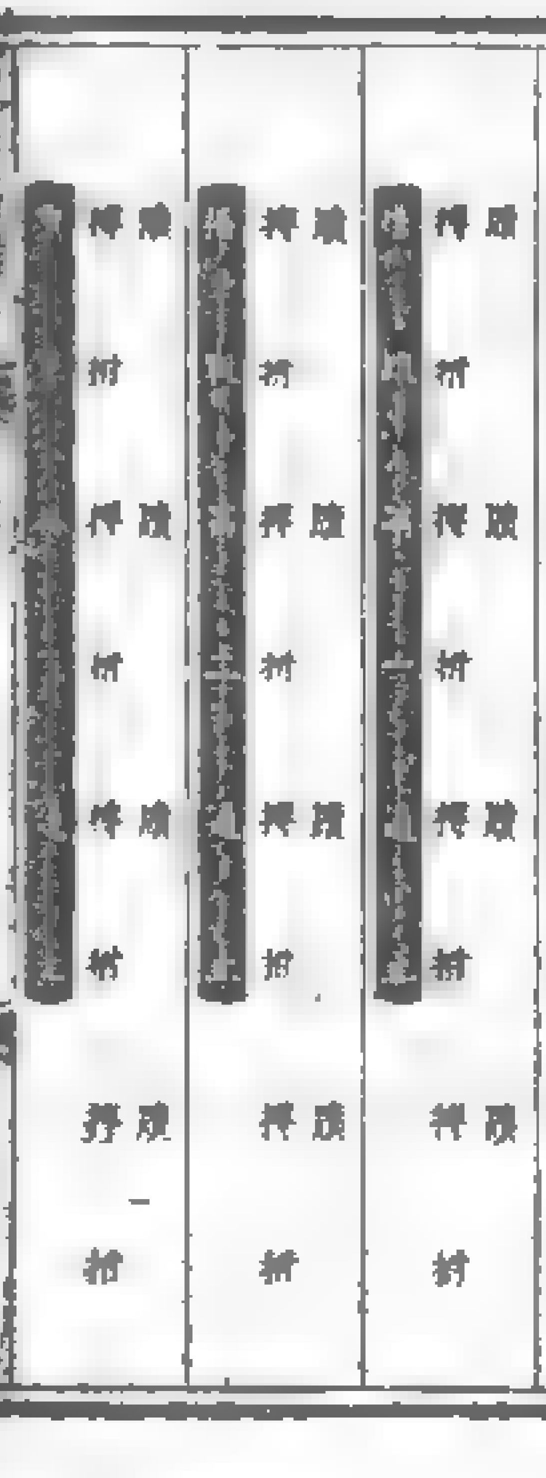
已上每章笙與歌相間作如日短

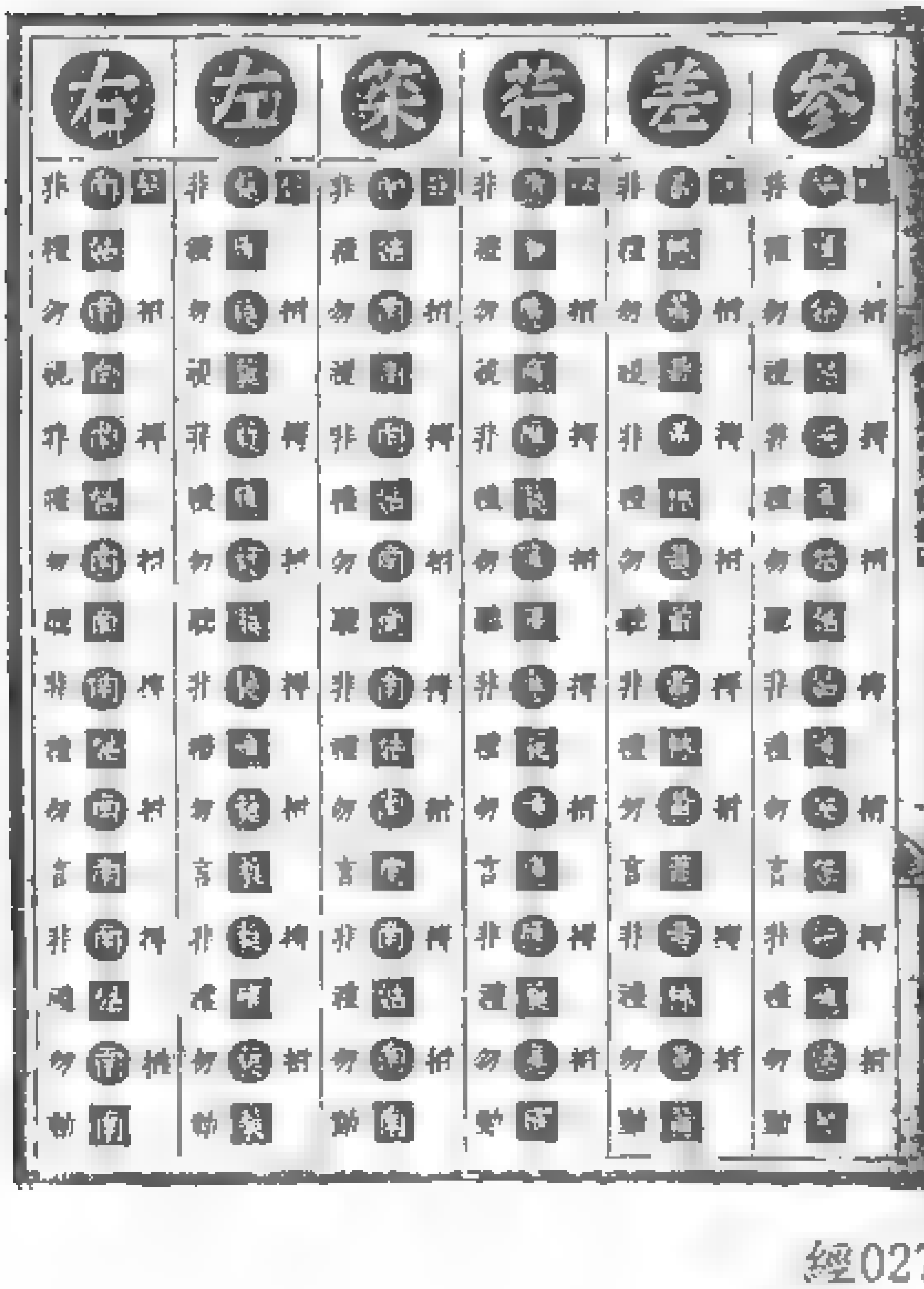
或隨意摘取數章而不全作亦可

鄕飮詩樂譜卷四

鄭世子臣載堉謹撰

所謂合樂者如堂上歌關雎則堂下亦奏關雎以合之如堂上歌鵲巢則堂下亦奏鵲巢以合之此之謂合樂也舊說如堂上歌關雎則堂下奏鵲巢以合之此不達之論也





流	之	窈	窕	淑	女	寤	寐	求	之		
非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	[illegible] 押韻	[illegible] 押韻
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	押	押
視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]		
非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	押韻	押韻
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	押	押
聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]		
非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	[illegible] 押韻	[illegible] 押韻
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	押	押
言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]		
非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	押韻	押韻
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	押	押
動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]		

					求	之	不	得	寤	寐	思
[illegible] 押韻	[illegible] 押韻	[illegible] 押韻	[illegible] 押韻	[illegible] 押韻	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]
					禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
押	押	押	押	押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押
					視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]
押韻	押韻	押韻	押韻	押韻	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押
					禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
押	押	押	押	押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押
					聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	[illegible]
[illegible] 押韻	[illegible] 押韻	押韻	押韻	押韻	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押
					禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	[illegible]
押	押	押	押	押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押
					言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]
押韻	押韻	押韻	押韻	押韻	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押	非 [illegible] 押
					禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	[illegible]
押	押	押	押	押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押	勿 [illegible] 押
					動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]

服 悠 哉 悠 哉 輾

轉 反 側

參 差

荇 菜 左 右 采 之

淑 女 琴 瑟 友 之

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

參 差 荇 菜 左 右 芼 之 窈

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

窕	淑	女	鍾	鼓	樂	之

葛	之	覃	兮	施	于	中	谷	維	葉

莫 莫 是 刈 是 濩

爲 絺 爲 綌 服 之

無 斁

言 告 師

氏　言　告　言　歸　薄

浮　我　私　薄　澣　我

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

衣　害　澣　害　否　歸

寧　父　母

非禮勿視　非禮勿聽　非禮勿言　非禮勿動

崔	嵬	我	馬	虺	隤
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]

陟	彼				
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	擇 折	擇 折	擇 折	擇 折
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	擇 折	擇 折	擇 折	擇 折
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	擇 折	擇 折	擇 折	擇 折
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	擇 折	擇 折	擇 折	擇 折

維	以	來	泳	懷	
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	擇 折
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	擇 折
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	擇 [illegible]
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	擇 折

勝	姑	酌	彼	金	罍
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]視[illegible]
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]聽[illegible]
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]言[illegible]
非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]	非[illegible]禮[illegible]勿[illegible]動[illegible]

陟 彼 高 岡 我 馬

玄 黃 我 姑 酌 彼

兕 觥 維 以 不 永

我 馬 瘏 矣 我 僕

痛 矣 云 何 盱 矣

陟 彼 砠 矣

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

維 鵲 有 巢 維

鳩 方 之 之 子 于

歸 百 兩 將 之

鳩	維	巢	有	鵲	維
升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]
升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]
升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]
升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
[illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]

拜興	拜興	拜興	拜興	拜興	拜興
拊	拊	拊	拊	拊	拊
拜興	拜興	拜興	拜興	拜興	拜興
拊	拊	拊	拊	拊	拊
拜興	拜興	拜興	拜興	拜興	拜興
拊	拊	拊	拊	拊	拊
拜興	拜興	拜興	拜興	拜興	拜興
拊	拊	拊	拊	拊	拊

		之	成	兩	百
拜興	拜興	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
		禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
拊	拊	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
		視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]
拜興	拜興	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
		禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
拊	拊	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
		聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]
拜興	拜興	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
		禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
拊	拊	勿 [illegible]	[illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
		言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]
拜興	拜興	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
		禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
拊	拊	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
		動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]

歸	于	子	之	之	盈
升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]
升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]
升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]
升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]	升 [illegible]
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]
勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]	勿 [illegible]
動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]

	于	以	采	蘩	于	澗	之
非	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
禮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
勿	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
視	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
禮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
勿	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
聽	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
禮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
勿	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
言	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
禮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
勿	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
動	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	中	于	以	用	之	公	侯	之	宮
非	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
禮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
勿	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
視	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
禮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
勿	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
聽	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
禮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
勿	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
言	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
非	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
禮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
勿	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
動	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

椒　之　僮　僮　凤　後　在　公

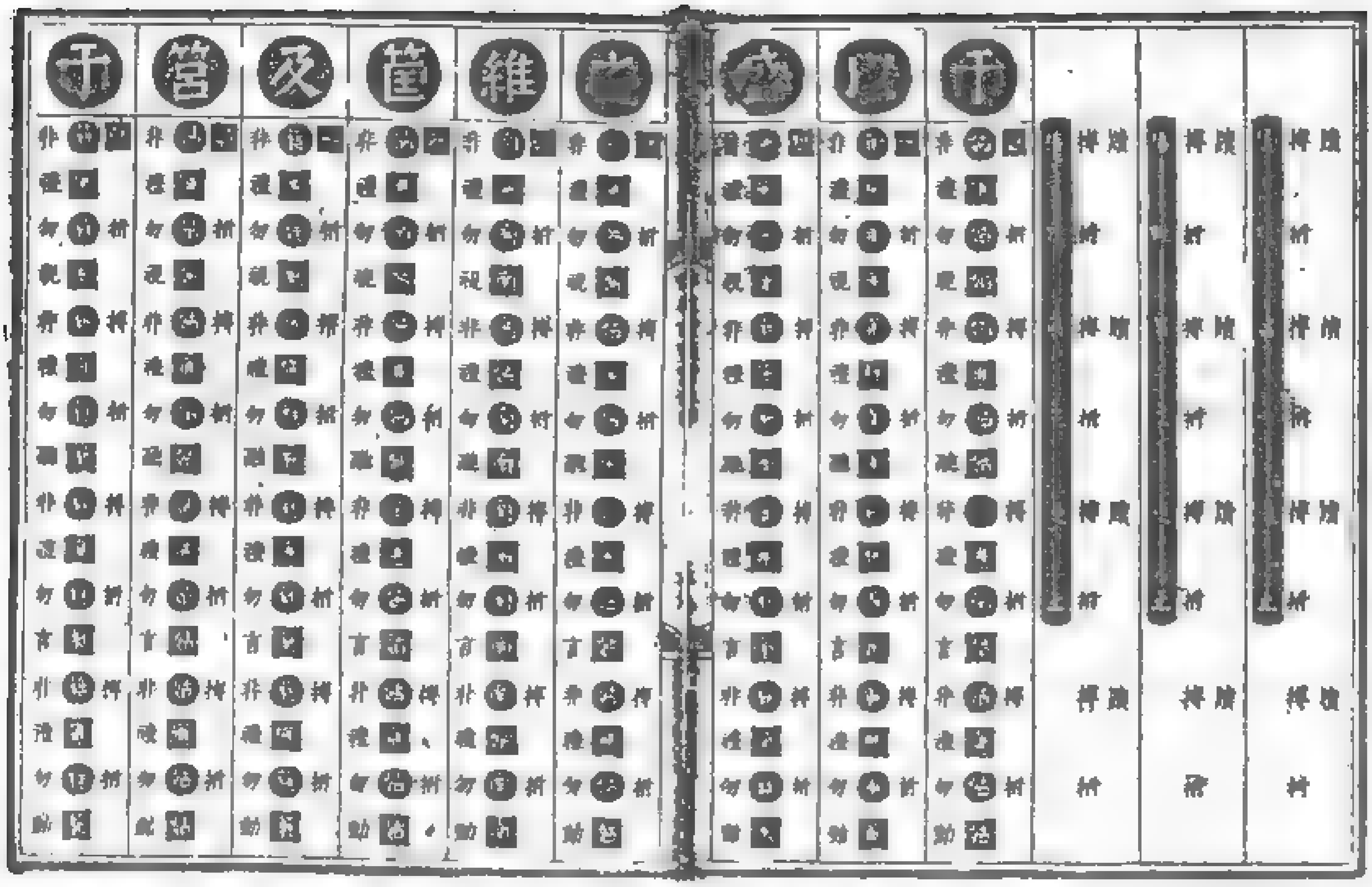
非　禮　勿　視　非　禮　勿　聽　非　禮　勿　言　非　禮　勿　動

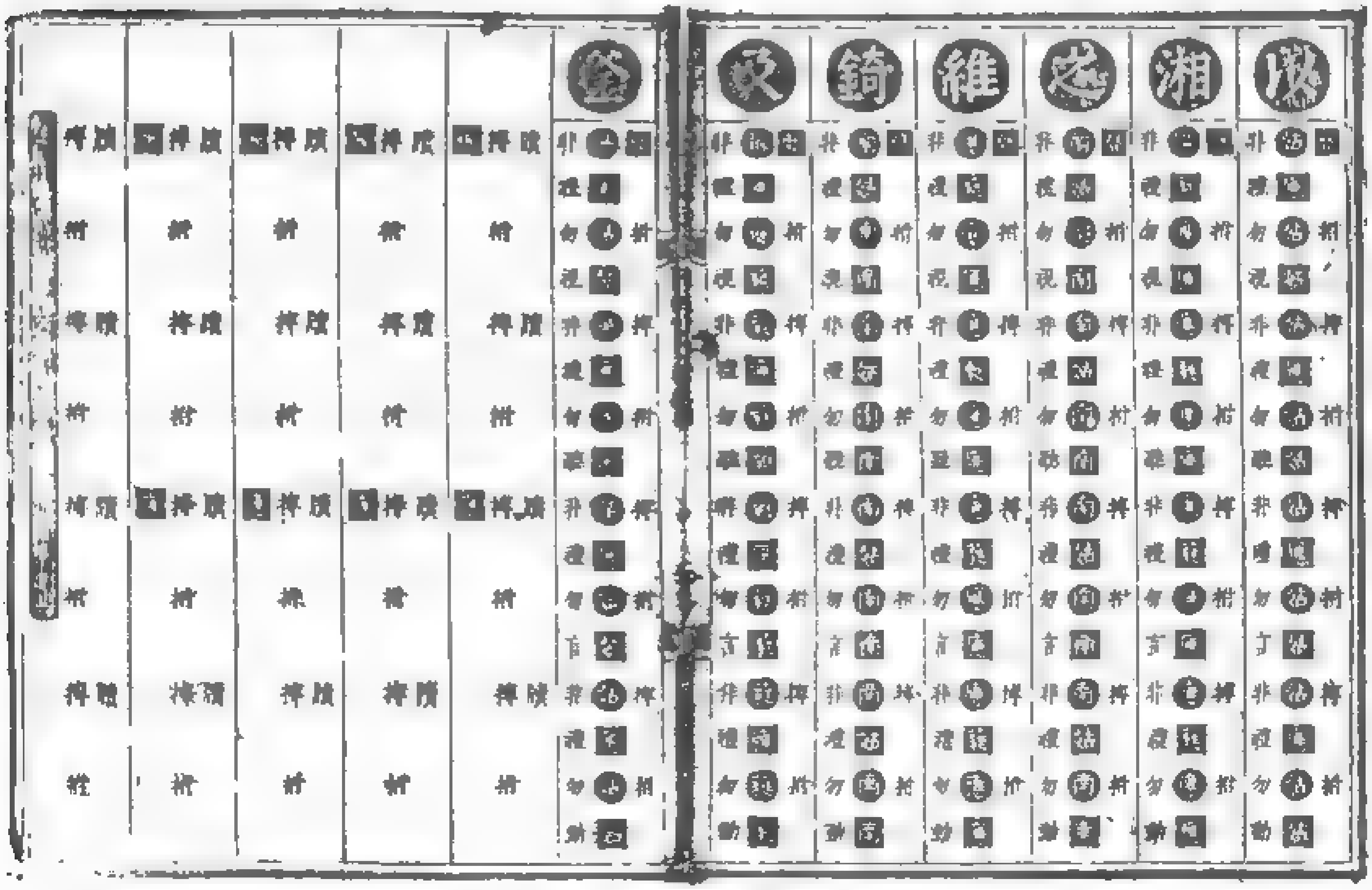
[illegible]

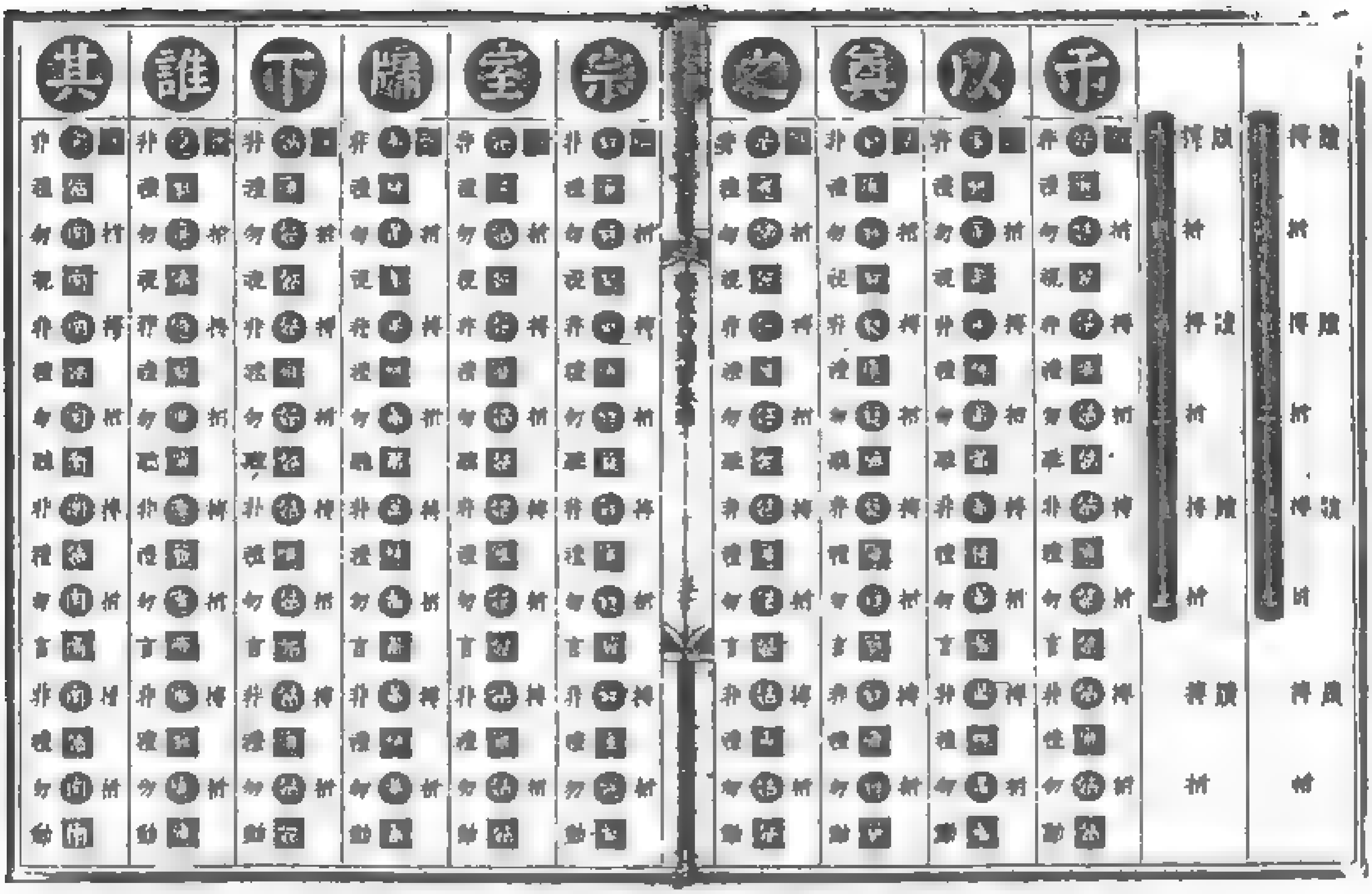
椒　之　祁　邿　薄　言　邊　歸

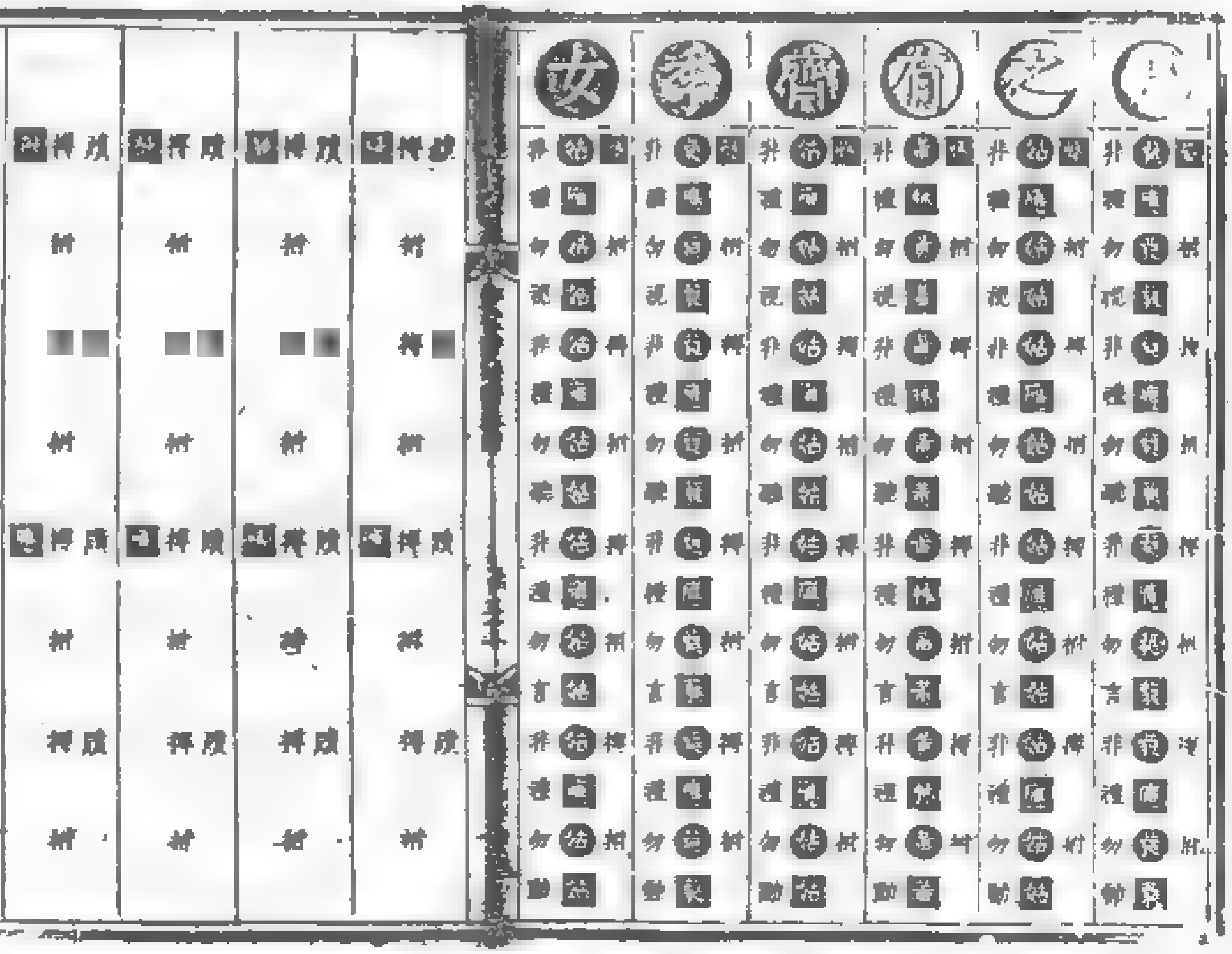
非　禮　勿　視　非　禮　勿　聽　非　禮　勿　言　非　禮　勿　動

[illegible]









已上每章堂上堂下合作如日短

或隨意摘取數章而不全作亦可

鄉飲詩樂譜 卷一

鄉飲詩樂譜卷五

鄭世子臣載堉謹撰

鄉射禮曰司射與司馬交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾司射降搢扑東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋上射揖司射退反位樂正東面命大師曰奏騶虞間若一大師不興許諾樂正退反位乃奏騶虞以射循說鄉射之鼓五節歌五終所以將八矢一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也間若一者重節射者應鼓與歌之節乃釋算不與鼓節相應不釋算也

臣謹按所謂五節者蓋以詩一句爲一節聽畢五句至第六句之鼓乃發四矢以應鼓節舊說恐誤詳如下文

樂正倡贊

奏騶虞間若一 五節

鞉 搏 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊

[illegible]

彼

鼓不可長歌不可長志不可滿樂不可極

茁

鼓不可長歌不可長志不可滿樂不可極

者

鼓不可長歌不可長志不可滿樂不可極

葭

鼓不可長歌不可長志不可滿樂不可極

第一節

搏鞉 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊

壹

鼓不可長歌不可長志不可滿樂不可極

發

鼓不可長歌不可長志不可滿樂不可極

五

鼓不可長歌不可長志不可滿樂不可極

豝

鼓不可長歌不可長志不可滿樂不可極

第二節

搏鞉 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊 搏鞉 拊

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

于

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

嗟

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

乎

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

騶

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

虞

第三節

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

彼

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

茁

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

者

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

蓬

第四節

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切

壹

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

發

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

五

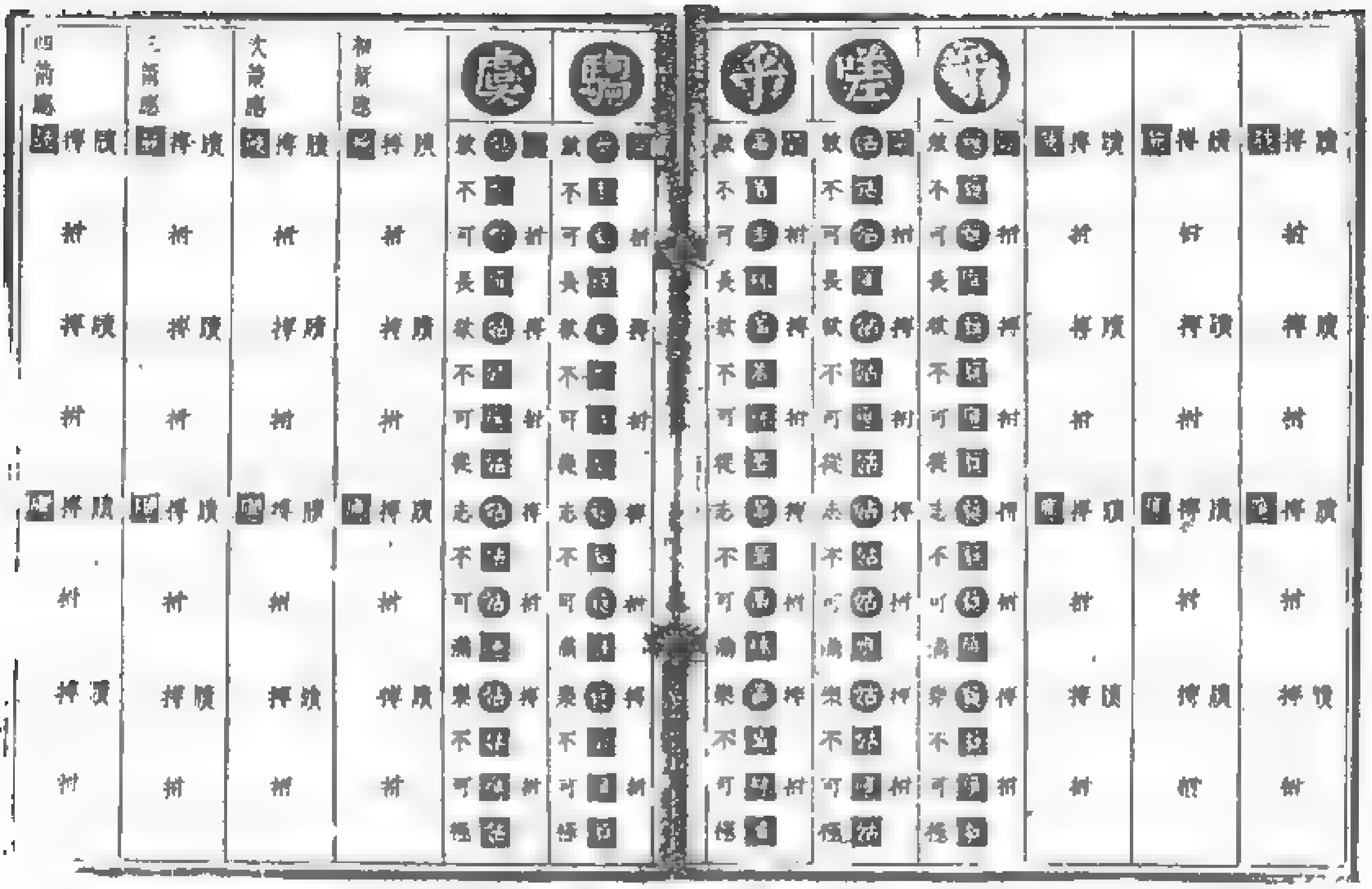
敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

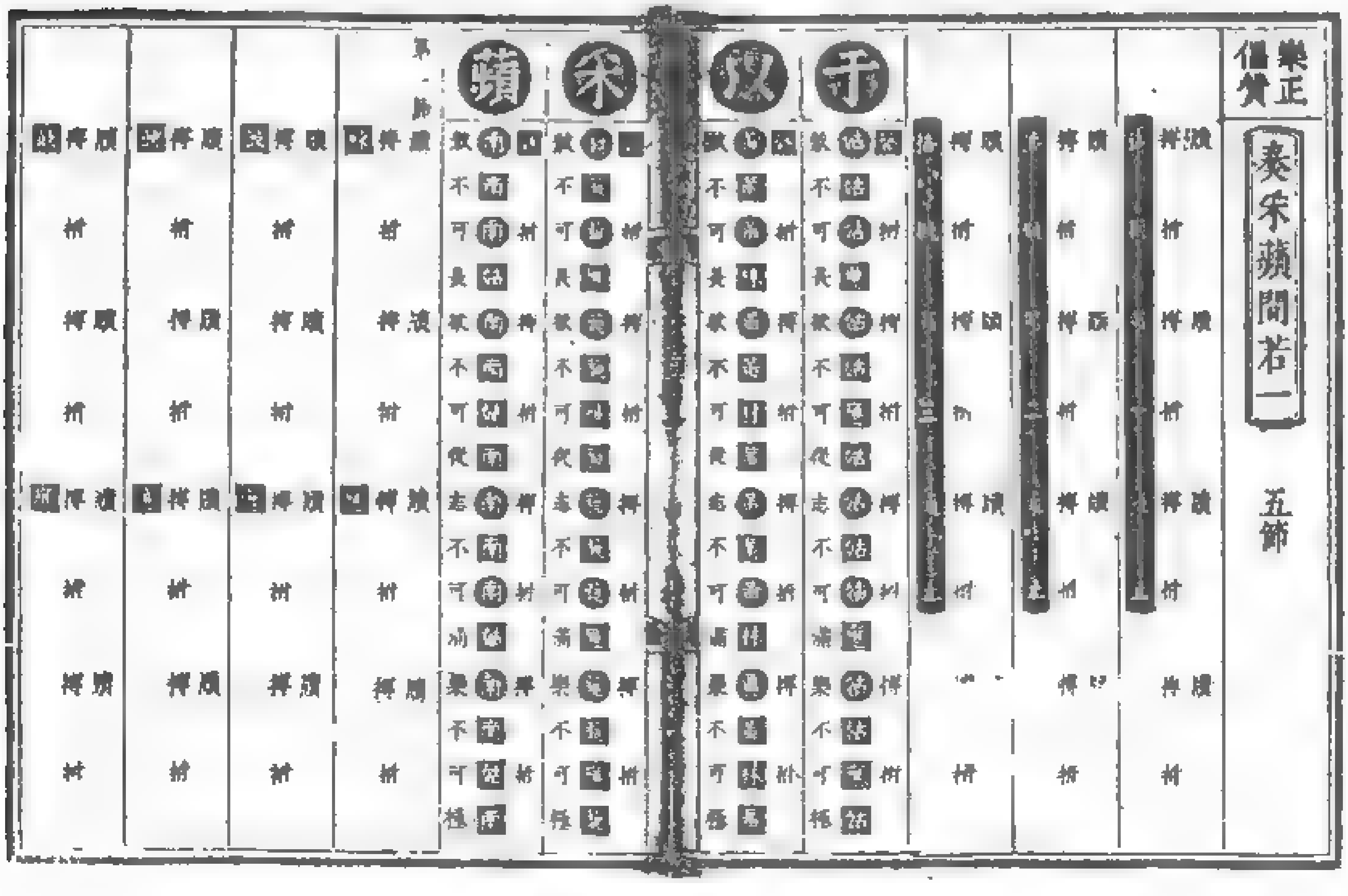
豵

敖[illegible]翻 不[illegible] 可[illegible]切 長[illegible] 欲[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 從[illegible] 志[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 滿[illegible] 樂[illegible]押 不[illegible] 可[illegible]切 極[illegible]

第五節 已上五節 第先廟

押韻 切 押韻 切 押韻 切 押韻 切


于嗟乎騶虞


樂正
信贊
奏采蘋間若一
五節
于以采蘋

蘋 澗 之 濱

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

第二節

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

于 以 采 藻

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 [illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 [illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

第三節

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

于 彼

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

行 潦

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏拊 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

第四節

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

于　以　盛　之

第五節 已上五節 先雌

敖不可長　欲不可從　志不可滿　樂不可極

搏拊　拊　搏拊　拊

維　筐　及　筥

敖不可長　欲不可從　志不可滿　樂不可極

搏拊　拊　搏拊　拊

于　以　湘　之

初節應　次節聲　三節應　四節應

又文綱第一節

敖不可長　欲不可從　志不可滿　樂不可極

搏拊　拊　搏拊　拊

維 錡 及 釜

散[illegible] 不[illegible] 可[illegible]柎 長[illegible] 散[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 從[illegible] 志[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 滿[illegible] 衆[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 極[illegible]

第二節

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

于 以 奠 之

散[illegible] 不[illegible] 可[illegible]柎 長[illegible] 散[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 從[illegible] 志[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 滿[illegible] 衆[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 極[illegible]

第三節

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

宗 室 牖 下

散[illegible] 不[illegible] 可[illegible]柎 長[illegible] 散[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 從[illegible] 志[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 滿[illegible] 衆[illegible]擇 不[illegible] 可[illegible]柎 極[illegible]

第四節

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

[illegible]擇腹 柎 擇腹 柎 [illegible]擇腹 柎 擇腹 柎

第五節 已上五章 先歌

誰 其 尸 之

敖不可長 欲不可從 志不可滿 樂不可極

有 齊 季 女

敖不可長 欲不可從 志不可滿 樂不可極

樂正 倡 贊

奏朱藁問若一

五節

竊 聽 季 女

敖不可長 欲不可從 志不可滿 樂不可極

第一節

雨	露				
敖[illegible]	敖[illegible]	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀
不[illegible]	不[illegible]	拼	拼	拼	拼
可[illegible]拼	可[illegible]拼	拼讀	拼讀	拼讀	拼讀
長[illegible]	長[illegible]	拼	拼	拼	拼
欲[illegible]拼	欲[illegible]拼	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀
不[illegible]	不[illegible]	拼	拼	拼	拼
可[illegible]拼	可[illegible]拼	拼讀	拼讀	拼讀	拼讀
從[illegible]	從[illegible]	拼	拼	拼	拼
志[illegible]拼	志[illegible]拼				
不[illegible]	不[illegible]				
可[illegible]拼	可[illegible]拼				
滿[illegible]	滿[illegible]				
樂[illegible]拼	樂[illegible]拼				
不[illegible]	不[illegible]				
可[illegible]拼	可[illegible]拼				
極[illegible]	極[illegible]				

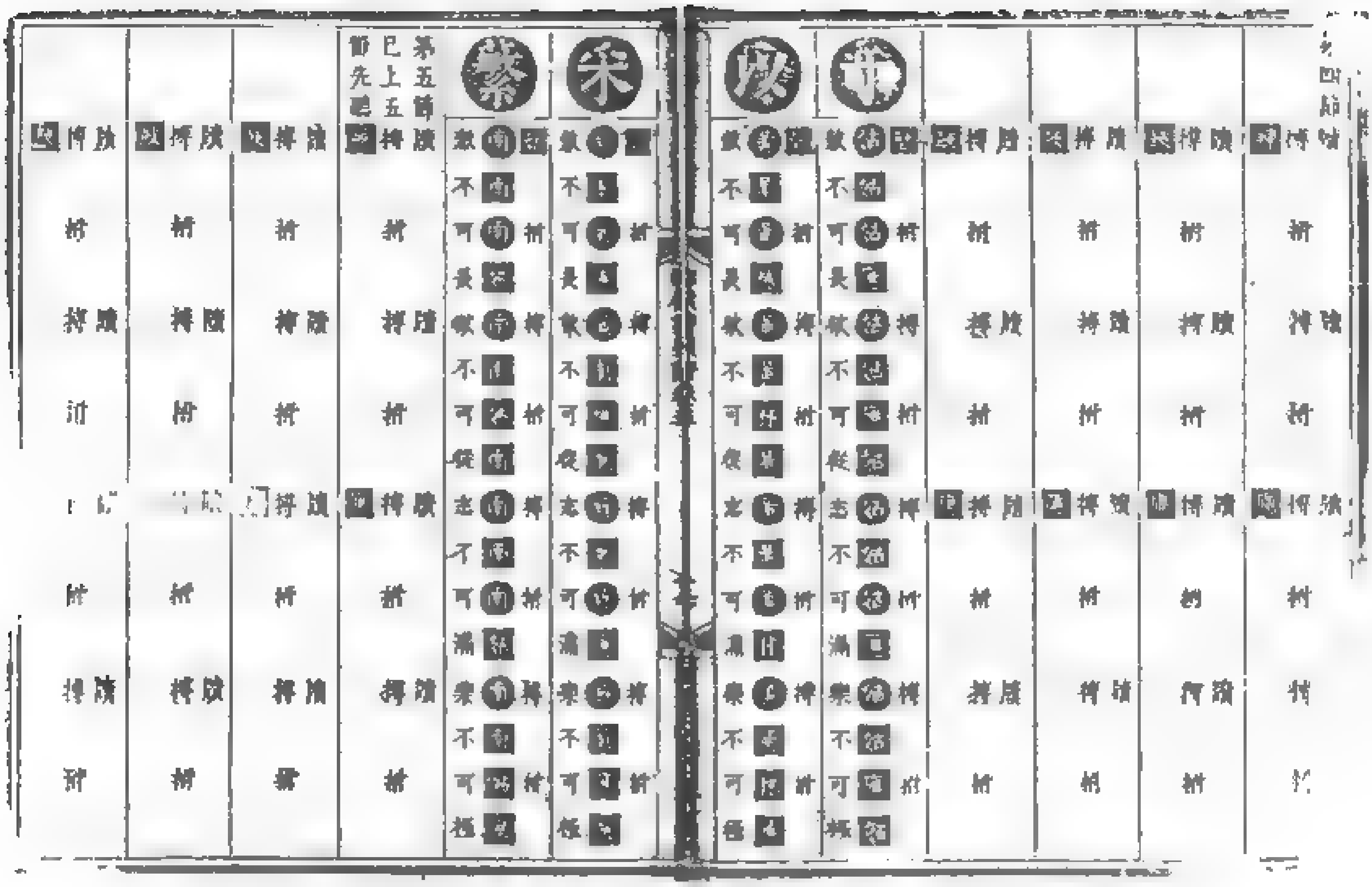
第二節

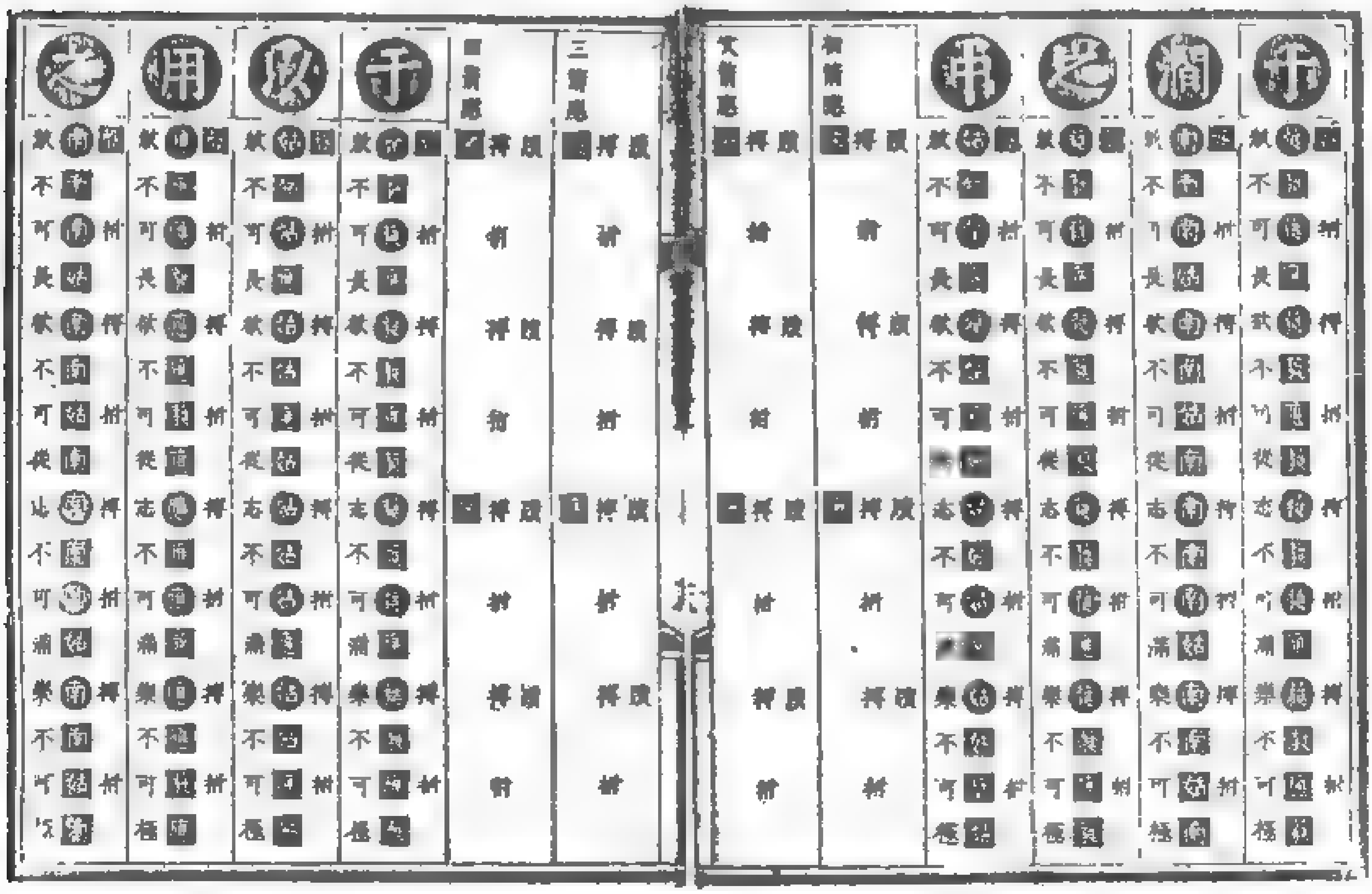
時	承				
敖[illegible]	敖[illegible]	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀
不[illegible]	不[illegible]	拼	拼	拼	拼
可[illegible]拼	可[illegible]拼	拼讀	拼讀	拼讀	拼讀
長[illegible]	長[illegible]	拼	拼	拼	拼
欲[illegible]拼	欲[illegible]拼	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀
不[illegible]	不[illegible]	拼	拼	拼	拼
可[illegible]拼	可[illegible]拼	拼讀	拼讀	拼讀	拼讀
從[illegible]	從[illegible]	拼	拼	拼	拼
志[illegible]拼	志[illegible]拼				
不[illegible]	不[illegible]				
可[illegible]拼	可[illegible]拼				
滿[illegible]	滿[illegible]				
樂[illegible]拼	樂[illegible]拼				
不[illegible]	不[illegible]				
可[illegible]拼	可[illegible]拼				
極[illegible]	極[illegible]				

第三節

于	以	用	之		
敖[illegible]	敖[illegible]	敖[illegible]	敖[illegible]	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀
不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	拼	拼
可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	拼讀	拼讀
長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	拼	拼
欲[illegible]拼	欲[illegible]拼	欲[illegible]拼	欲[illegible]拼	[illegible]拼讀	[illegible]拼讀
不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	拼	拼
可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	拼讀	拼讀
從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	拼	拼
志[illegible]拼	志[illegible]拼	志[illegible]拼	志[illegible]拼		
不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]		
可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼		
滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]		
樂[illegible]拼	樂[illegible]拼	樂[illegible]拼	樂[illegible]拼		
不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]		
可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼		
極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]		

		公	侯	之	事
[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	敖[illegible]	敖[illegible]	敖[illegible]	敖[illegible]
拼	拼	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]
拼讀	拼讀	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼
拼	拼	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]
[illegible]拼讀	[illegible]拼讀	欲[illegible]拼	欲[illegible]拼	欲[illegible]拼	欲[illegible]拼
拼	拼	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]
拼讀	拼讀	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼
拼	拼	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]
		志[illegible]拼	志[illegible]拼	志[illegible]拼	志[illegible]拼
		不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]
		可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼
		滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]
		樂[illegible]拼	樂[illegible]拼	樂[illegible]拼	樂[illegible]拼
		不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]
		可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼	可[illegible]拼
		極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]





又次調旋

第一節

公 侯 之 宮

第二節

第二節

僮

徹 芑 祁 祁

第五節已上五節先鳴

海 言 遠 歸

初節鐘 次節鐘 三節鐘 四節鐘

樂正唱贊

奏經首問若一

七節

曾 孫 侯 氏 　 四 正 具 舉

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊

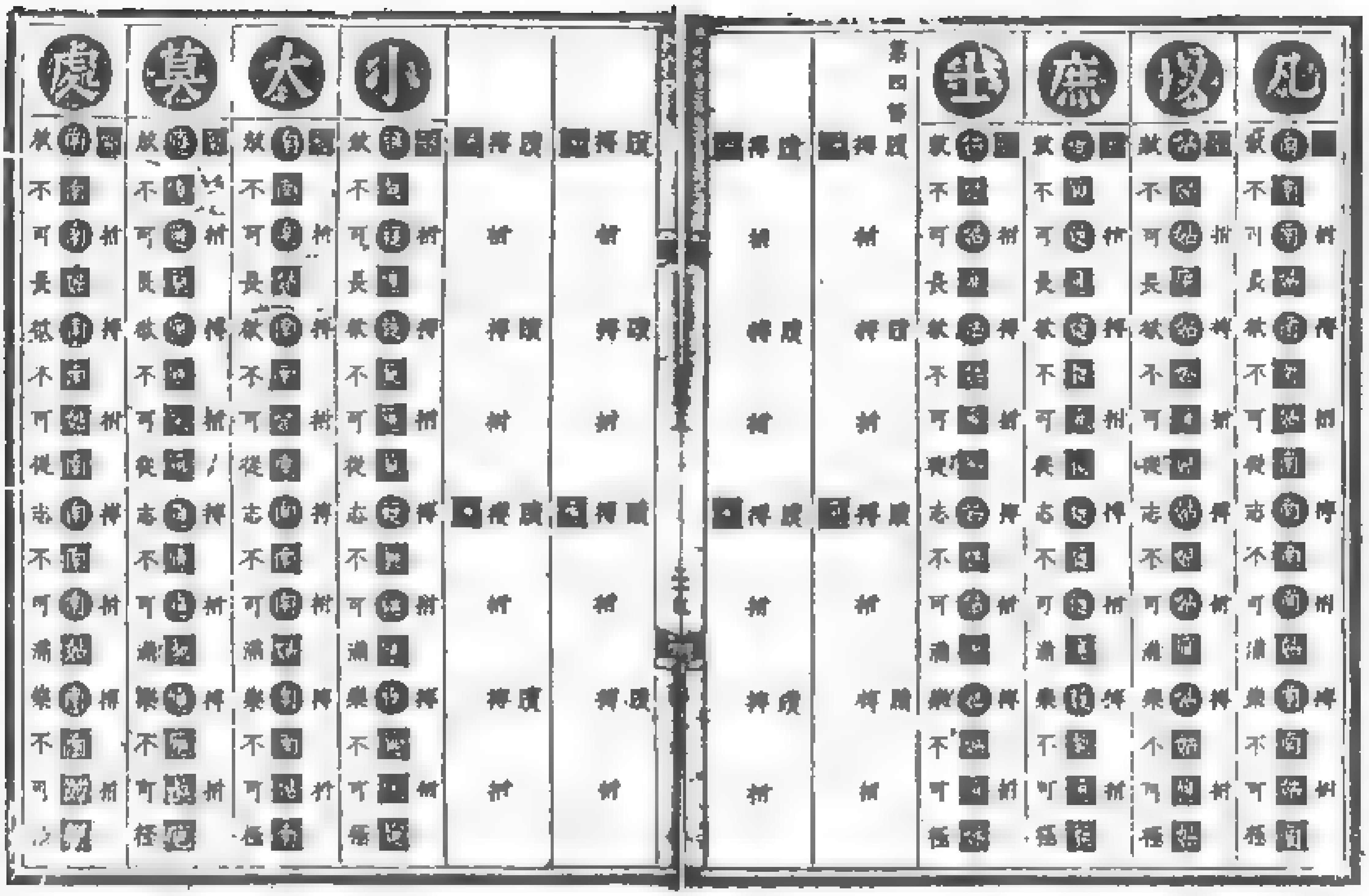
第二節

太 泰 　 君 吉

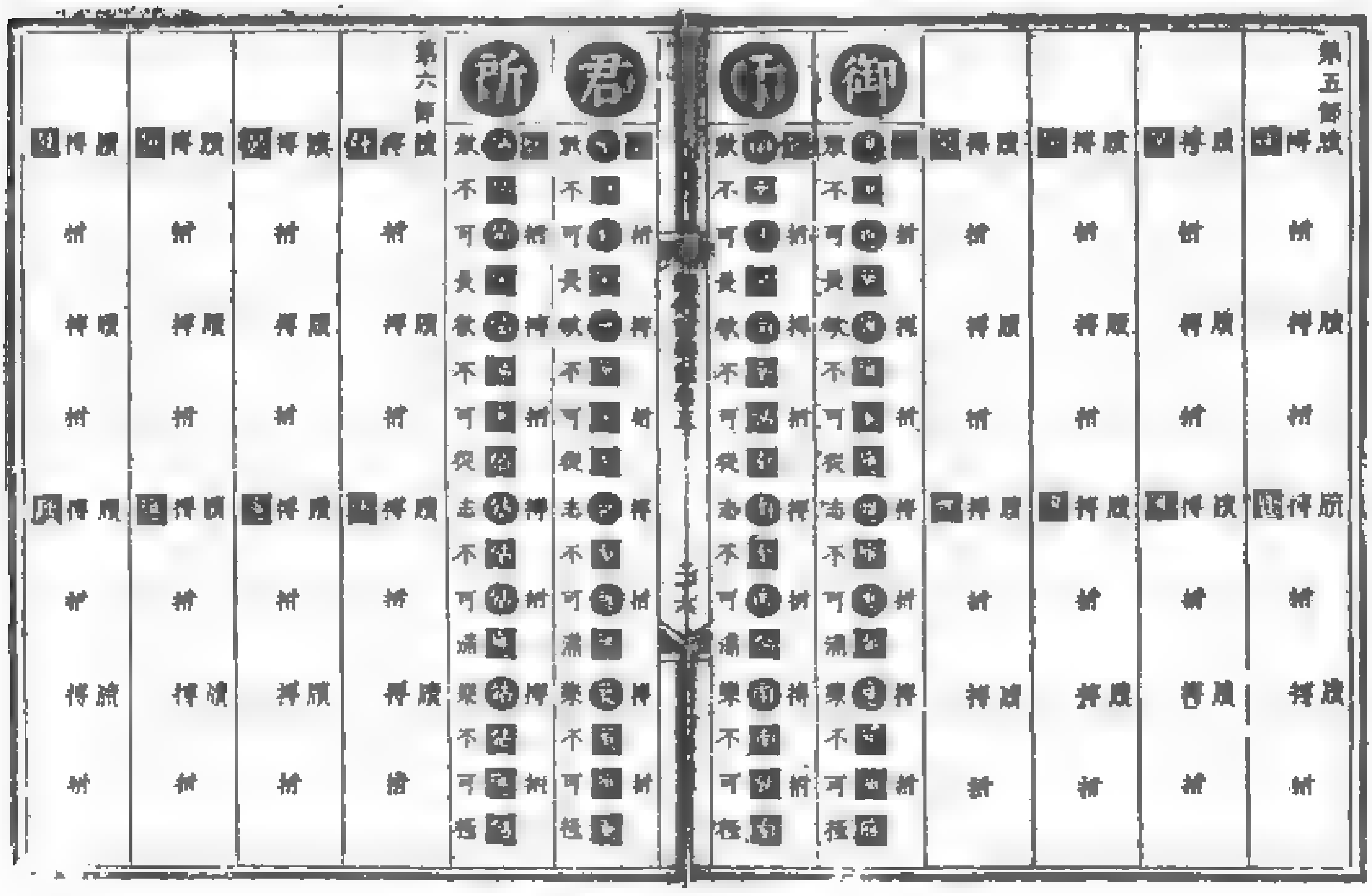
第三節

敖[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欲[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊



第四節
庶
小
太
處



第五節
御
君
所
第六節

[illegible] 敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible] 欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible] 志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible] 樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

燕 敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible] 欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible] 志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible] 樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

以 敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible] 欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible] 志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible] 樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

射 敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible] 欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible] 志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible] 樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

第七節 已上七節先歌

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 [illegible] [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 [illegible]

[illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

則 敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible] 欲[illegible]可[illegible]可[illegible]從[illegible] 志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible] 樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

燕 敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible] 欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible] 志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible] 樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

則 敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible] 欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible] 志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible] 樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

譽 敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible] 欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible] 志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible] 樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

初節鐘 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

次節鐘 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

三節鐘 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

四節鐘 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊 [illegible]搏拊 拊 搏拊 拊

謹按周禮鍾師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏古註云金奏擊金以為奏樂之節金謂鐘及鎛以鐘鼓者先擊鐘次擊鼓以奏九夏夏大也樂之大歌有九杜子春云王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏祴夏公出入奏驁夏呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也鄭康成云九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具朱熹詩傳亦用叔玉之說今按叔玉蓋因肆于時夏之一言遂傳會為其說非也夫周公制禮作樂已有九夏之歌而執競云自彼成康奄有四方朱傳既以為昭王以後之詩又引國語叔玉之說蓋一時之誤耳竊疑九夏篇章初未亡也今悉在大雅為夏之為言大也即大雅之義也舊說樂之大歌有九是也又謂九夏皆頌之族類則非也夫王夏者今文王之什是也國語云工歌文王之三謂文王[illegible]大明[illegible]文王在上[illegible]

文王以寧是所謂文王之三也鹿鳴之三倣此或曰之三循言三終也謂一篇連奏三遍也儀禮大射乃歌鹿鳴三終鄭康成云歌鹿鳴三終不歌四牡皇皇者華此說是也左傳註云鹿鳴之三小雅首三篇也文王之三大雅首三篇也此說誤矣由國語之誤誤之也或以爲肆夏者緜詩是也蓋取肆不殄厥愠之一言以爲樂章之名耳昭夏大明也蓋取昭事上帝之一言也韶夏棫樸也蓋取追琢其章之一言也舊說以爲臣有功則奏之故小序亦云文王能官人正與相合也納夏未詳據其篇次蓋旱麓歟取諸玉瓚可以納黄流也舊說以爲四方賓來則奏之故其詩云豈弟君子干祿豈弟此之謂歟齊夏思齊也述后妃之徽音故妃夫人祭則奏之也族夏行葦也其序曰周家忠厚内睦九族故族人侍則奏之

祴夏既醉也祴與介字古音相近蓋取介爾景福之一言耳又取既醉以酒既飽以德故客醉而出則奏之也驁夏未詳據其篇次蓋假樂歟洪武正韻音傲樂也引莊子悤以歡爲驁又音遨樂章名引儀禮公出入奏驁然則驁有平去二音大抵古人取詩爲樂之意今不可曉且如文王之篇周公追述先王之德而作也初非諸侯朝聘之義而實爲兩君相見之樂登歌清廟下管象而舞大武初非養三老五更之詩而文王世子篇以爲養老更之樂仲尼燕居篇以爲諸侯大饗兩君相見之樂四牡皇皇者華本因勞遣使臣而作乃移於飲酒燕射關雎鵲巢本起閨房袵席之間而施諸鄉人邦國采蘋之詩云誰其尸之有齊季女而卿大夫射以之爲節鄉飲燕禮皆合樂而用焉彼九夏取義者殆亦此類矣乎

賓出奏陔

既 醉 以 酒 既 飽 以 德

敖不可長 欲不可從 志不可滿 樂不可極

大方廣佛華嚴經卷第… 三十二

[illegible]	[illegible]	[illegible]	華	介	爾	景	福			
欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	捨隨	捨隨	捨隨
不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]			
可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	捨	捨	捨
長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]			
欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	捨隨	捨隨	捨隨
不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]			
可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	捨	捨	捨
從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]			
志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	捨隨	捨隨	捨隨
不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]			
可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	捨	捨	捨
滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]			
樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	捨隨	捨隨	捨隨
不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]			
可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	捨	捨	捨
極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]			

大方廣佛華嚴經卷第… 三十三

			統	辭	炫	演	爾	鞁	馳	將	君
捨隨	捨隨	捨隨	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]	欲[illegible]
			不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]
捨	捨	捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨
			長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]	長[illegible]
捨隨	捨隨	捨隨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨	欲[illegible]捨
			不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]
捨	捨	捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	[illegible]捨
			從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	從[illegible]	[illegible]
捨隨	捨隨	捨隨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	志[illegible]捨	[illegible]
			不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	[illegible]	
捨	捨	捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	[illegible]
			滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	滿[illegible]	
捨隨	捨隨	捨隨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	樂[illegible]捨	[illegible]捨
			不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	不[illegible]	[illegible]
捨	捨	捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	可[illegible]捨	[illegible]捨
			極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	極[illegible]	[illegible]

(一) 蠲 手 介 爾 昭

蠲	手	介	爾	昭
敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]
欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]
志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]
樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

明					
敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎
欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎
志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎
樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎	榑 隨 柎

		融	有	明	昭
榑 隨 柎	榑 隨 柎	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]
榑 隨 柎	榑 隨 柎	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]
榑 隨 柎	榑 隨 柎	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]
榑 隨 柎	榑 隨 柎	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

終	令	終	令	朗	高
敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]	敖[illegible]不[illegible]可[illegible]長[illegible]
欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]	欲[illegible]不[illegible]可[illegible]從[illegible]
志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]	志[illegible]不[illegible]可[illegible]滿[illegible]
樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]	樂[illegible]不[illegible]可[illegible]極[illegible]

[illegible] 搏 臏	[illegible] 搏 臏	[illegible] 搏 臏	[illegible] 搏 臏	搏 臏	搏 臏
拊	拊	拊	拊	拊	拊
搏 臏	搏 臏	搏 臏	搏 臏	搏 臏	搏 臏
拊	拊	拊	拊	拊	拊
[illegible] 搏 臏	[illegible] 搏 臏	[illegible] 搏 臏	[illegible] 搏 臏	搏 臏	搏 臏
拊	拊	拊	拊	拊	拊
搏 臏	搏 臏	搏 臏	搏 臏	搏 臏	搏 臏
拊	拊	拊	拊	拊	拊

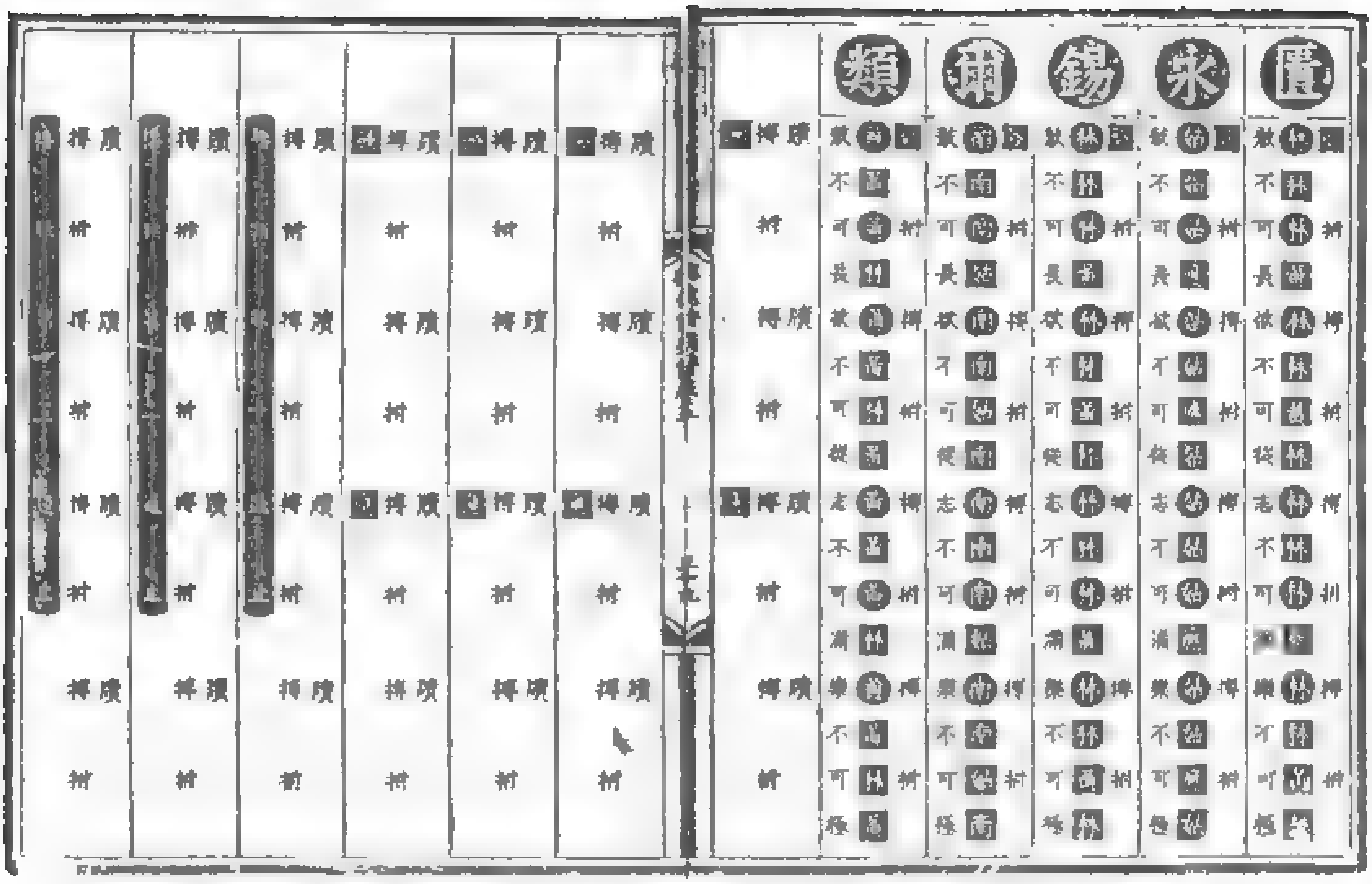
[illegible]	俶	公	尸	嘉	告
敖 姑 [illegible]	敖 林 [illegible]	敖 南 [illegible]	敖 林 [illegible]	敖 姑 [illegible]	敖 黃 [illegible]
不 姑	不 林	不 南	不 林	不 姑	不 黃
可 姑 拊	可 林 拊	可 南 拊	可 林 拊	可 姑 拊	可 黃 拊
長 應	長 [illegible]	長 姑	長 [illegible]	長 [illegible]	長 林
欲 姑 搏	欲 林 搏	欲 南 搏	欲 林 搏	欲 姑 搏	欲 黃 搏
不 姑	不 林	不 南	不 林	不 姑	不 黃
可 應 拊	可 [illegible] 拊	可 姑 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊
從 姑	從 林	從 南	從 林	從 姑	從 黃
志 姑 搏	志 林 搏	志 南 搏	志 林 搏	志 姑 搏	志 黃 搏
不 姑	不 林	不 南	不 林	不 姑	不 黃
可 姑 拊	可 林 拊	可 南 拊	可 林 拊	可 姑 拊	可 黃 拊
滿 應	滿 南	滿 姑	滿 [illegible]	滿 [illegible]	滿 林
樂 姑 搏	樂 林 搏	樂 南 搏	樂 林 搏	樂 姑 搏	樂 黃 搏
不 姑	不 林	不 南	不 林	不 姑	不 黃
可 應 拊	可 [illegible] 拊	可 姑 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊	可 林 拊
極 姑	極 林	極 南	極 林	極 姑	極 黃

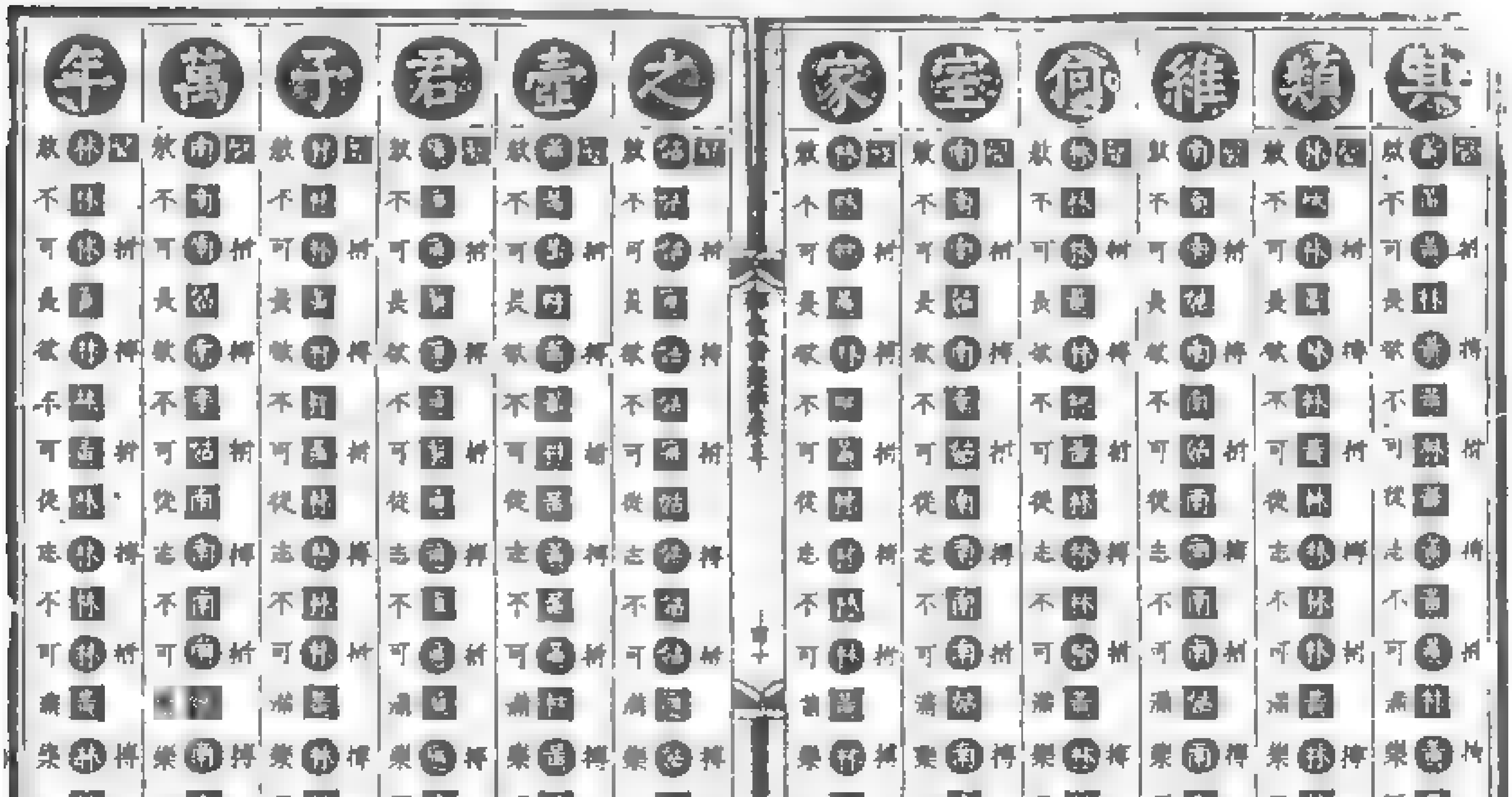
豆	靜	嘉	朋	友	攸
敖 林 [illegible]	敖 南 [illegible]	敖 林 [illegible]	敖 姑 [illegible]	敖 黃 [illegible]	敖 南 [illegible]
不 林	不 南	不 林	不 姑	不 黃	不 南
可 林 拊	可 南 拊	可 林 拊	可 [illegible] 拊	可 黃 拊	可 [illegible] 拊
長 [illegible]	長 姑	長 [illegible]	長 [illegible]	長 [illegible]	長 姑
欲 林 搏	欲 南 搏	欲 林 搏	欲 姑 搏	欲 黃 搏	欲 南 搏
不 林	不 南	不 林	不 姑	不 黃	不 南
可 [illegible] 拊	可 姑 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊	可 林 拊	可 姑 拊
從 林	從 南	從 林	從 姑	從 [illegible]	從 南
志 林 搏	志 南 搏	志 林 搏	志 姑 搏	志 黃 搏	志 南 搏
不 [illegible]	不 南	不 林	不 姑	不 黃	不 南
可 林 拊	可 南 拊	可 林 拊	可 姑 拊	可 黃 拊	可 南 拊
滿 [illegible]	滿 姑	滿 [illegible]	滿 [illegible]	滿 [illegible]	滿 姑
樂 林 搏	樂 南 搏	樂 林 搏	樂 姑 搏	樂 黃 搏	樂 南 拊
不 [illegible]	不 南	不 林	不 姑	不 黃	不 南
可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊	可 林 拊	可 姑 拊
極 [illegible]	極 南	極 林	極 姑	極 黃	極 南

	其	告	維	何	籩
[illegible] 搏 臏	敖 黃 [illegible]	敖 林 [illegible]	敖 南 [illegible]	敖 林 [illegible]	敖 [illegible] [illegible]
	不 黃	不 林	不 南	不 林	不 [illegible]
拊	可 黃 拊	可 林 拊	可 南 拊	可 林 拊	可 [illegible] 拊
	長 林	長 [illegible]	長 姑	長 [illegible]	長 [illegible]
搏 臏	欲 黃 搏	欲 林 搏	欲 南 搏	欲 林 搏	欲 [illegible] 搏
	不 黃	不 林	不 南	不 林	不 [illegible]
拊	可 林 拊	可 [illegible] 拊	可 姑 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊
	從 黃	從 林	從 南	從 林	從 [illegible]
搏 臏	志 黃 搏	志 林 搏	志 南 搏	志 林 搏	志 [illegible] 搏
	不 黃	不 林	不 南	不 林	不 [illegible]
拊	可 黃 拊	可 林 拊	可 南 拊	可 林 拊	可 [illegible] 拊
	滿 林	滿 [illegible]	滿 [illegible]	滿 [illegible]	滿 [illegible]
搏 臏	樂 黃 搏	樂 林 搏	樂 南 搏	樂 林 搏	樂 [illegible] 搏
	不 黃	不 林	不 南	不 林	不 [illegible]
拊	可 林 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊	可 [illegible] 拊
	極 黃	極 林	極 南	極 林	極 [illegible]

攝 攝 以 威 儀

威 儀 孔 時 君 子 有 孝 子 孝 孝


匱
永
錫
爾
類


其
類
維
何
室
家
之
壼
君
子
萬
年

永　錫　祚　胤

欽[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欽[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

隨搏 拊 隨搏 拊 隨搏 拊 隨搏 拊

其

欽[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欽[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

胤　維　何　天　彼　爾

祿　君　子　萬　年　澋

欽[illegible] 不[illegible] 可[illegible]拊 長[illegible] 欽[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 從[illegible] 志[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 滿[illegible] 樂[illegible]搏 不[illegible] 可[illegible]拊 極[illegible]

無 有 僕

敖不可長，欲不可從，志不可滿，樂不可極

其 以

敖不可長，欲不可從，志不可滿，樂不可極

維 何 蕭 雨 女 士

敖不可長，欲不可從，志不可滿，樂不可極

蕭 雨 女 士 從 以

敖不可長，欲不可從，志不可滿，樂不可極

虞	騶				
敖 黃 鼗	敖 姑 附	六 搏 應	五 搏 應	二 搏 應	一 搏 應
不 南	不 姑				
可 太 拊	可 姑 拊	拊	拊	拊	拊
長 林	長 應				
欲 黃 搏	欲 姑 搏	搏 應	搏 應	搏 應	搏 應
不 南	不 姑				
可 林 拊	可 應 拊	拊	拊	拊	拊
從 南	從 姑				
志 黃 搏	志 姑 拊	四 搏 應	三 搏 應	二 搏 應	一 搏 應
不 南	不 姑				
可 南 拊	可 姑 拊	拊	拊	拊	拊
滿 林	滿 應				
樂 黃 搏	樂 姑 搏	搏 應	搏 應	搏 應	搏 應
不 南	不 姑				
可 林 拊	可 應 拊	拊	拊	拊	拊
極 南	極 姑				

臣謹按儀禮鄕飲酒禮曰賓出奏陔註云陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也周禮鍾師以鍾鼓奏九夏是奏陔夏則有鍾鼓矣鍾鼓者天子諸侯備用之大夫士鼓而已蓋建於阼階之西南鼓又按鄕射禮曰賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出註云陔陔夏也其詩亡或云夏者大也謂大雅也九夏其詩皆在大雅王夏文王昭夏大明肆夏緜也尊夏棫樸納夏旱麓齊夏思齊族夏行葦陔夏旣醉驁夏假樂也采蘋已下並見載記射義篇今附于騶虞下

鄕飲詩樂譜卷五

鄕飲詩樂譜卷六

郞世子臣[illegible]奉敎撰

内則曰十有三年學樂此何樂也蓋所謂弦歌之樂也古詩存者三百餘篇皆可以歌而人不能歌者患不知音耳苟欲得解者曾以尋求之安有不可歌之理乎臣嘗取三百篇書一一弦歌之始信古樂未嘗絶傳於世但人自棄不求之耳音耳並譜但錄二南小雅數十篇而大雅三頌不皆錄何也蓋大雅及頌皆明堂太廟之樂非士庶所通[illegible]鄕大夫射禮樂奏二南古稱爲鄕樂可以用之鄕人者孔子謂伯魚曰汝爲周南召南矣乎人而不爲周南召南其猶正牆面而立也歟是故全載之以便肄習云

左	參	君	窈	在	關
蕤	姑	蕤	黃	應	蕤
右	差	子	窕	河	關
南	黃	姑	姑	南	應
流	荇	好	淑	之	雎
蕤	應	黃	黃	蕤	應
之	菜	逑	女	洲	鳩
姑	南	姑	蕤	姑	黃

窈(黃) 窕(姑) 淑(黃) 女(南)
寤(應) 寐(南) 求(蕤) 之(姑) 其二
求(姑) 之(黃) 不(蕤) 得(姑)
寤(應) 寐(南) 思(蕤) 服(姑)
悠(蕤) 哉(姑) 悠(應) 哉(南)
輾(蕤) 轉(姑) 反(黃) 側(姑) 其三
參(姑) 差(黃) 荇(應) 菜(南)
左(姑) 右(蕤) 采(黃) 之(姑)
窈(蕤) 窕(南) 淑(應) 女(南)
琴(蕤) 瑟(姑) 友(黃) 之(姑) 其四
參(姑) 差(黃) 荇(應) 菜(南)
左(蕤) 右(南) 芼(蕤) 之(姑)

窈(黃) 窕(姑) 淑(黃) 女(南)
鍾(應) 鼓(南) 樂(蕤) 之(姑) 其五

關雎五章章四句 陝西府學內存古石經作關雎五章今從之

共計二十句凡八十字

葛(姑) 之(黃) 覃(蕤) 兮(姑)
施(蕤) 于(姑) 中(應) 谷(南)
維(應) 葉(南) 萋(蕤) 萋(姑)
黃(南) 鳥(姑) 于(蕤) 飛(姑)
集(蕤) 于(姑) 灌(應) 木(南)
其(應) 鳴(南) 喈(蕤) 喈(姑) 其一
葛(姑) 之(黃) 覃(蕤) 兮(姑)
施(蕤) 于(姑) 中(應) 谷(南)
維(應) 葉(南) 莫(蕤) 莫(姑)

是（蕤）刈（南）是（蕤）濩（姑）
為（蕤）絺（姑）為（應）綌（南）
服（應）之（南）無（蕤）斁（姑）
其二
言（姑）告（蕤）師（姑）氏（南）
言（蕤）告（南）言（蕤）歸（姑）
薄（蕤）污（黃）我（蕤）私（南）
薄（蕤）澣（姑）我（黃）衣（姑）
害（蕤）澣（姑）害（應）否（南）
歸（蕤）寧（南）父（蕤）母（姑）
其三

葛覃三章章六句

共計十八句凡七十二字

采（蕤）采（黃）卷（蕤）耳（姑）
不（蕤）盈（姑）頃（應）筐（南）

嗟（應）我（南）懷（蕤）人（姑）
寘（南）彼（姑）周（蕤）行（姑）
其一
陟（姑）彼（黃）崔（蕤）嵬（姑）
我（南）馬（姑）虺（蕤）隤（姑）
我（黃）姑（姑）酌（應）彼（南）金（蕤）罍（姑）
維（南）以（蕤）不（姑）永（黃）懷（姑）
其二
陟（姑）彼（黃）高（蕤）岡（姑）
我（南）馬（姑）玄（蕤）黃（姑）
我（黃）姑（姑）酌（應）彼（南）兕（蕤）觥（姑）
維（南）以（蕤）不（姑）永（黃）傷（姑）
其三
陟（姑）彼（黃）砠（蕤）矣（姑）
我（南）馬（姑）瘏（蕤）矣（姑）

我黃 僕姑 痡蕤 矣姑

云應 何南 吁蕤 矣姑 其四

卷耳四章章四句

共計十六句凡七十字

南姑 有黃 樛蕤 木姑

葛南 藟姑 纍蕤 之姑

樂蕤 只姑 君應 子南

福應 履南 綏蕤 之姑 其一

南姑 有黃 樛蕤 木姑

葛南 藟姑 荒蕤 之姑

樂蕤 只姑 君應 子南

福應 履南 將蕤 之姑 其二

南姑 有黃 樛蕤 木姑

葛南 藟姑 縈蕤 之姑

樂蕤 只姑 君應 子南

福應 履南 成蕤 之姑 其三

樛木三章章四句

共計十二句凡四十八字

螽姑 斯黃 羽南

詵應 詵南 兮姑

宜蕤 爾姑 子黃 孫姑

振南 振蕤 兮姑 其一

螽姑 斯黃 羽南

薨應 薨南 兮姑

宜蕤 爾姑 子黃 孫姑

繩南 繩蕤 兮姑 其二

螽 姑 斯 黃 羽 南
揖 應 揖 南 兮 姑
宜 蕤 爾 姑 子 黃 孫 姑
蟄 南 蟄 蕤 兮 姑
其三

螽斯三章章四句
共計十二句凡二十九字

桃 姑 之 黃 夭 蕤 夭 姑
灼 應 灼 南 其 蕤 華 姑
之 蕤 子 姑 于 應 歸 南
宜 應 其 南 室 蕤 家 姑
其一
桃 姑 之 黃 夭 蕤 夭 姑
有 蕤 蕡 南 其 蕤 實 姑
之 蕤 子 姑 于 應 歸 南

宜 應 其 南 家 蕤 室 姑
其二
桃 姑 之 黃 夭 蕤 夭 姑
其 應 葉 南 蓁 蕤 蓁 姑
之 蕤 子 姑 于 應 歸 南
宜 南 其 南 家 蕤 人 姑
其三

桃夭三章章四句
共計十二句凡四十八字

肅 姑 肅 黃 兔 蕤 罝 姑
椓 蕤 之 姑 丁 應 丁 南
赳 蕤 赳 姑 武 蕤 夫 南
公 應 侯 南 干 蕤 城 姑
其一
肅 姑 肅 黃 兔 蕤 罝 姑
施 蕤 于 姑 中 應 逵 南

[illegible]蕤 赳姑 武蕤 夫南
[illegible]應 侯南 好蕤 仇姑
其二

肅姑 肅黃 兔蕤 罝姑
施蕤 于姑 中應 林南
赳蕤 赳姑 武蕤 夫南
公應 侯南 腹蕤 心姑
其三

兔罝三章章四句 好仇之好[illegible] 鄭氏作去聲讀
共計十二句凡四十八字

采姑 采南 芣應 苢南
薄應 言南 采蕤 之南
采姑 采黃 芣蕤 苢姑
薄蕤 言姑 有黃 之姑
其一

采姑 采南 芣應 [illegible]南

薄蕤 言姑 掇應 之南
采姑 采黃 芣蕤 苢姑
薄應 言南 捋蕤 之姑
其二

采姑 采南 芣應 苢南
薄蕤 言姑 袺應 之南
采姑 采黃 芣蕤 苢姑
薄應 言南 襭蕤 之姑
其三

芣苢三章章四句
共計十二句凡四十八字

南姑 有黃 喬蕤 木姑
不應 可南 休蕤 息姑
漢蕤 有姑 游應 女南
不應 可南 求蕤 思姑

漢南 之姑 廣蕤 矣姑
不蕤 可姑 泳應 思南
江應 之南 永蕤 矣姑
不南 可姑 方蕤 思姑
其一
翹姑 翹黃 錯蕤 薪姑
言蕤 刈南 其蕤 楚姑
之蕤 子姑 于應 歸南
言應 秣南 其蕤 馬姑
漢南 之姑 廣蕤 矣姑
不蕤 可姑 泳應 思南
江應 之南 永蕤 矣姑
不南 可姑 方蕤 思姑
其二

翹姑 翹黃 錯蕤 薪姑
言蕤 刈南 其蕤 蔞姑
之蕤 子姑 于應 歸南
言應 秣南 其蕤 駒姑
漢南 之姑 廣蕤 矣姑
不蕤 可姑 泳應 思南
江應 之南 永蕤 矣姑
不南 可姑 方蕤 思姑
其三

漢廣三章章八句

共計二十四句凡九十六字

遵姑 彼黃 汝姑 墳南
伐應 其南 條蕤 枚姑
未蕤 見姑 君應 子南

惄應　如南　調蕤　飢姑
其一

遵姑　彼黃　汝姑　墳南

伐蕤　其姑　條蕤　肄南

既應　見南　君蕤　子姑

不蕤　我姑　遐黃　棄姑
其二

魴姑　魚黃　赬蕤　尾姑

王應　室南　如蕤　燬姑

雖蕤　則姑　如應　燬南

父應　母南　孔蕤　邇姑
其三

汝墳三章章四句

共計十二句凡四十八字

麟姑　之黃　趾南

振蕤　振姑　公應　子南

于應　嗟南　麟蕤　兮姑
其一

麟姑　之黃　定姑

振蕤　振姑　公蕤　姓南

于應　嗟南　麟蕤　兮姑
其二

麟姑　之黃　角南

振蕤　振姑　公應　族南

于應　嗟南　麟蕤　兮姑
其三

麟之趾三章章三句

共計九句凡三十三字

以上周南十一篇三十六章

一百五十九句六百三十字

維姑　鵲黃　有姑　巢南

維蕤　鳩姑　居應　之南

之應　子南　于蕤　歸姑

百蕤 兩南 御蕤 之姑 其一
維姑 鵲黃 有姑 巢南
維蕤 鳩姑 方應 之南
之應 子南 于蕤 歸姑
百蕤 兩南 將蕤 之姑 其二
維姑 鵲黃 有姑 巢南

維蕤 鳩姑 盈應 之南
之應 子南 于蕤 歸姑
百蕤 兩南 成蕤 之姑 其三

鵲巢三章章四句

共計十二句凡四十八字

于姑 以黃 采蕤 蘩南
于應 沼南 于蕤 沚姑

于蕤 以姑 用應 之南
公蕤 侯姑 之黃 事姑 其一
于姑 以黃 采蕤 蘩南
于蕤 澗南 之蕤 中姑
于蕤 以姑 用應 之南
公應 侯南 之蕤 宮姑 其二

被姑 之黃 僮蕤 僮姑
夙蕤 夜南 在蕤 公姑
被蕤 之姑 祁應 祁南
薄應 言南 還蕤 歸姑 其三

采蘩三章章四句

共計十二句凡四十八字

喓姑 喓蕤 [illegible]

趯南 趯姑 阜蕤 螽姑
未蕤 見姑 君應 子南
憂應 心南 忡蕤 忡姑
亦蕤 既南 見應 止南
亦蕤 既南 覯蕤 止姑
我黄 心姑 則蕤 降姑

其一

陟姑 彼黄 南蕤 山姑
言南 采姑 其蕤 蕨姑
未蕤 見姑 君應 子南
憂應 心南 惙蕤 惙姑
亦蕤 既南 見應 止南
亦蕤 既南 覯蕤 止姑

我黄 心姑 則蕤 說姑

其二

陟姑 彼黄 南蕤 山姑
言南 采姑 其蕤 薇姑
未蕤 見姑 君應 子南
我黄 心南 傷蕤 悲姑
亦蕤 既南 見應 止南
亦蕤 既南 覯蕤 止姑
我黄 心姑 則蕤 夷姑

其三

草蟲三章章七句

共計二十一句凡八十四字

于姑 以黄 采蕤 蘋南
南蕤 澗南 之蕤 濱姑
于蕤 以姑 采應 藻南

于應 彼南 行蕤 潦姑 其一

于姑 以黃 盛蕤 之姑

維南 筐姑 及蕤 筥姑

于蕤 以姑 湘應 之南

維應 錡南 及蕤 釜姑 其二

于姑 以黃 奠蕤 之姑

宗蕤 室姑 牖黃 下姑

誰應 其南 尸蕤 之姑

有黃 齊姑 季蕤 女姑 其三

采蘋三章章四句

共計十二句凡四十八字

蔽姑 芾南 甘蕤 棠姑

勿南 翦姑 勿蕤 伐姑

召蕤 伯姑 所黃 茇姑 其一

蔽姑 芾南 甘蕤 棠姑

勿南 翦姑 勿蕤 敗南

召蕤 伯姑 所黃 憩姑 其二

蔽姑 芾南 甘蕤 棠姑

勿南 翦姑 勿蕤 拜南

召蕤 伯姑 所黃 說姑 其三

甘棠三章章三句

共計九句凡三十六字

厭姑 浥黃 行蕤 露南

豈姑 不蕤 夙姑 夜南

謂蕤 行姑 多黃 露姑 其一

誰姑 謂蕤 雀南 無應 角南

何(蕤) 以(姑) 穿(蕤) 我(黃) 屋(姑)
誰(蕤) 謂(南) 女(姑) 無(蕤) 家(姑)
何(南) 以(蕤) 速(姑) 我(黃) 獄(姑)
雖(應) 速(南) 我(蕤) 獄(南)
室(應) 家(南) 不(蕤) 足(姑) 其二
誰(姑) 謂(蕤) 鼠(南) 無(應) 牙(南)

何(蕤) 以(姑) 穿(蕤) 我(黃) 墉(姑)
誰(蕤) 謂(南) 女(姑) 無(蕤) 家(姑)
何(南) 以(蕤) 速(姑) 我(黃) 訟(姑)
雖(應) 速(南) 我(蕤) 訟(南)
亦(蕤) 不(姑) 女(黃) 從(姑) 其三

行露三章一章三句二章六句

共計十五句凡六十八字

羔(姑) 羊(黃) 之(蕤) 皮(姑)
素(南) 絲(姑) 五(黃) 紽(姑)
退(蕤) 食(姑) 自(應) 公(南)
委(應) 蛇(南) 委(蕤) 蛇(姑) 其一
羔(姑) 羊(黃) 之(蕤) 革(姑)
素(南) 絲(姑) 五(黃) 緎(姑)

委(蕤) 蛇(姑) 委(應) 蛇(南)
自(應) 公(南) 退(蕤) 食(姑) 其一
羔(姑) 羊(黃) 之(蕤) 縫(姑)
素(南) 絲(姑) 五(黃) 總(姑)
委(蕤) 蛇(姑) 委(應) 蛇(南)
退(應) 食(南) 自(蕤) 公(姑) 其三

羔羊三章章四句

共計十二句凡四十八字

殷 姑 其 蕤 靁 姑

在 南 南 蕤 山 姑 之 應 陽 南

何 應 斯 南 違 蕤 斯 姑

莫 南 敢 姑 或 蕤 遑 姑

振 蕤 振 姑 君 應 子 南

歸 應 哉 南 歸 蕤 哉 姑 其一

殷 姑 其 蕤 靁 姑

在 南 南 蕤 山 姑 之 應 側 南

何 應 斯 南 違 蕤 斯 姑

莫 南 敢 姑 遑 蕤 息 姑

振 蕤 振 姑 君 應 子 南

歸 應 哉 南 歸 蕤 哉 姑 其二

殷 姑 其 蕤 靁 姑

在 南 南 蕤 山 姑 之 蕤 下 南

何 應 斯 南 違 蕤 斯 姑

莫 南 或 姑 遑 蕤 處 姑

振 蕤 振 姑 君 應 子 南

歸 應 哉 南 歸 蕤 哉 姑 其三

殷其靁三章章六句

共計十八句凡七十二字

摽 姑 有 黃 梅 姑

其 蕤 實 姑 七 應 兮 南

求 夾 我 黃 庶 蕤 士 姑

迨 應 其 南 吉 蕤 兮 姑

摽姑 有黃 梅姑
其蕤 實姑 三應 兮南
求姑 我黃 庶蕤 士姑
迨應 其南 今蕤 兮姑
其二
摽姑 有黃 梅姑
頃蕤 筐姑 塈應 之南
求姑 我黃 庶蕤 士姑
迨應 其南 謂蕤 之姑
其三

摽有梅三章章四句
共計十二句凡四十五字

嘒姑 彼黃 小姑 星南
三蕤 五姑 在應 東南
肅應 肅南 宵蕤 征姑

夙黃 夜姑 在蕤 公姑
寔蕤 命南 不蕤 同姑
其一
嘒姑 彼黃 小姑 星南
維應 參南 與蕤 昴姑
肅蕤 肅姑 宵應 征南
抱蕤 衾姑 與黃 裯姑
寔蕤 命南 不蕤 猶姑
其二

小星二章章五句
共計十句凡四十字

江姑 有黃 汜南
之蕤 子姑 歸南
不應 我南 以姑
不應 我南 以姑

其 蕤　後 南　也 蕤　悔 姑　其一

江 姑　有 黃　渚 南
之 蕤　子 姑　歸 南
不 應　我 南　與 姑
不 應　我 南　與 姑
其 蕤　後 南　也 蕤　處 姑　其二

江 姑　有 黃　沱 姑
之 蕤　子 姑　歸 南
不 應　我 蕤　過 南
不 應　我 蕤　過 南
其 姑　嘯 蕤　也 黃　歌 姑　其三

江有汜三章章五句

共計十五句凡四十八字

野 姑　有 黃　死 姑　麕 南
白 應　茅 南　包 蕤　之 姑
有 蕤　女 姑　懷 應　春 南
吉 蕤　士 南　誘 蕤　之 姑　其一

林 姑　有 黃　樸 蕤　樕 姑
野 蕤　有 姑　死 黃　鹿 姑
白 蕤　茅 姑　純 應　束 南
有 應　女 南　如 蕤　玉 姑　其二

舒 姑　而 黃　脫 南　脫 蕤　兮 姑
無 蕤　感 姑　我 蕤　帨 應　兮 南
無 應　使 蕤　尨 姑　也 黃　吠 姑　其三

野有死麕三章二章章四句一章三句

共計十一句凡四十七字

何 姑 彼 黃 襛 蕤 矣 姑
唐 蕤 棣 南 之 蕤 華 姑
曷 蕤 不 姑 肅 應 雝 南
王 應 姬 南 之 蕤 車 姑 其一
何 姑 彼 黃 襛 蕤 矣 姑
華 南 如 姑 桃 蕤 李 姑

[illegible] 蕤 [illegible] 姑 [illegible] 應 [illegible] 南
[illegible] 應 侯 南 之 蕤 [illegible] 姑 其二
[illegible] 姑 [illegible] 南 [illegible] 蕤 [illegible] 姑
[illegible] 蕤 [illegible] 姑 [illegible] 應 [illegible] 南
[illegible] 姑 [illegible] 黃 [illegible] 蕤 [illegible] 姑
[illegible] 蕤 [illegible] 南 [illegible] 蕤 孫 姑 其三

何彼襛矣三章章四句凡四十八字

[illegible] 蕤 [illegible] 應 [illegible] 蕤 [illegible] 南
[illegible] 蕤 [illegible] 姑 五 黃 [illegible] 姑
[illegible] 蕤 [illegible] 應 [illegible] 南 [illegible] 蕤 虞 姑 其一
[illegible] 姑 茁 蕤 者 黃 [illegible] 姑
[illegible] 應 [illegible] 南 [illegible] 蕤 [illegible] 南
于 蕤 嗟 姑 乎 黃 騶 蕤 虞 姑 其二

騶虞二章章三句
共計六句凡二十六字
以上召南十四篇四十章
一百七十七句七百六字

鄕飮詩樂譜卷六

總論學古歌舞以永轉二字爲衆妙之門

古人學歌以永之一字爲衆妙之門古人學舞以轉之一字爲衆妙之門何也所謂歌者五聲六律千變萬化舉要言之不過一氣永長而已所謂舞者三迴九轉四綱八目舉要言之不過一體轉旋而已是知永轉二字其衆妙之門歟今人學歌而不能永學舞又不肯轉此所以失傳也

古者天子用八佾至士用二佾皆有佾數庶人無佾數獨一人以舞可也家語子路援戚而舞及老萊子斑衣而舞皆獨一人以舞也周禮樂師掌教國子小舞所謂小舞者豈異於大舞哉以其無佾數獨一人以舞故謂之小舞耳或云年幼十三已上教之至二十然後教以大夏等大舞大舞支派別立名號以教年少者爲小舞其圖如左

六代小舞譜

[illegible]

鄭世子臣載堉謹撰

雲門別名帗舞武　咸池別名人舞文　簫韶別名皇舞文

大夏別名羽舞文　大護別名旄舞武　大武別名干舞武

臣謹按古六舞惟人舞有圖焉宜推廣之爲學舞法近代太常雅舞率皆不舒不轉此長沙紓令之遺聲惟人舞舊圖獨不然猶有古人遺法之萬一爲學者信而好古可也述而不作可也人舞周禮謂之小舞古人十三舞勺成童舞象二十而冠舞大夏然則除大夏外學舞在未冠之前故樂記曰弦歌干揚童者舞之舊圖戴幞頭則非周制矣宜圖畫者[illegible]

雲門別名帗舞

帗舞者雲門支派也軒轅氏時五色雲現以雲命官以雲名舞皆紀瑞也先儒舊說帗者析五彩繒爲之象五色雲理或然也

咸池別名人舞

人舞者咸池支派也咸者皆也池者施也帝軒帝堯功德無所不施蕩蕩民無能名故咸池舞無所取象但象垂衣拱手而已

大韶別名皇舞

皇舞者[illegible]韶支派也舜時鳳皇來儀乃作簫象鳳翼執簫以舞故曰皇舞左傳季札觀舞韶箾即此舞也皇古凰字箾古簫字

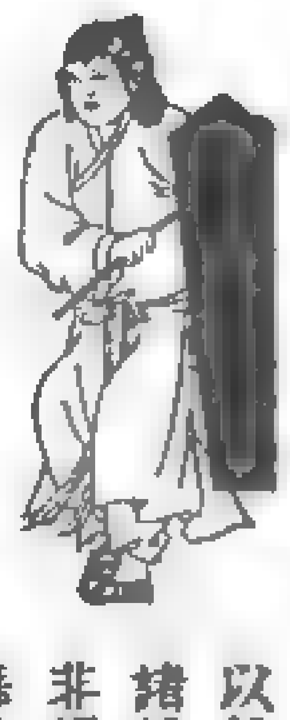
大夏別名羽舞

羽舞者大夏支派也書曰羽畎夏翟記曰夏籥序興籥翟皆以夏為名者以舞大夏所執故也詩曰左手執籥右手秉翟是也

大濩別名旄舞

旄舞者大濩支派也持旄以舞蓋象成湯東征西怨南征北怨救護萬民故名曰濩樂記曰干戚羽旄謂之樂旄即此舞是也

大武別名干舞



干舞者大武支派也古之天子朱干玉戚以舞大武諸侯已下非謂不敢舞干戚也但不敢以朱玉為飾耳用黑漆為飾可也

[illegible]

一曰上轉勢象惻隱之仁

二曰下轉勢象羞惡之義

三曰外轉勢象是非之智

四曰內轉勢象辭讓之禮

此四勢象四端舞譜謂之送搖招邀上轉若邀賓之勢下轉若送客之勢外轉若搖出之勢內轉若招入之勢

八勢爲目象五常三綱也

一曰轉初勢象惻隱之仁

二曰轉半勢象羞惡之義

三曰轉周勢象篤實之信

四曰轉過勢象是非之智

五曰轉留勢象辭讓之禮屈其一足伸其一足即樂記所謂屈伸也

此五勢象五常朱熹詩傳釋輾轉反側四字之義曰輾者轉之半轉者輾之周反者輾之過側者轉之留舞譜借此四字之義明古人舞法轉之一言衆妙之門也

六曰伏覩勢表尊敬於君此即樂記所謂俯也

七曰仰瞻勢表親愛於父此即樂記所謂仰也

八曰回顧勢表和順於夫春表兄弟朋友相和

此三勢象三綱伏覩勢表尊敬君爲臣綱之象仰瞻勢表親愛父爲子綱之象回顧勢表和順夫爲妻綱之象五常三綱[illegible]爲之目德以四端爲之綱也君臣父子夫婦兄弟

[illegible]

會人舞譜[illegible]

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

轉[illegible]勢踏仁字象惻隱之仁是爲第一春

轉半勢踏非字象羞惡之義是爲第二春

轉周勢踏非字象篤實之信是爲第三春

轉過勢踏非字象是非之智是爲第四春

初學舞者口念操綫脚踏板眼

[illegible]步爲節奏圖

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動

轉留勢踏非字象辭讓之禮是爲第五春

伏覩勢脚不動表尊敬於君是爲第六春

仰瞻勢脚不動表親愛於父是爲第七春

回顧勢脚不動表和順於夫是爲第八春

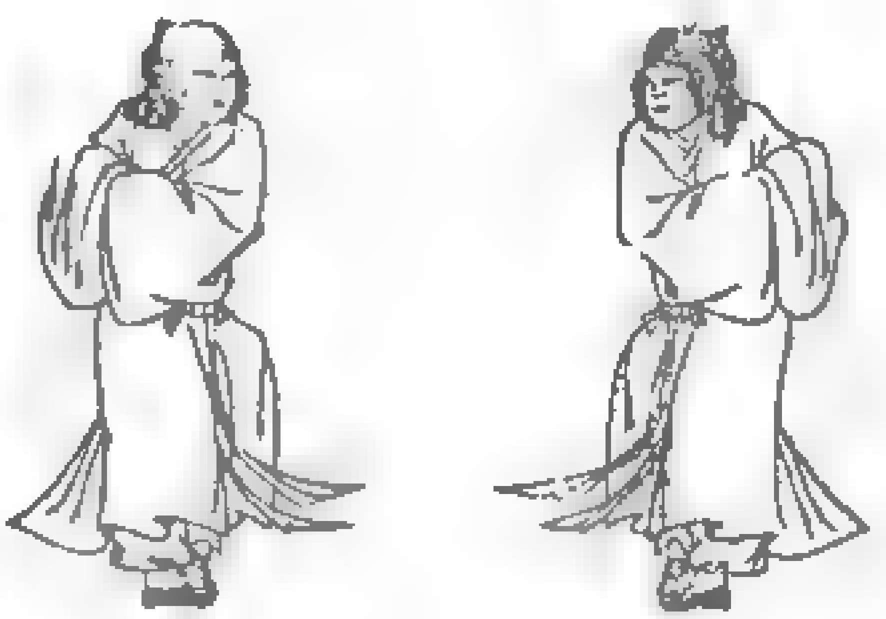
板眼曰春脚根曰■脚稍■踏

一人舞

小舞無佾數

二人舞

或二人三人



三人舞

無佾數者庶人舞也

四人舞

名爲二佾乃士舞也六代舞皆放此

上轉轉初勢

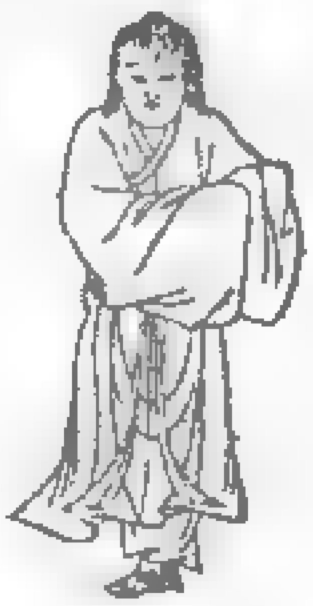
非字第一表

上轉平勢

非字第二拳

上轉周勢

非字第三拳

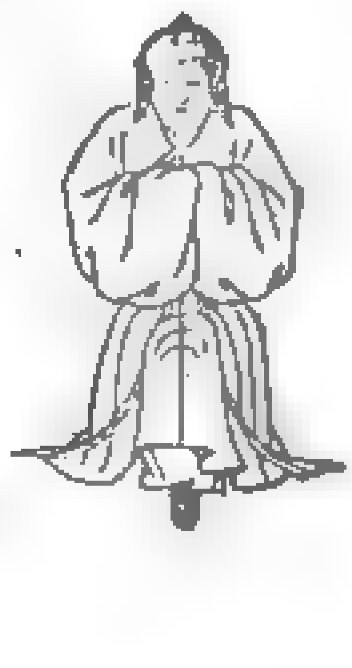


上轉過勢

非字第四拳

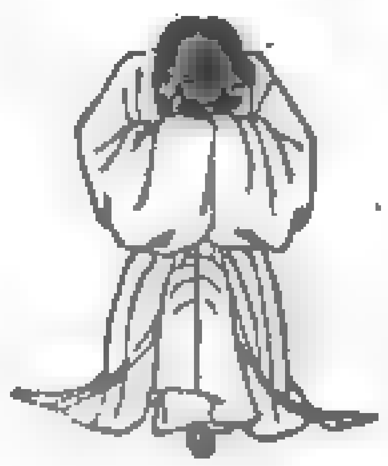
上轉留勢

非字第五拳



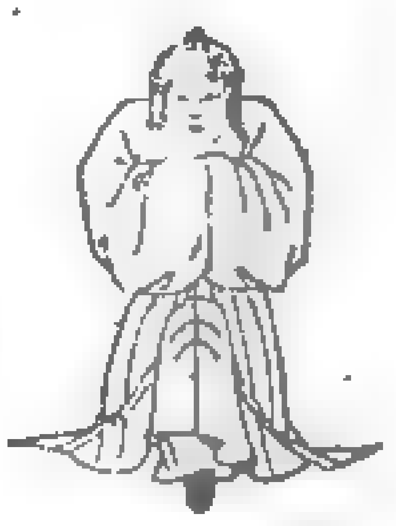
上轉伏覩勢

非字第六拳



上轉仰瞻勢

非字[illegible]

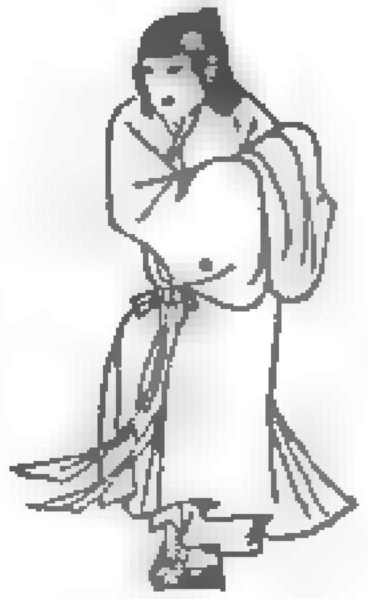


上轉回顧勢

非字第八拳

下轉轉初勢

非字第一拳



下轉轉半勢

非字第二春

下轉轉周勢

非字第三春

下轉轉過勢

非字第四春

下轉轉留勢

非字第五春

下轉伏覷勢

非字第六春

下轉仰瞻勢

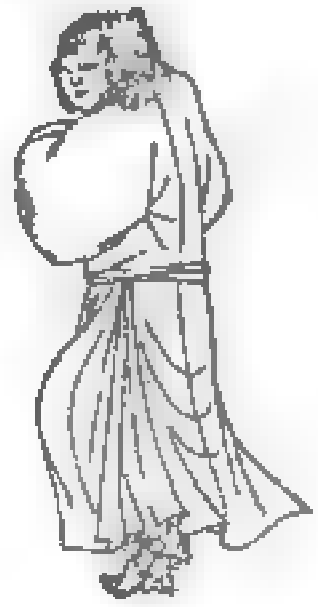
非字第七春

下轉回顧勢

非字第八春

外轉初轉勢

非字第一春



外轉轉半勢

非字第二exercise

外轉伏覘勢

非字第六春

外轉仰瞻勢

非字第七春

外轉回顧勢

非字第八春

內轉轉初勢

非字第一春

內轉轉半勢

非字第二舂

內轉轉周勢

非字第三舂

內轉轉過勢

非字第四舂

內轉轉留勢

非字第五舂

內轉伏覷勢

非字第六勢

內轉仰瞻勢

非字第七勢

內轉回顧勢

非字第八勢

上轉轉初勢

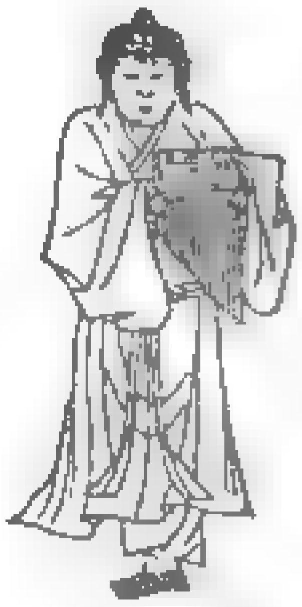
非字第一勢

上轉半勢

非字第二春

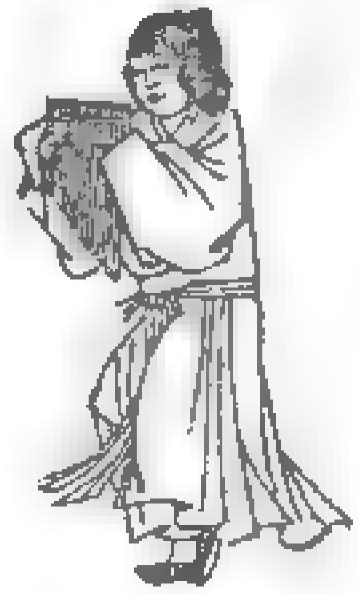
上轉周勢

非字第三春



上轉過勢

非字第四春

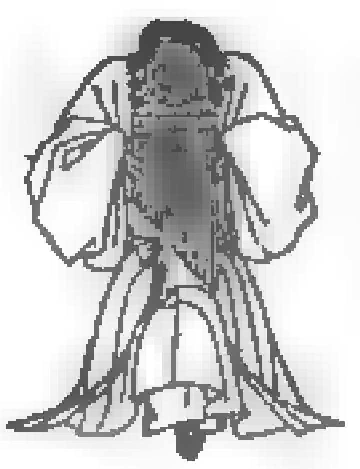


上轉留勢

非字第五春

上轉伏覘勢

非字第六卷



上轉仰瞻勢

非字第七卷

上轉回顧勢

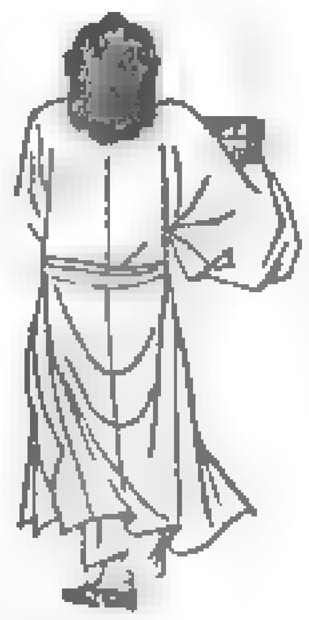
非字第八卷

下轉轉初勢

非字第一卷

下轉轉半勢

非字第二春



下轉轉周勢

非字第三春

下轉轉過勢

非字第四春

下轉轉留勢

非字第五春

下轉伏覘勢

非字第六春

下轉仰瞻勢

非字第七春

下轉回顧勢

非字第八春

外轉轉初勢

非字第一春

外轉轉半勢

非字第二春

外轉轉周勢

非字第三春

外轉轉過勢

非字第四春

外轉轉留勢

非字第五春

外轉伏覘勢

非字第六春

外轉仰瞻勢

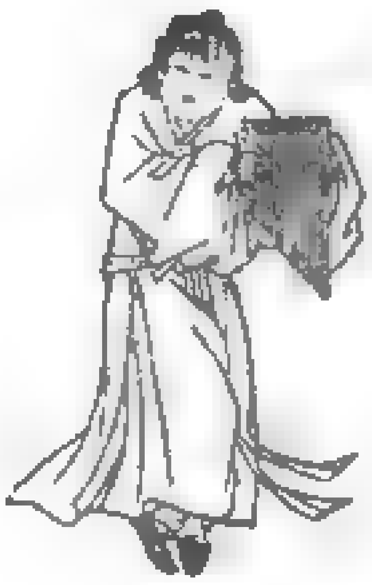
非字[illegible]七春

外轉回顧勢

非字第八春

內轉初轉勢

非字第一春

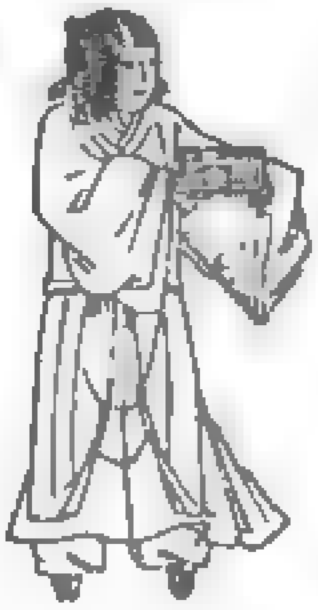


内轉半勢

非字第二舂

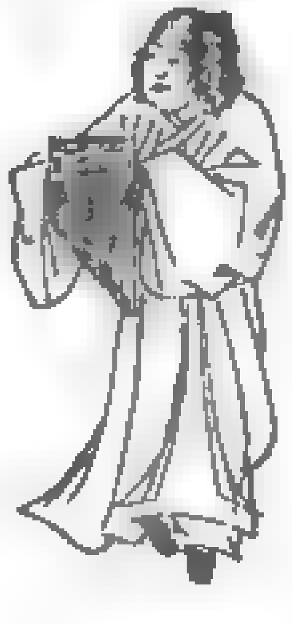
内轉轉周勢

非字第三舂



内轉轉過勢

非字第四舂



内轉轉留勢

非字第五舂

内轉伏覩勢

非字第六春

内轉仰瞻勢

非字第七春

内轉同顧勢

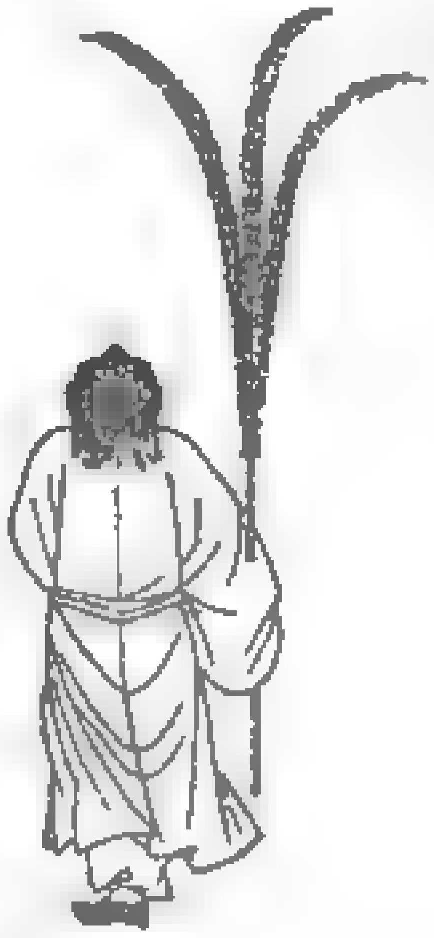
非字第八春

上轉轉初勢

非字第一春

上轉半勢

非字第二春



上轉周勢

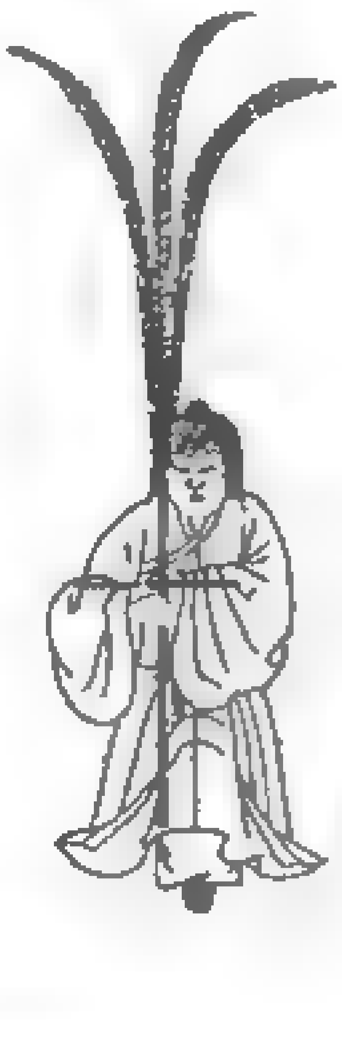
非字第三春

上轉過勢

非字第四春

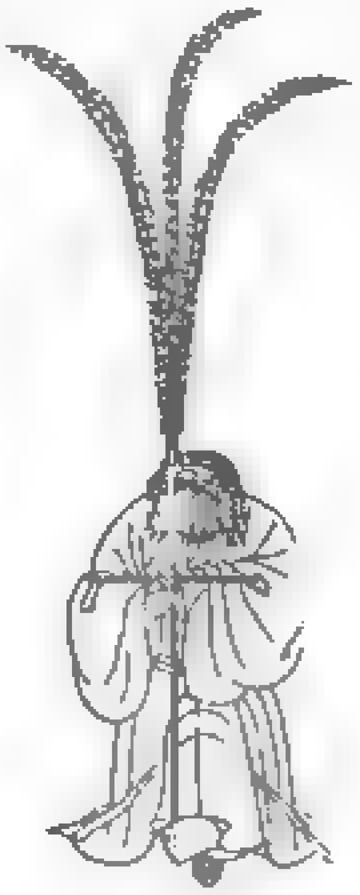
上轉留勢

非字第五春



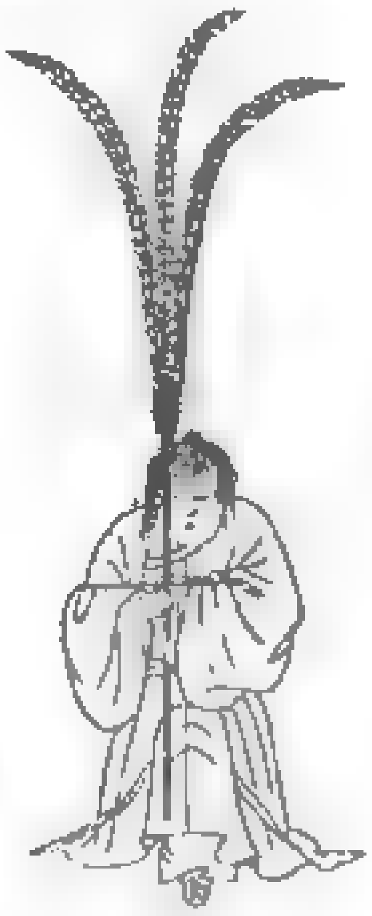
上轉伏覩勢

非字第六舂



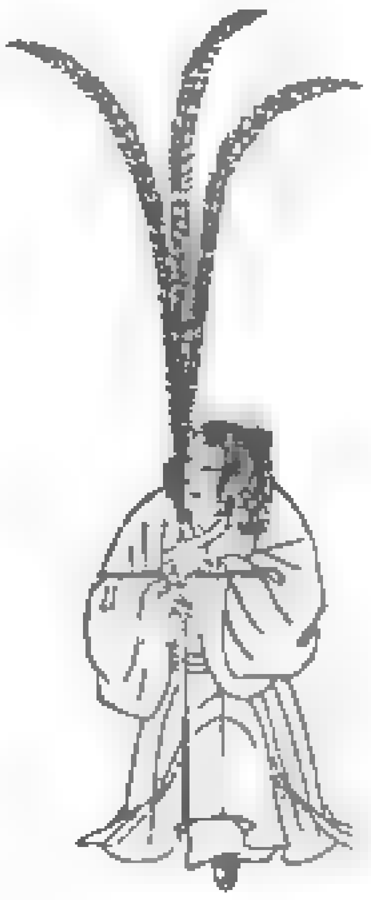
上轉仰瞻勢

非字第七舂



上轉回顧勢

非字第八舂

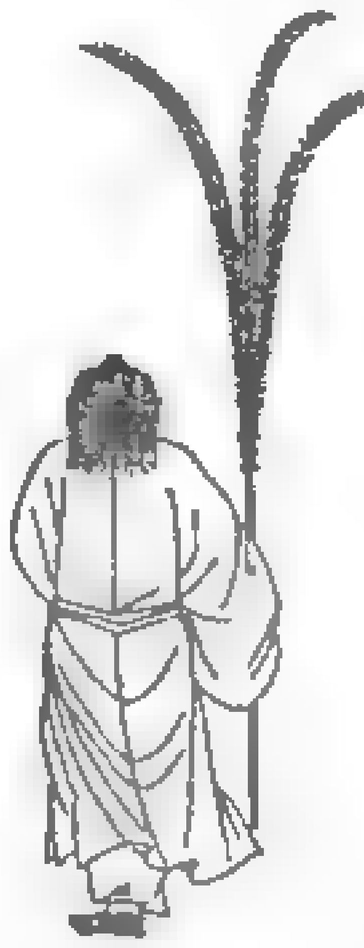


下轉初轉勢

非字第一舂

下轉轉半勢

非字第二春



下轉轉周勢

非字第三春

下轉轉過勢

非字第四春

下轉轉留勢

非字第五春

下轉伏覩勢
非字第六势

下轉仰瞻勢
非字第七势

下轉回顧勢
非字第八势

外轉轉初勢
非字第一势

外轉轉半勢

非字第二卷

外轉轉周勢

非字第三卷

外轉轉過勢

非字第四卷

外轉轉留勢

非字第五卷

外轉伏覩勢

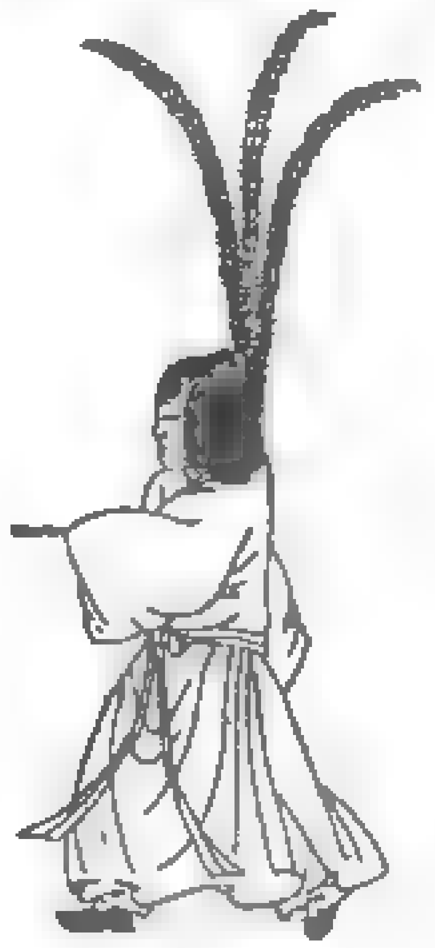
外轉仰瞻勢

外轉回顧勢

內轉轉初勢

内轉轉半勢

非字第二春



内轉轉周勢

非字第三春

内轉轉過勢

非字第四春

内轉轉留勢

非字第五春

內轉伏覘勢

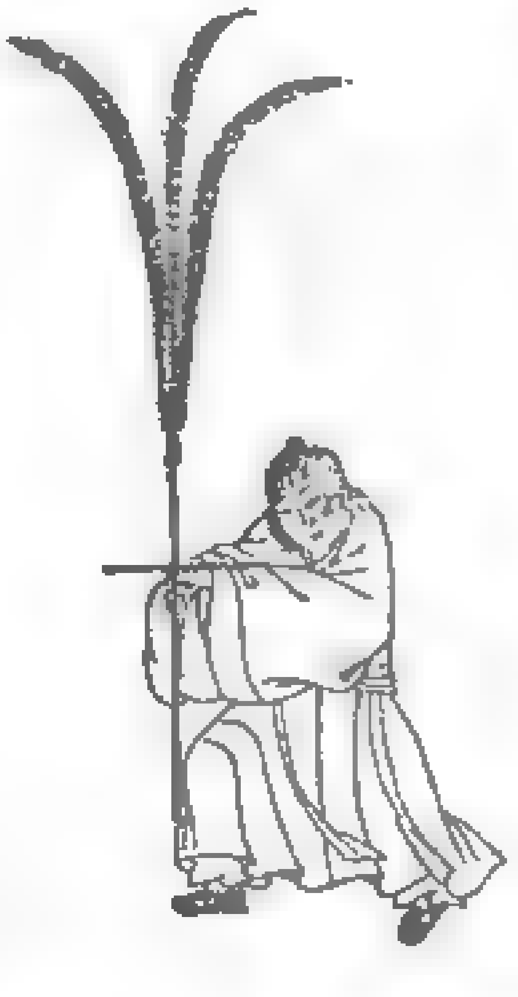
非字第六春

內轉仰瞻勢

非字第七春

內轉回顧勢

非字第八春



上轉轉初勢

非字第一春

上轉轉半勢

非字第二春

上轉轉周勢

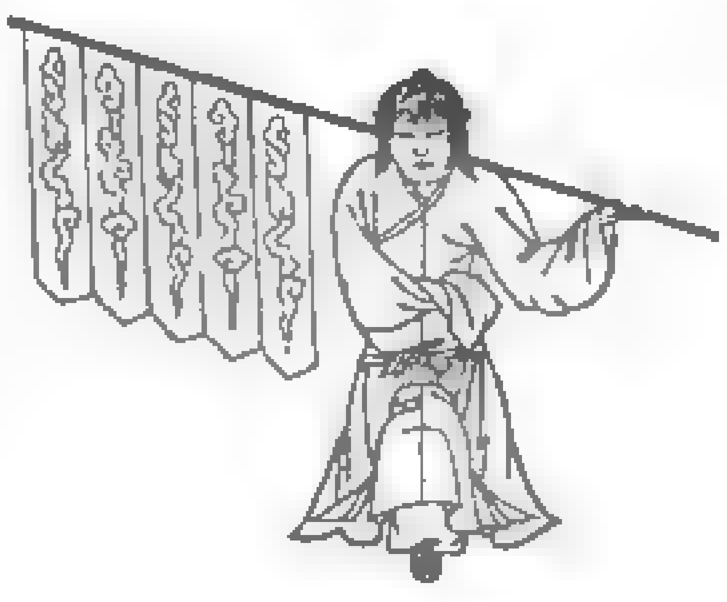
非字第三春

上轉轉過勢

非字第四春

上轉轉留勢

非字第五春

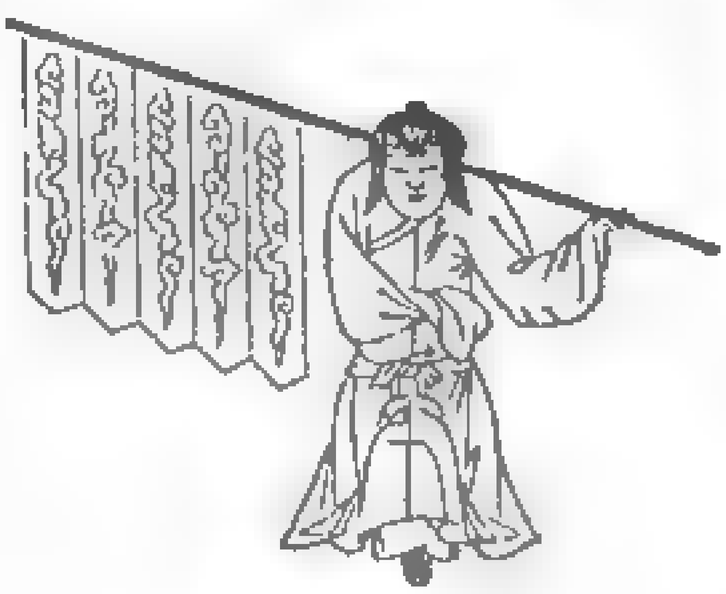


上轉伏覘勢

非字第六春

上轉仰瞻勢

非字第七春



上轉回顧勢

非字第八春

下轉初轉勢

非字第一春

下轉轉半勢

幷字第二春

下轉轉周勢

幷字第三春

下轉轉過勢

幷字第四春

下轉轉留勢

幷字第五春

下轉伏覘勢

非字第六春

下轉仰瞻勢

非字第七春

下轉回顧勢

非字第八春

外轉初轉勢

非字第一春

外轉轉半勢

非字第二春

外轉轉周勢

非字第三春

外轉轉過勢

非字第四春

外轉轉留勢

非字第五春

外轉伏覩勢

非字第六春

外轉仰瞻勢

非字第七春

外轉回顧勢

非字第八春

內轉初轉勢

非字第一春

內轉轉半勢

非字第二春

內轉轉周勢

非字第三春

內轉轉過勢

非字第四春

內轉轉留勢

非字第五春

內轉伏覘勢

非字第六舂

內轉仰瞻勢

非字第七舂

內轉回顧勢

非字第八舂

上轉初轉勢

非字第一舂

上轉半勢

非字第二春

上轉周勢

非字第三春

上轉過勢

非字第四春

上轉留勢

非字第五春

上轉伏覩勢

非字第六舂

上轉仰瞻勢

非字第七舂

上轉回顧勢

非字第八舂

下轉轉初勢

非字第一舂

下轉轉半勢

非字第二春

下轉轉周勢

非字第三春

下轉轉過勢

非字第四春

下轉轉留勢

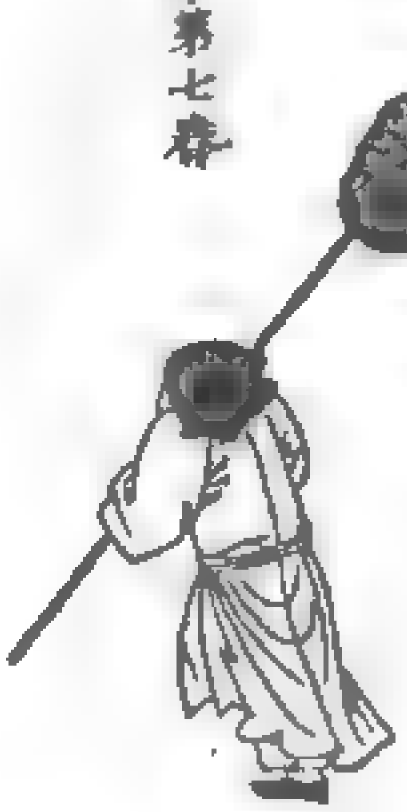
非字第五春

下轉伏覘勢

非字第六春

下轉仰[illegible]勢

非字第七春



下轉回顧勢

非字第八春

外轉轉初勢

非字第一春

外轉半勢

非字第二春

外轉周勢

非字第三春

外轉過勢

非字第四春

外轉留勢

非字第五春

外轉伏覘勢
非字第六春

外轉仰瞻勢
非字第七春

外轉回顧勢
非字第八春

內轉初轉勢
非字第一春

内轉轉半勢

非字第二春

内轉轉周勢

非字第三春

内轉轉過勢

非字第四春

内轉轉留勢

非字第五春

内轉伏覩勢

非字第六春

內轉仰瞻勢

非字第七春

內轉囘顧勢

非字第八春

上轉轉初勢

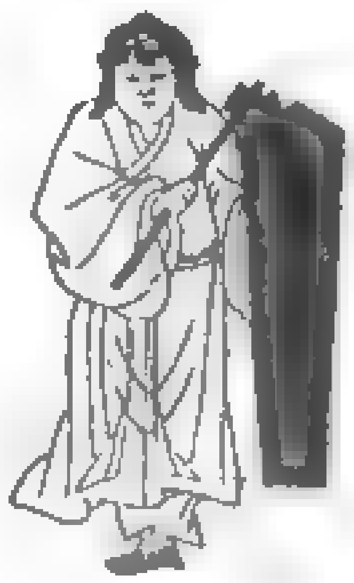
非字第一春

上轉半勢

非字第二春

上轉周勢

非字第三春



上轉過勢

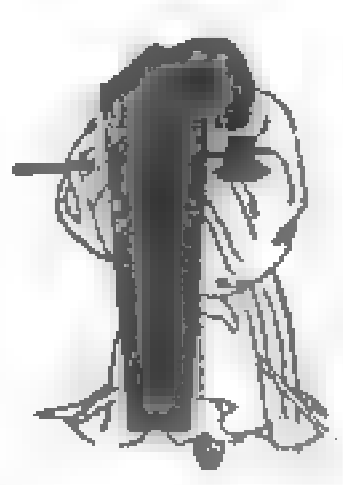
非字第四春

上轉留勢

非字第五春

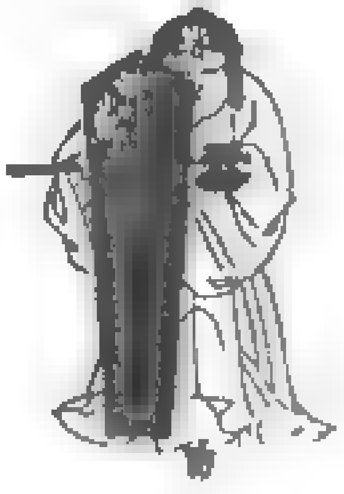
上轉伏覘勢

非字第六春



上轉仰瞻勢

非字第七春

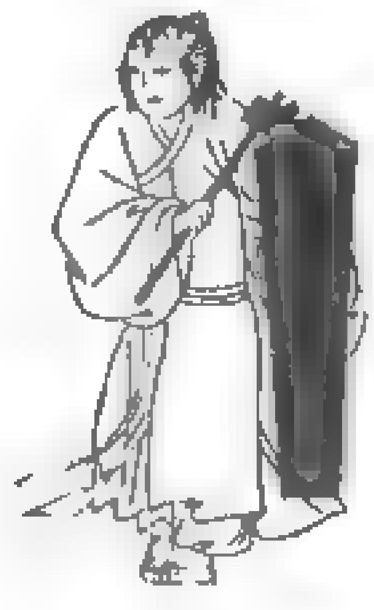


上轉回顧勢

非字第八春

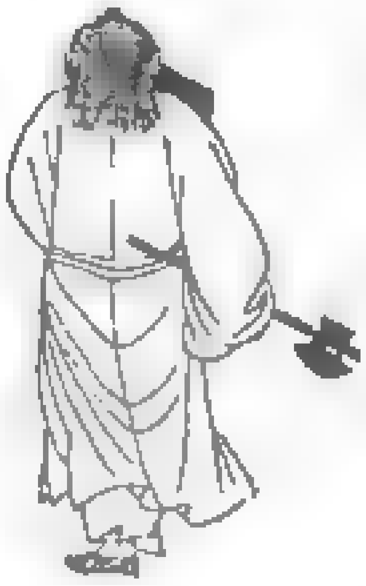
下轉轉初勢

非字第一春



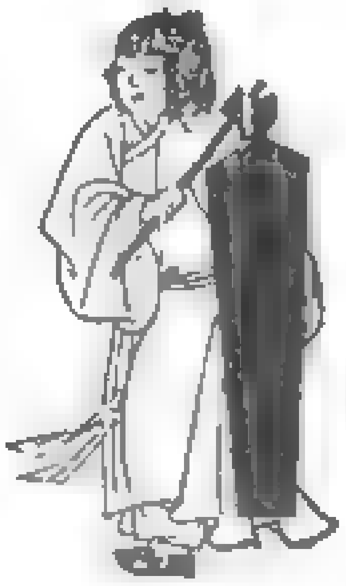
下轉轉半勢

非字第二春



下轉轉周勢

非字第三春

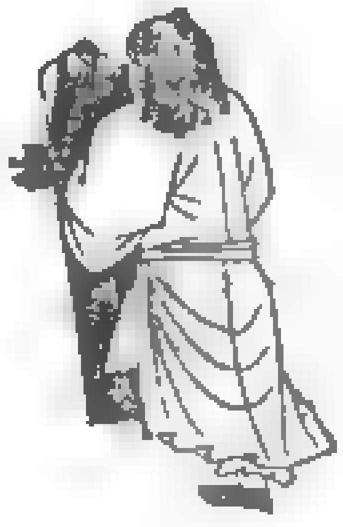


下轉轉過勢

非字第四春

下轉轉留勢

非字第五春



下轉伏覷勢

非字第六春

下轉仰瞻勢

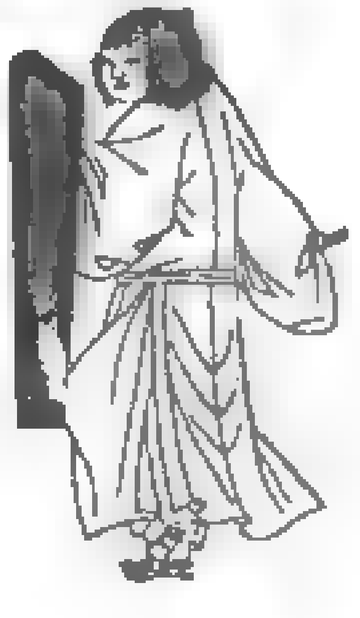
非字第七春

下轉回顧勢

非字第八春

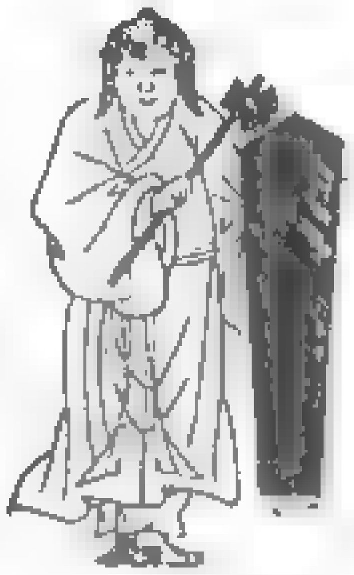
外轉轉初勢

非字第一春



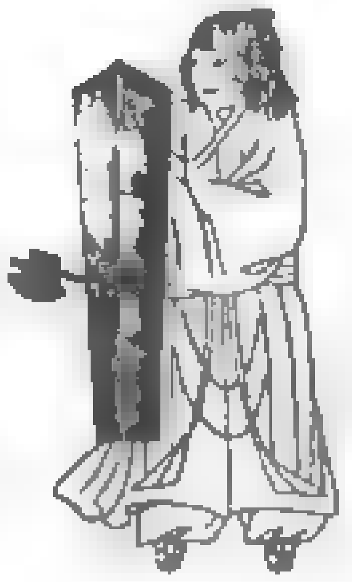
外轉轉半勢

非字第二春



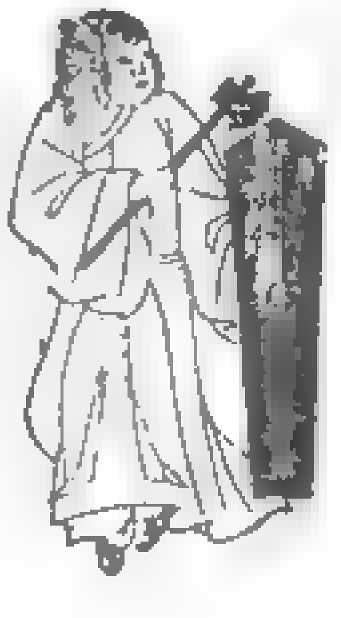
外轉轉周勢

非字第三春



外轉轉過勢

非字第四春



外轉轉留勢

非字第五春

外轉伏覘勢

非字第六春

外轉仰瞻勢

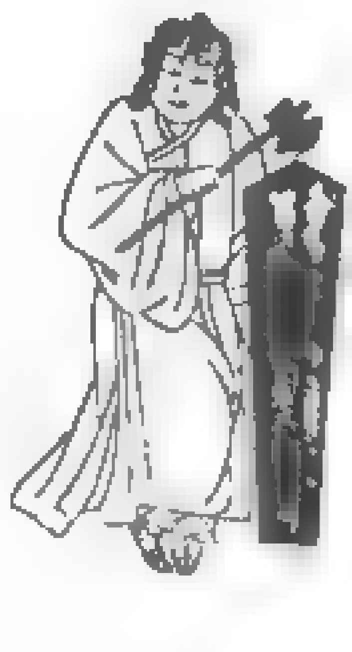
非字第七春

外轉回顧勢

非字第八春

內轉轉初勢

非字第一春

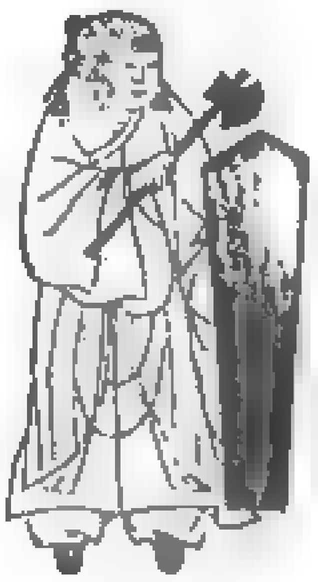


內轉轉半勢

非字第二卷

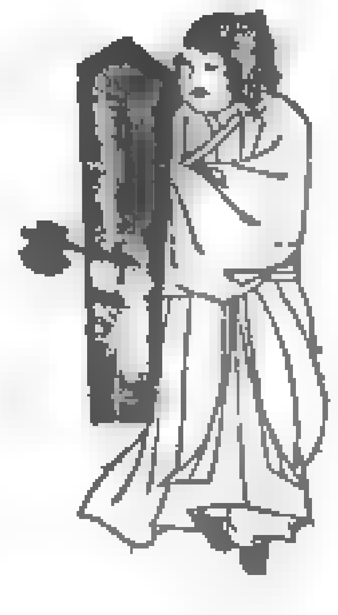
內轉轉周勢

非字第三卷



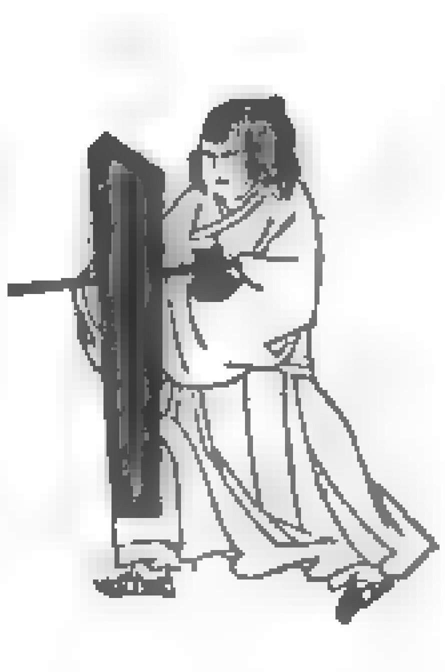
內轉轉過勢

非字第四卷



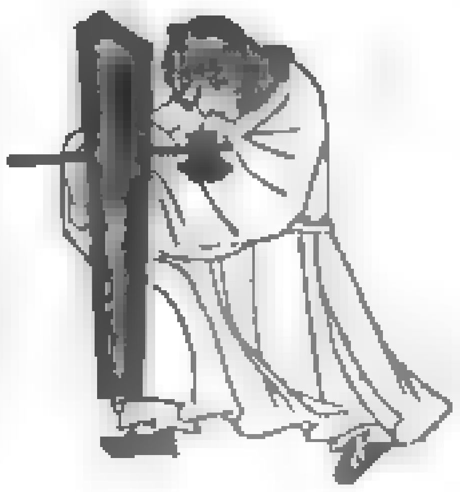
內轉轉留勢

非字第五卷



內轉伏覿勢

非字第六舂



內轉仰瞻勢

非字第七舂

內轉回顧勢

非字第八舂

周禮樂師掌教小舞劉濂謂小舞者或一二佾或一二八人今

初學舞者二佾可也干戚羽籥通皆黑漆是為士庶之器

六代小舞譜

總論學樂學舞孰先

臣謹按周禮大司樂除中和祗庸孝友興道諷誦言語外必先教舞而後學樂蓋所在舞耳樂官之屬總二十條其大司樂樂師大胥小胥等師此五條言教舞故有學士國子字樣餘十五條皆言教樂故無學士國子字樣是知學士國子但學舞耳其學八音與夫韎樂夷舞必非學士國子別有學者專習之歟按學記有宵雅肄三及周禮有歌徹合聲之說然則學舞外其惟學歌乎宜放周禮學記之說設習禮學樂二堂其禮堂諸生讀書習禮之外但詣樂堂教舞肄歌而已其樂堂諸生則專習八音而禮堂不兼習八音者古人所謂用志不分乃疑於神此之謂也其六代小舞譜并二佾綴兆圖教習俱畢或有欲兼習八音合樂者亦聽其兼習云

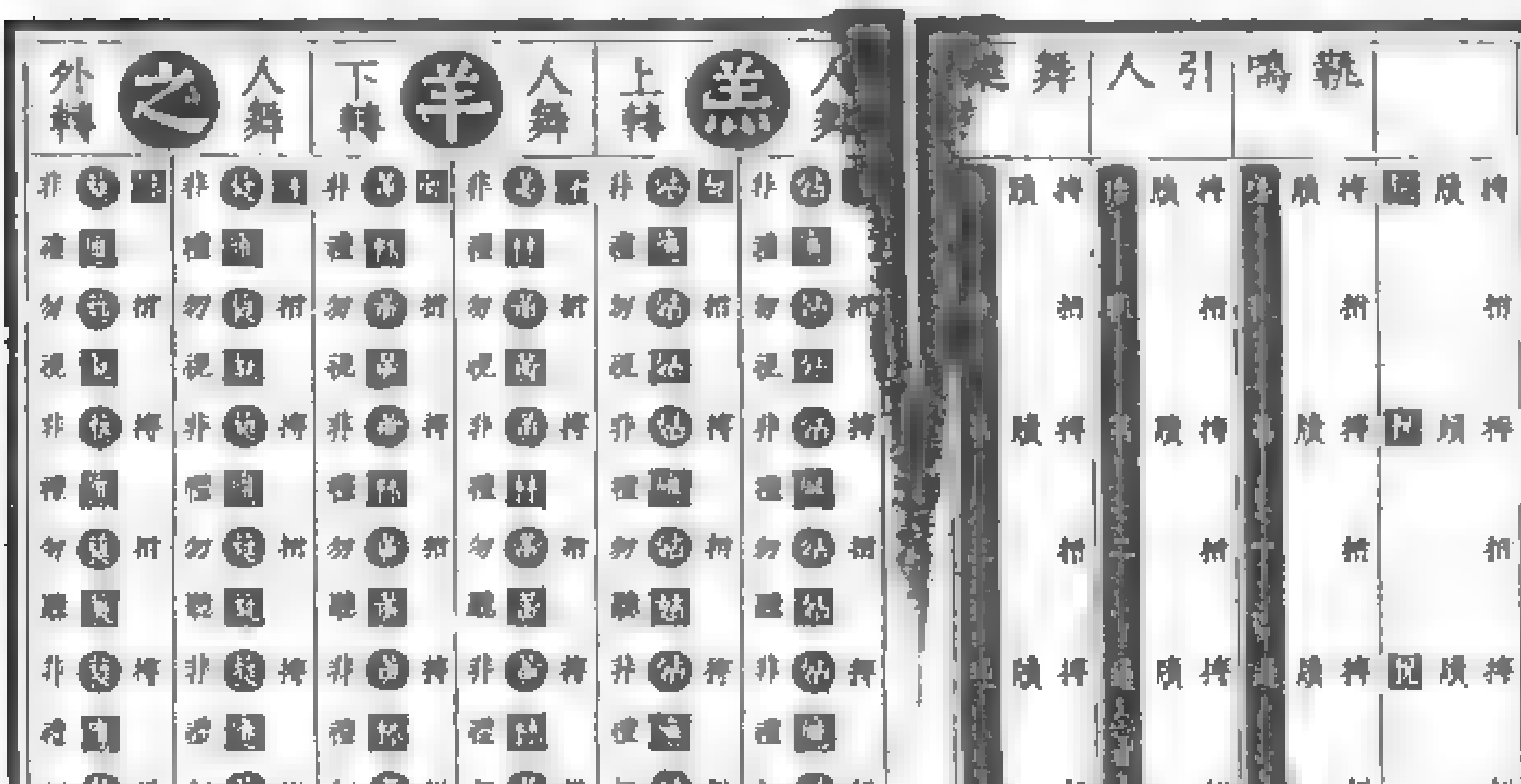
總論小舞鄉樂名義

儀禮有云遂合鄉樂若舞則勺勺小舞也內則所謂十三舞勺是也鄉樂二南也詩序所謂用之鄉人焉是也沈括筆談曰人而不爲周南召南其猶正牆面而立者周南召南樂名也二南之詩有樂有舞學者之事自學周南召南爲始而至于舞大夏大武所謂爲周南召南者不獨誦其詩而已 臣謹按小舞鄉樂士庶通用論語所謂君子學道則愛人小人學道則易使也

小舞鄉樂譜

鄭世子臣載堉謹撰

合樂羔羊 文舞之俗皆以羔羊爲樂 人舞首章皇舞次章羽舞卒章



人舞 皮 內轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

人舞 皮 內轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

折 旋 左 逵 逶 移 一 五

人舞 素 上轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

人舞 絲 下轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

人舞 五 外轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

人舞 紽 內轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

折 旋 左 逵 逶 移 一 五

人舞 退 上轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

人舞 食 下轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

人舞 自 外轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

人舞 公 內轉

非 禮 勿 視 非 禮 勿 聽 非 禮 勿 言 非 禮 勿 動

折旋左遶遶移一[illegible]

人舞 委 上轉

人舞 蛇 下轉

人舞 委 外轉

非 禮 勿 視 非 禮 勿 聽 非 禮 勿 言 非 禮 勿 動

人舞 蛇 內轉

非 禮 勿 視 非 禮 勿 聽 非 禮 勿 言 非 禮 勿 動

周旋右遶一匝而[illegible]

音樂終

人舞退出

鞉鳴引鳳舞進

鳳舞 羔 上轉

非 禮 勿 視 非 禮 勿 聽 非 禮 勿 言 非 禮 勿 動

風舞 羊 下轉

非[illegible] 禮[illegible] 勿[illegible]拊 視[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 聽[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 言[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 動[illegible]

風舞 之 外轉

非[illegible] 禮[illegible] 勿[illegible]拊 視[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 聽[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 言[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 動[illegible]

風舞 革 內轉

非[illegible] 禮[illegible] 勿[illegible]拊 視[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 聽[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 言[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 動[illegible]

據 旋 左 遶 過 移 一 位

擽 蹟 拊 蹟擽 拊 擽 蹟 拊 蹟擽 拊

風舞 素 上轉

非[illegible] 禮[illegible] 勿[illegible]拊 視[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 聽[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 言[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 動[illegible]

風舞 絲 下轉

非[illegible] 禮[illegible] 勿[illegible]拊 視[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 聽[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 言[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 動[illegible]

風舞 五 外轉

非[illegible] 禮[illegible] 勿[illegible]拊 視[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 聽[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 言[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 動[illegible]

風舞 緎 內轉

非[illegible] 禮[illegible] 勿[illegible]拊 視[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 聽[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 言[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 動[illegible]

旋 左 遶 過 移 一 位

擽 蹟 拊 蹟擽 拊 擽 蹟 拊 蹟擽 拊

風舞 委 上轉

非[illegible] 禮[illegible] 勿[illegible]拊 視[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 聽[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 言[illegible] 非[illegible]擽 禮[illegible] 勿[illegible]拊 動[illegible]

風舞 蛇 下轉

非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 視 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 聽 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 言 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 動 [illegible]

風舞 委 外轉

非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 視 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 聽 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 言 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 動 [illegible]

風舞 蛇 內轉

非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 視 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 聽 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 言 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 動 [illegible]

八

旋左邊遂移一位

[illegible] 隨 拍 / 拍 / 隨 拍 / 拍 / [illegible] 隨 拍 / 拍 / 隨 拍 / 拍

風舞 自 上轉

非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 視 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 聽 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 言 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 動 [illegible]

風舞 公 下轉

非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 視 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 聽 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 言 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 動 [illegible]

風舞 退 外轉

非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 視 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 聽 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 言 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 動 [illegible]

風舞 食 內轉

非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 視 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 聽 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 言 [illegible]
非 [illegible] 拍 禮 [illegible] 勿 [illegible] 拍 動 [illegible]

旋右邊一匝而退

[illegible] 隨 拍 / 拍 / 隨 拍 / 拍 / [illegible] 隨 拍 / 拍 / 隨 拍 / 拍

文章樂終
風舞退出

執鳴

隨 拍 / 拍 / 隨 拍 / 拍 / 隨 拍 / 拍 / 隨 拍 / 拍

引羽	羽舞進	羔 羽舞上轉	羊 羽舞下轉	之 羽舞外轉	縫 羽舞內轉	折旋	左邊
擇 旗 [illegible]	擇 旗 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	擇 旗 [illegible]	擇 旗 [illegible]
		禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
折	折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	折	折
		視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]		
擇 旗	擇 旗	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	擇 旗	擇 旗
		禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
折	折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	折	折
		聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]		
擇 旗 [illegible]	擇 旗 [illegible]	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	擇 旗 [illegible]	擇 旗 [illegible]
		禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
折	折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	折	折
		言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]		
擇 旗	擇 旗	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	擇 旗	擇 旗
		禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
折	折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	折	折
		動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]		

翌移一位	素 羽舞上轉	絲 羽舞下轉	五 羽舞外轉	總 羽舞內轉	折旋	左邊
擇 旗 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	非 [illegible]	擇 旗 [illegible]	擇 旗 [illegible]
	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	折	折
	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]		
擇 旗	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	擇 旗	擇 旗
	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	折	折
	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]		
擇 旗 [illegible]	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	擇 旗 [illegible]	擇 旗 [illegible]
	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	折	折
	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]		
擇 旗	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	非 [illegible] 擇	擇 旗	擇 旗
	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]		
折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	勿 [illegible] 折	折	折
	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]		

遞移一位

羽舞 委 上轉

羽舞 蛇 不轉

非 禮 勿 視 非 禮 勿 聽 非 禮 勿 言 非 禮 勿 動

折旋左遞

羽舞 委 外轉

羽舞 蛇 內轉

非 禮 勿 視 非 禮 勿 聽 非 禮 勿 言 非 禮 勿 動

遞移一位

羽舞 退 上轉

羽舞 食 不轉

非 禮 勿 視 非 禮 勿 聽 非 禮 勿 言 非 禮 勿 動

周旋右遞

羽舞 自 外轉

羽舞 公 內轉

非 禮 勿 視 非 禮 勿 聽 非 禮 勿 言 非 禮 勿 動

一匝而退

卒章樂終
羽舞退出

武舞之節皆以兕觥爲樂 佾舞首章從舞次章于舞卒章

觥

牧舞

舞進

牧舞 肅 上轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

牧舞 肅 下轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

牧舞 兕 外轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

牧舞 觥 內轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

折旋

右還

移

一位

牧舞 椽 上轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

牧舞 之 下轉

非禮勿視 非禮勿聽 非禮勿言 非禮勿動

佾舞 丁 外轉

佾舞 丁 內轉

折旋右

移一位

佾舞 趄 上轉

佾舞 趄 下轉

佾舞 武 外轉

佾舞 夫 內轉

折旋右

移一位

佾舞 公 上轉

佾舞 侯 下轉

牧舞 干 外轉 | 牧舞 城 內轉 | 周旋 | 左旋 | [illegible]匝而退 | 首章樂終 | 牧舞退出 | 鞭鳴 | 引旋 | 舞進

旋舞 肅 上轉 | 旋舞 肅 下轉 | 旋舞 兎 外轉 | [illegible] 宜 內轉 | 折旋 | 右遶 | 進移 | 一位

旋舞 施 上轉

非 [illegible] 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 視 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 聽 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 言 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 動 [illegible]

旋舞 干 下轉

非 [illegible] 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 視 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 聽 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 言 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 動 [illegible]

旋舞 中 外轉

非 [illegible] 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 視 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 聽 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 言 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 動 [illegible]

旋舞 逵 內轉

非 [illegible] 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 視 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 聽 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 言 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 動 [illegible]

折旋 右逵 逵移 一位

拷 頹 [illegible] 析 頹 拷 析 拷 頹 [illegible] 析 頹 拷 析

旋舞 赳 上轉

非 [illegible] 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 視 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 聽 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 言 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 動 [illegible]

旋舞 赳 下轉

非 [illegible] 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 視 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 聽 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 言 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 動 [illegible]

旋舞 武 外轉

非 [illegible] 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 視 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 聽 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 言 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 動 [illegible]

旋舞 夫 內轉

非 [illegible] 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 視 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 聽 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 言 [illegible] 非 [illegible] 拷 禮 [illegible] 勿 [illegible] 析 動 [illegible]

折旋 右逵 逵移 一位

拷 頹 [illegible] 析 頹 拷 析 拷 頹 [illegible] 析 頹 拷 析

旋舞 公 上轉

旋舞 侯 下轉

旋舞 好 外轉

旋舞 仇 內轉

周旋 | 左過 | 一匝 | 而退

非 禮 勿 視 | 非 禮 勿 聽 | 非 禮 勿 言 | 非 禮 勿 動

揖 拊 擊 拊 膺擊 拊 膺擊 拊

干舞 肅 上轉

干舞 肅 下轉

干舞 兔 外轉

干舞 罝 內轉

執鳴 | 引干 | 進舞

非 禮 勿 視 | 非 禮 勿 聽 | 非 禮 勿 言 | 非 禮 勿 動

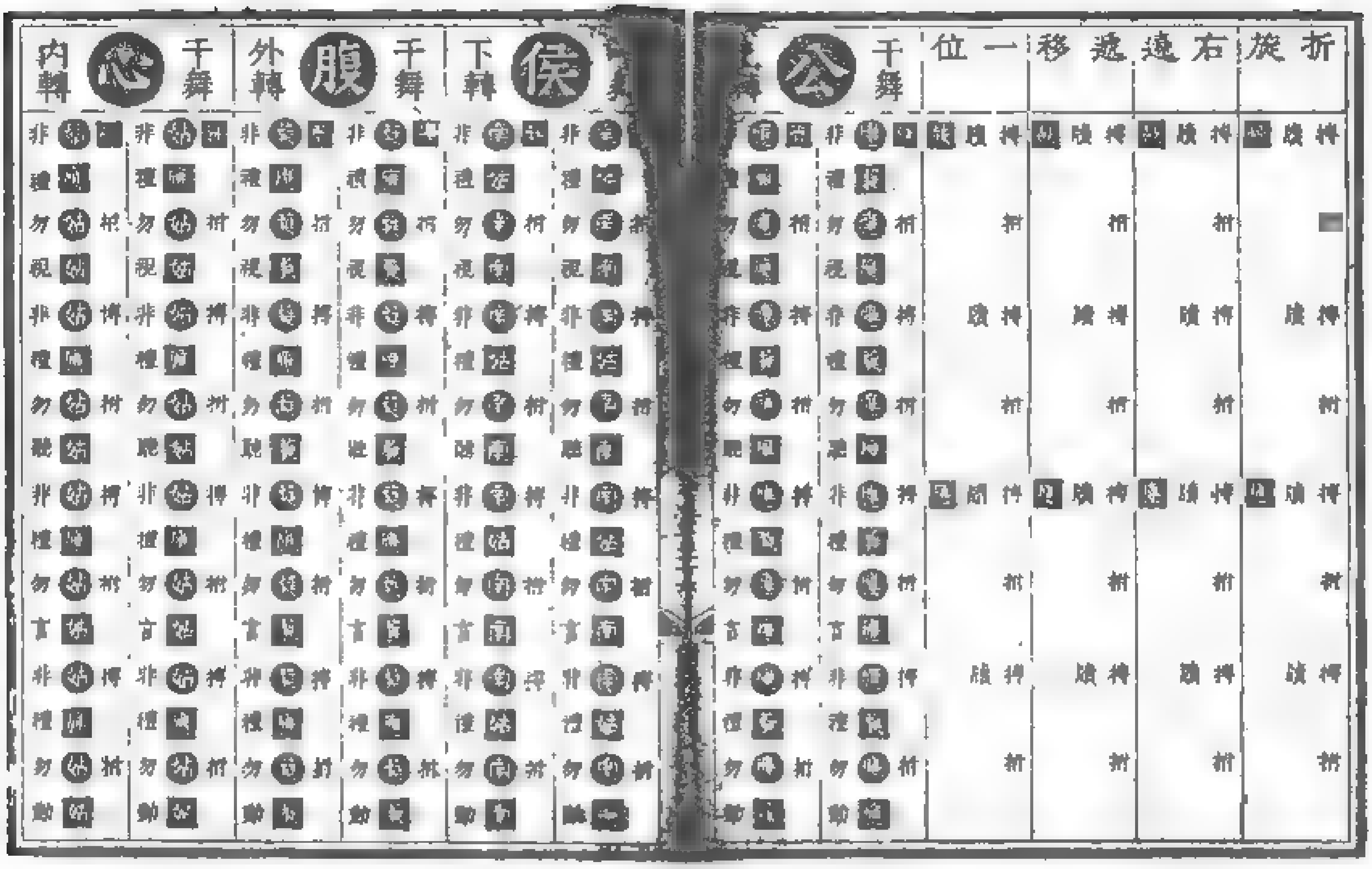
膺擊 拊 膺擊 拊 膺擊 拊 膺擊 拊

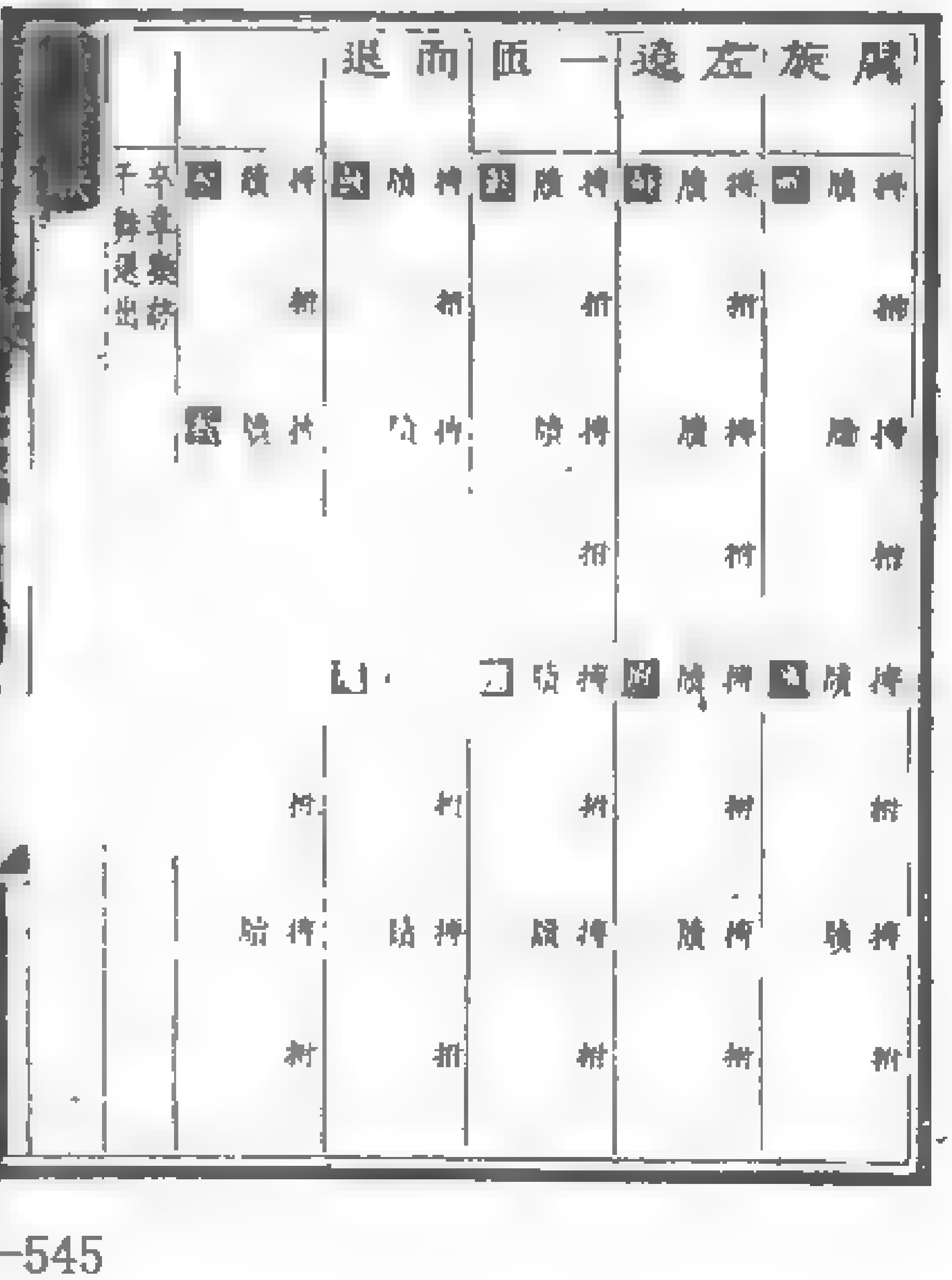
次登樂終

旋舞退出

內轉 林 干舞		外轉 中 干舞		下轉 于 干舞		上轉 施 干舞		一位	透移	右遶	折旋
非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]				
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	拊	拊	拊	拊
視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]				
非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	頫 擰	頫 擰	頫 擰	頫 擰
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]				
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	拊	拊	拊	拊
聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]				
非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	[illegible] [illegible] 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	[illegible]				
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	[illegible] 拊	拊	拊	拊	拊
言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	[illegible]				
非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	頫 擰	頫 擰	頫 擰	頫 擰
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]				
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	拊	拊	拊	拊
動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]				

內轉 夫 干舞		外轉 武 干舞		下轉 赳 干舞		上轉 赳 干舞		一位	透移	右遶	折旋
非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	非 [illegible] [illegible]	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]				
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	拊	拊	拊	拊
視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]	視 [illegible]				
非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	頫 擰	頫 擰	頫 擰	頫 擰
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]				
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	拊	拊	拊	拊
聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]	聽 [illegible]				
非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰	[illegible] 頫 擰
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]				
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	拊	拊	拊	拊
言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]	言 [illegible]				
非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	非 [illegible] 擰	頫 擰	頫 擰	頫 擰	頫 擰
禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]	禮 [illegible]				
勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	勿 [illegible] 拊	拊	拊	拊	拊
動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]	動 [illegible]				





此謂盡綴兆也士舞二佾每佾二人共用四人每人立處相去三步所謂三步見方是也用步弓量之每面方三步四方牽繩取直而以白灰畫之畫方已畢中心定椒牽繩畫圓繩頭與四角齊圓在外方在內象天圓地方也廣大言其不宜窄小象天不過言其圓耳清明言其清白而明顯也

四時終始風雨周旋

二佾者凡四人春夏秋冬各一人也初變之先春在東北夏在東南秋在西南冬在西北一變之後春在夏處夏在秋處秋在冬處冬在春處是名二變三變四變放此推之文先左旋武先右旋終而復始象四時也方轉三變圓轉一變所謂周旋中規折旋中矩是也風雨喻其動轉不息之象

先鼓警戒三步見方

凡歌詩每一字擊鐘一聲未歌之先播鞉三通是名先鼓警戒已後每一句畢擊鼓三聲不獨武舞如此而文舞亦然也凡學先武舞後文舞何也武為粗舞文為細舞粗舞易細舞難論語引詩如切如磋如琢如磨此之謂也虞書舞干羽于兩階先言干後言羽亦此意也三步見方解見上文

進旅退旅一弛一張

進者邀也面皆向前若邀客之勢也退者送也面皆向後若送客之勢也弛者搖也面皆向外若相別之勢也張者招也面皆向內若相會之勢也此四勢者唐人謂之送邀招搖古人謂之進退弛張記曰行列得正焉進退得齊焉又曰古樂進旅退旅[illegible]曰一張一弛文武之道也皆此之謂也

[illegible]旋[illegible]闢而翕

此言手勢乾旋坤轉翕轉身而舞也轉身舞時則二手皆闢散乾動也直坤動也闢轉身舞畢則二手皆合象乾靜也專坤靜也翕蓋歌聲每一字舞者皆轉身舞此古人遺法也太常二舞皆立定不轉身故其舞不神舞不神而欲神人以和難矣是故轉身乃舞學第一義切宜講肄而不可忽也

內直外方敬義以立

此言足勢凡轉身立定時或面向前或面向後身皆向內不可向外凡轉身立定時或面向外或面向內身皆向前不可向後其左右足隨面所向之方而屈前伸後為假如向前則屈前足形方如矩而伸後足形直如弦兩足相離要遠務盡筋骨之力否則怠慢周禮避舞列而撻其怠慢者是也

地氣上躋天氣下降陰陽相摩天地相盪

文武二舞各有三成每成四句是為四變前三變皆折旋中矩後一變則周旋中規象四時終始風雨周旋也文左旋武右旋起初舞時各照本位春居春位夏居夏位秋居秋位冬居冬位第一句畢闋鼓而變春居夏位夏居秋位秋居冬位冬居春位第二句畢闋鼓而變春居秋位夏居冬位秋居春位冬居夏位第三句畢闋鼓而變春居冬位夏居春位秋居夏位冬居秋位第四句畢闋鼓而變春復春位夏復夏位秋復秋位冬復冬位所謂終而復始者也

寒暑往來日月左右會守拊鼓要其節奏

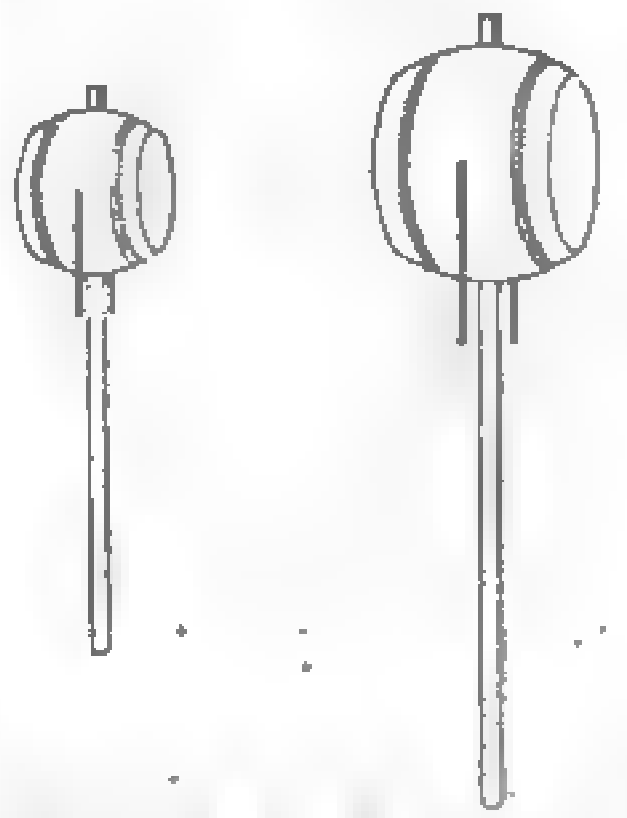
順轉春夏秋冬者則周旋逆轉冬秋夏春者則直行上下左右[illegible]交泰日往則月來寒往則暑來也此謂第二成初各依本位[illegible]一句畢闋鼓而變春居夏位夏居春位秋居冬位冬居秋位第二句畢闋鼓而變春居秋位夏居冬位秋居春位冬居夏位第三句畢闋鼓而變春居冬位夏居秋位秋居夏位冬居春位第四句畢闋鼓而變春復春位夏復夏位秋復秋位冬復冬位所謂終而復始者也

宜簡而易宜緩而舒暢其血脈斯之謂歟

舞譜宜簡不宜煩宜易不宜難宜緩不宜速宜舒不宜促此學舞要訣也何謂宜簡不宜煩易曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易簡而天下之理得矣故樂記曰大樂必易又曰大樂與天地同和言取法於乾坤之簡易也何謂宜易不宜難末儒有言古樂不可見者蓋由今人求古樂太深耳正謂本不難誤以為難也臣嘗觀鶴之舞無所傳授亦無失傳遂悟古人

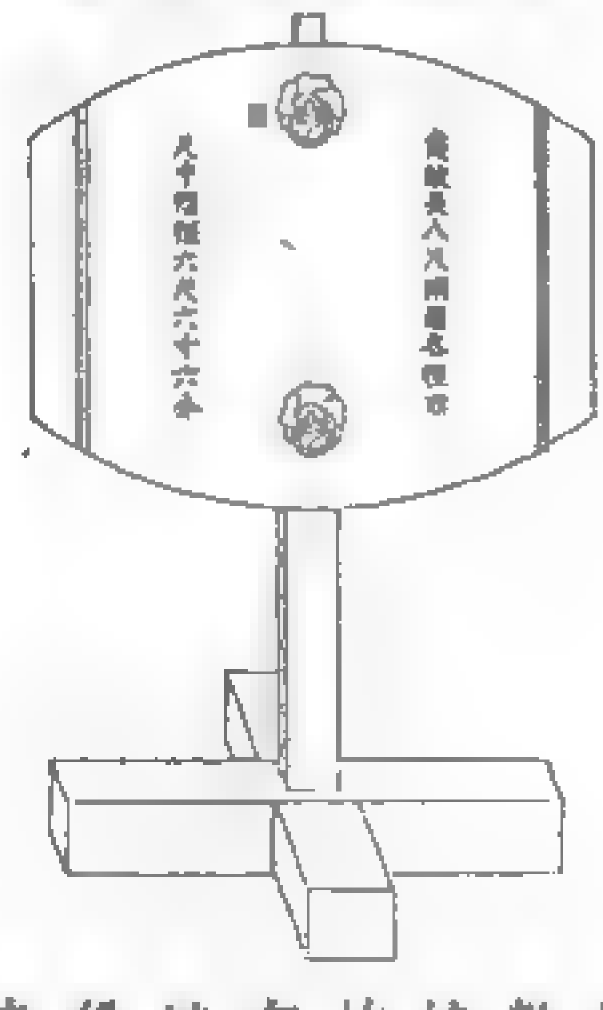
之舞原無傳授非失傳也何謂宜綴不宜速古者天子諸侯見而摠干當此之時旒珠在其首佩玉在其身舞若速而不綴則珠必結玉必碎矣觀今之三舞蹈即古舞之遺意豈可以速而不綴哉何謂宜舒不宜促樂記有之脩明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨故習其俯仰詘伸容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉曰周旋曰進退古人舞譜槩可知也太常雅舞立定不移略有俯仰屈伸而無離合變態近乎長沙紓令舞矣漢時諸王來朝稱觴上壽更迭起舞長沙定王但略舉手左右皆笑其拙陋謙爲紓令太守張磐與謙父友而謙恥爲之屈磐嘗舞勵謙謙不爲起固強之乃舞舞又不轉言其非禮也蓋漢去古未遠古舞尚未失傳猶以不舒不轉爲異今太常舞不舒不轉而人不以爲異去古益遠失其傳也爰考諸家樂書所述古舞遺意中間多有可取擇其善者從之編成歌括便於初學記誦云耳

鼗鼓小樣



大鞉長一尺面徑一尺通柄長四尺五寸聲洪而徐爲首播之小鞉長七寸面徑七寸通柄長三尺二寸聲焦而急爲首播之

足鼓賁鼓小樣

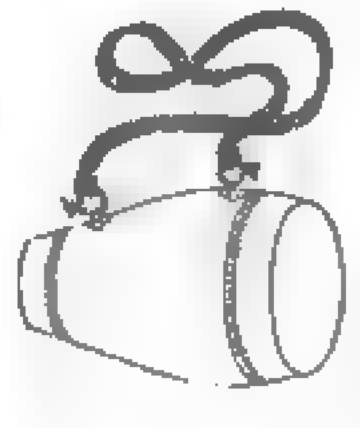


夏后氏之制曰足鼓足者趺也鼓下用柱柱下用趺故曰足鼓亦名賁鼓詩云賁鼓維鏞周初未有周制故用夏后氏之制耳

朔鞞小樣

此器四名一曰朔鞞二曰棟鼓三曰縣鼓四曰相鼓以木爲腔長二尺大面徑一尺四寸小面徑七寸聲洪而徐類鞭鼓之聲

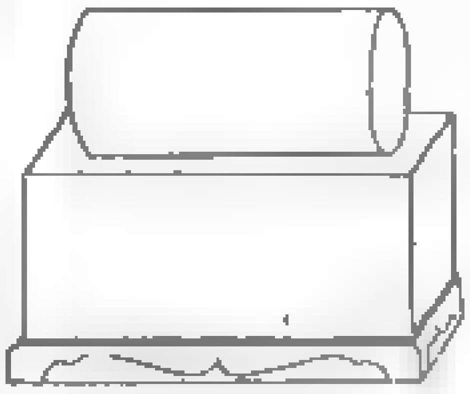
應鞞小樣



此器四名一曰應鞞二曰應鼓三直曰應四直曰鞞以木爲腔長一尺四寸大面徑一尺小面徑五寸聲焦而急類杖鼓之聲

雅鼓小樣

搏拊小樣



雅形類鼓木爲腔長一尺四寸面徑七寸熟皮縵之而實以糠聲類搏拊拊在堂上坐奏節歌雅在堂下立奏節舞其用不同

拊用熟皮縫成裹貫實之以糠用時置膝上用皐置座上座長一尺八寸廣一尺連趺高一尺趺高二寸

舂牘小樣

舂牘之爲器猶今拍板也以竹爲之形如竹簡凡十二枚廣一寸長一尺二寸上端二寸之下兩旁各有一孔孔長二分聯以皮條右手摠握上端而以下端撞於左手掌中是故不曰擊而曰舂非舂築於地也

舊說先鼓以警戒者鞉鼓也會守拊鼓者應鼓也治亂以相者悚鼓也訊疾以雅者雅鼓也周禮所謂舂牘應雅是也太常寺

雅樂不全鞉悚舂牘節奏形狀人多難曉特表出之附於此卷

其餘詳見律呂精義

學樂敎舞人數

柷敔鍾磬一人人多每器一人人少一人兼之

鞉悚鼓應一人或每器一人或一人兼之

搏拊一人或堂上二人堂下二人堂上名搏拊堂下名雅鼓

舂牘一人或堂上二人堂下二人

鼓瑟一人或二人

鼓琴一人或二人或四人若人少有瑟無琴有琴無瑟皆可

歌竽一人或二人竽等諸器如無則不必用只用笙亦可也

吹笙一人或二人

[illegible]簫一人或二人

[illegible]管一人或二人

吹籥一人或二人

吹篴一人或二人

吹塤一人或二人

吹篪一人或二人

文舞一人或二人惟學舞之人必不可缺也

武舞一人或二人

已上十六人常數也學徒多或加一倍不可太多樂勝則流

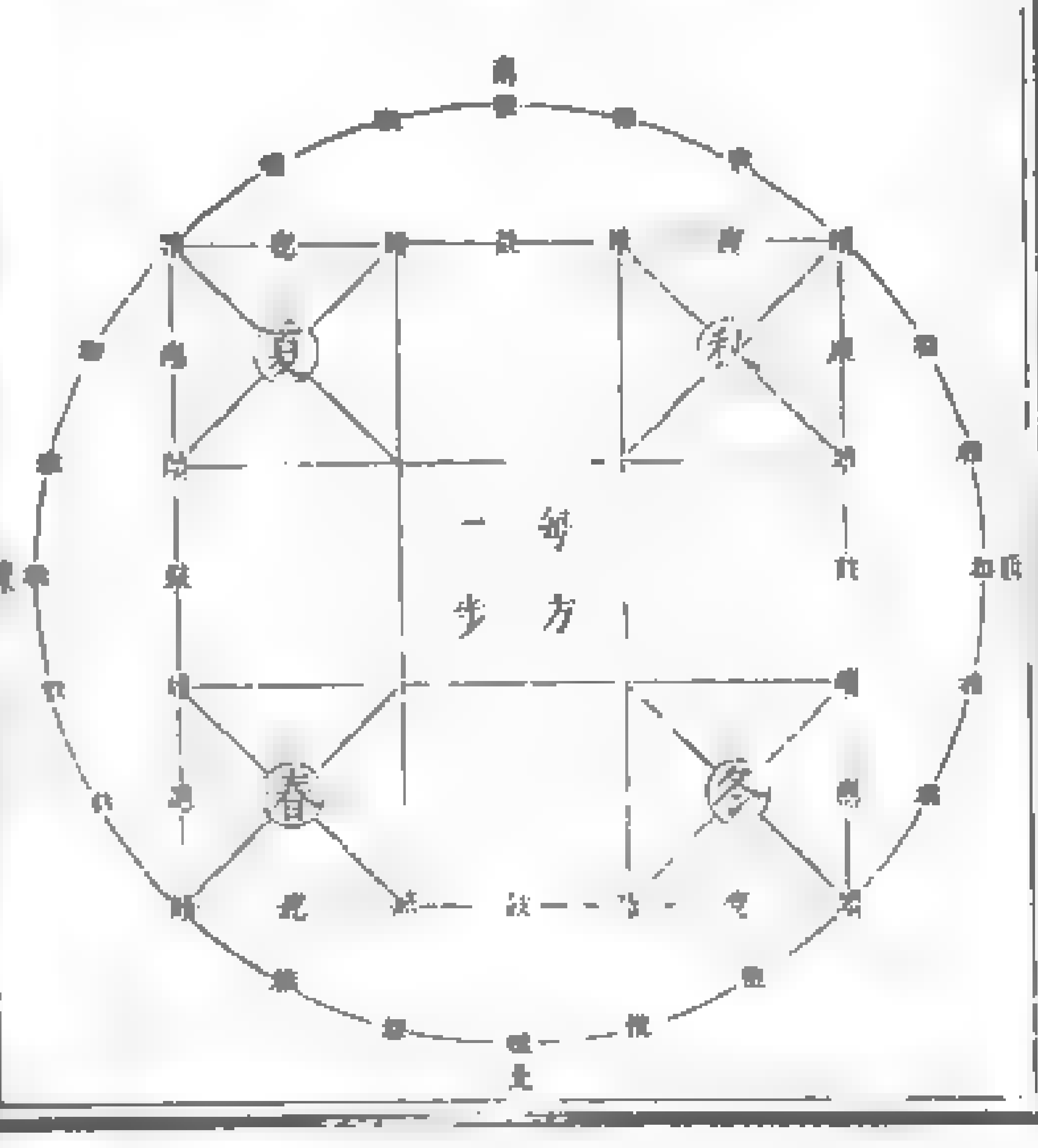
能減則善若人少不足十六人尤合宜也

小舞鄉樂譜

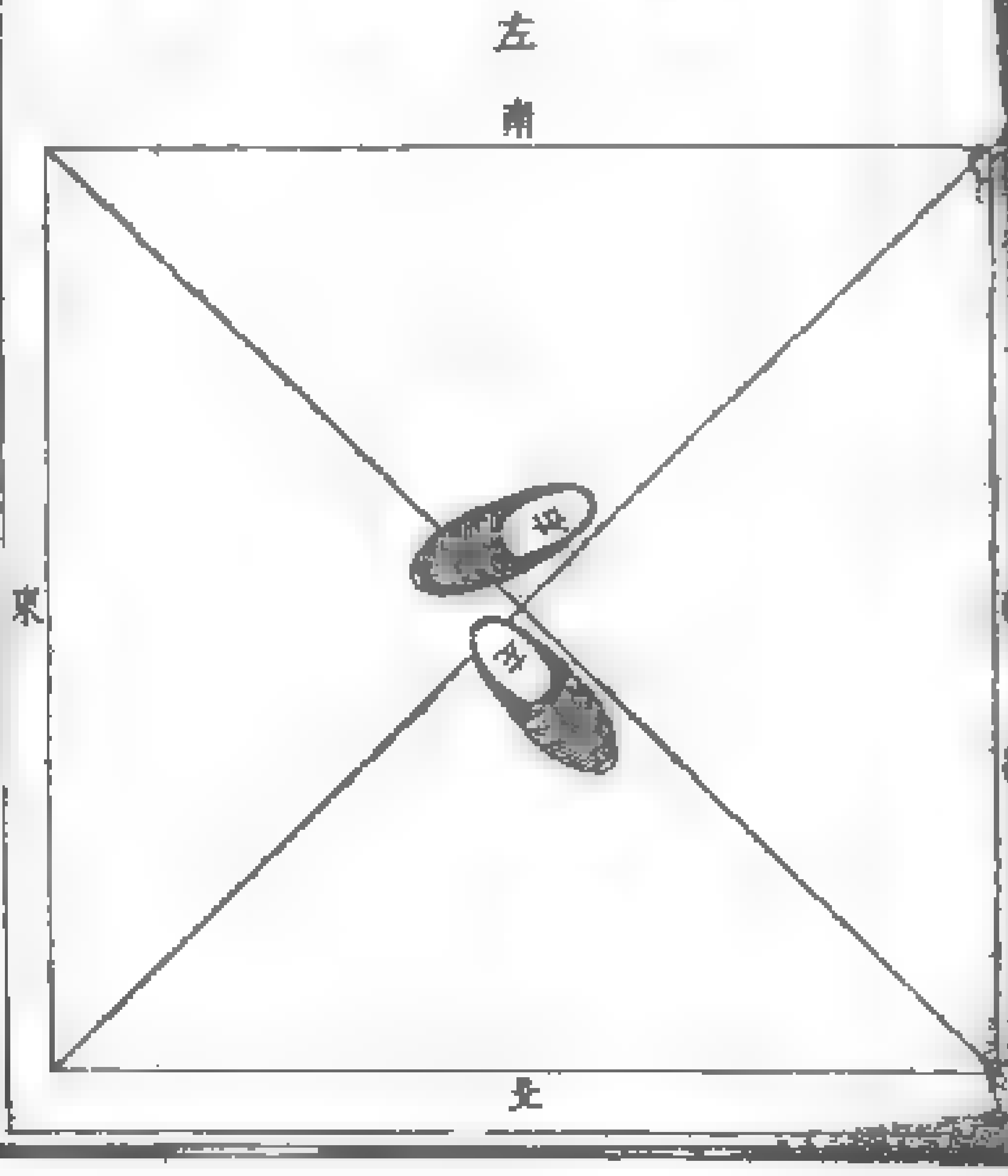
宋儒朱熹論舞大略

唐人俗舞謂之打令（蓋亦雅舞之俗名也）其狀有四曰招（卽內轉也）曰搖（卽外轉也）曰送（卽下轉也）其一記不得（疑卽上轉）蓋招則邀之之意搖則搖手呼喚之意送者送酒之意舊嘗見深村父老爲余言其祖父嘗爲之收得譜子因兵火失去舞時皆裹幞頭列坐飲酒少刻起舞有四句號云送搖招邀三方一圓分成四片送在搖前人多不知皆以爲瓦謎（說見經世大訓）

二佾綴兆圖

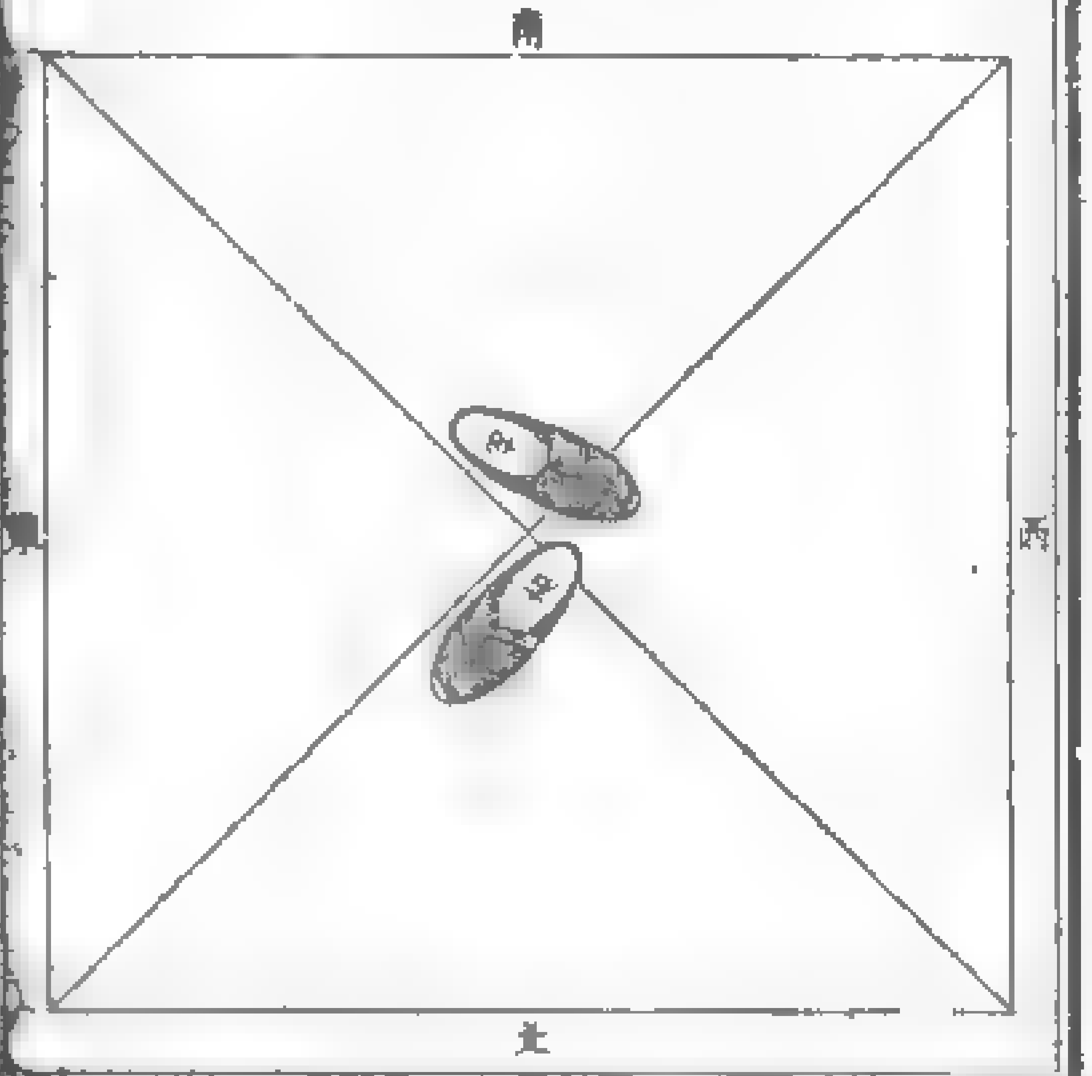


上轉未轉勢



上轉未轉勢

右

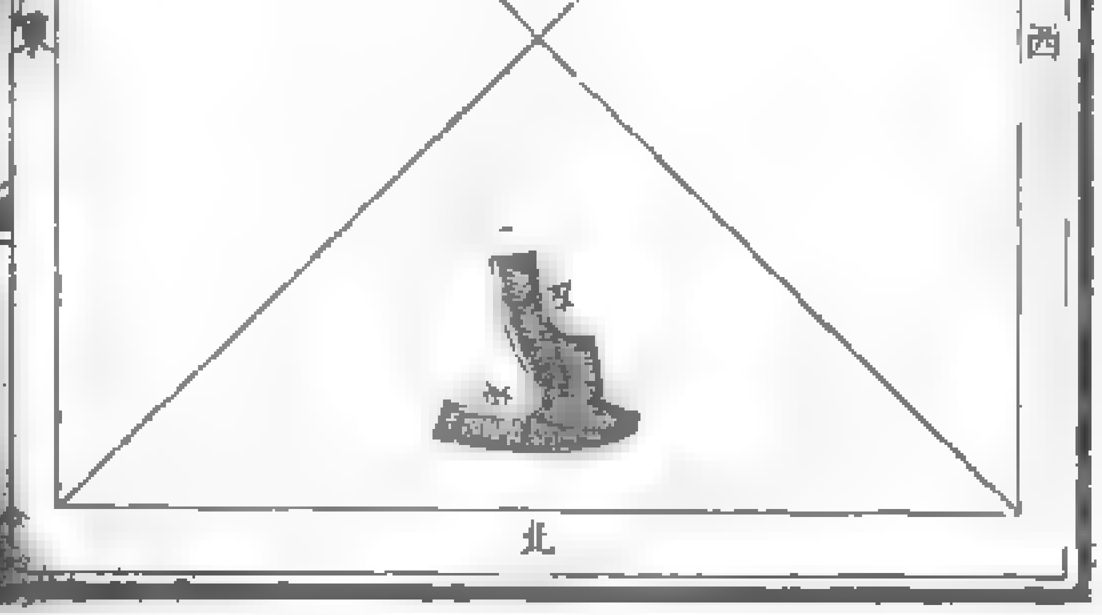


上轉轉初勢

左

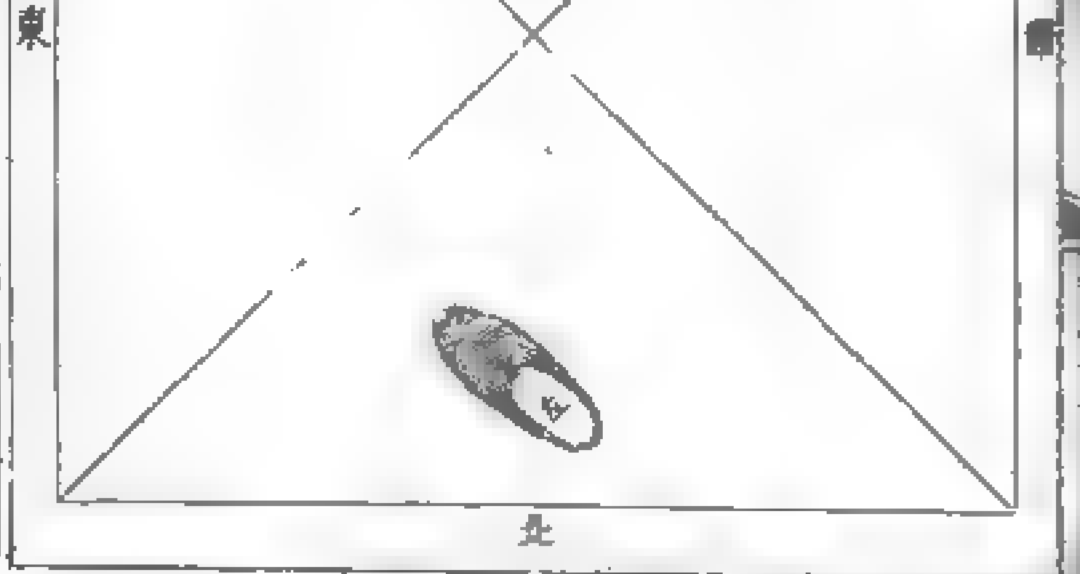
上轉轉初勢

右

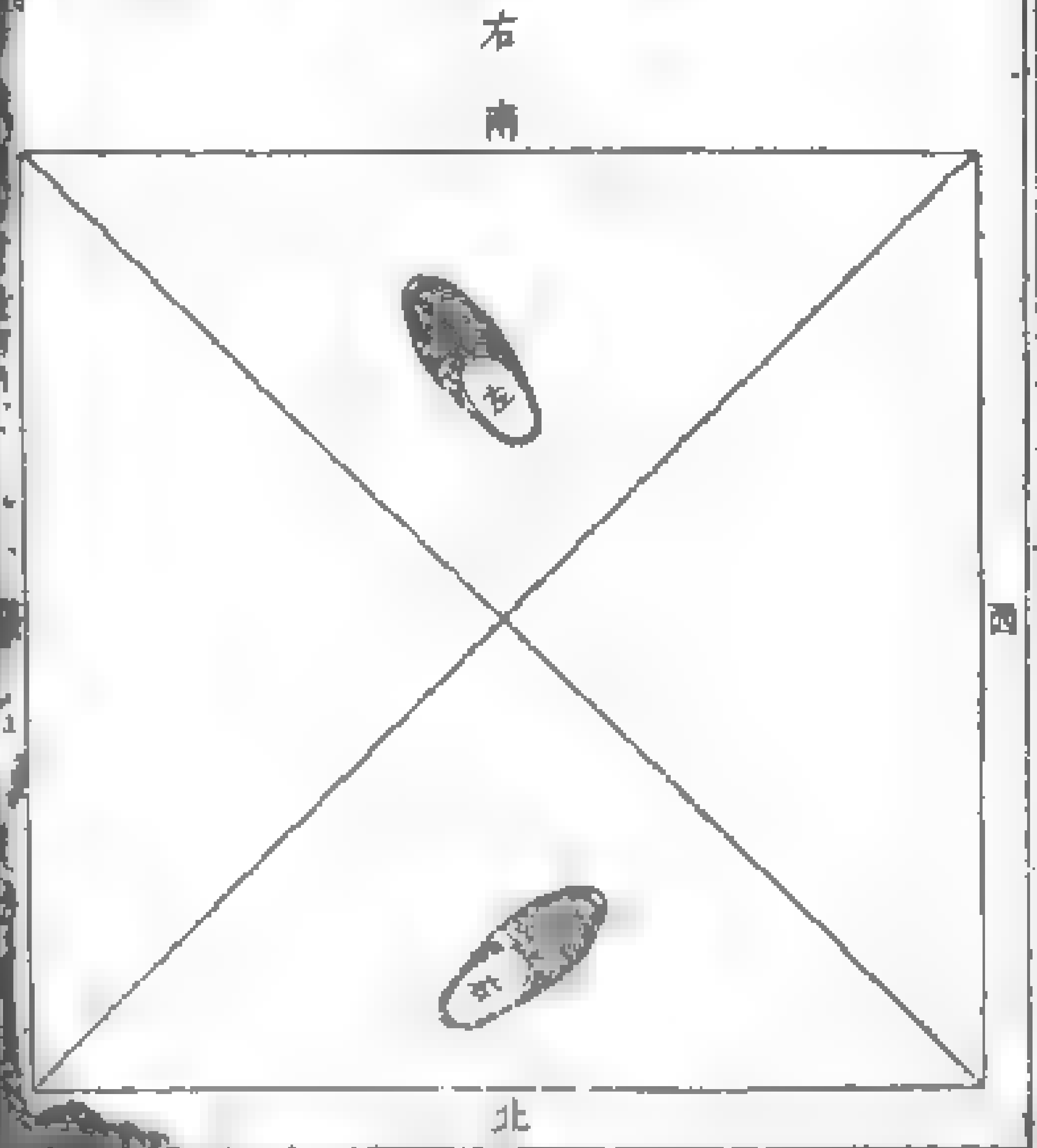


上轉轉半勢

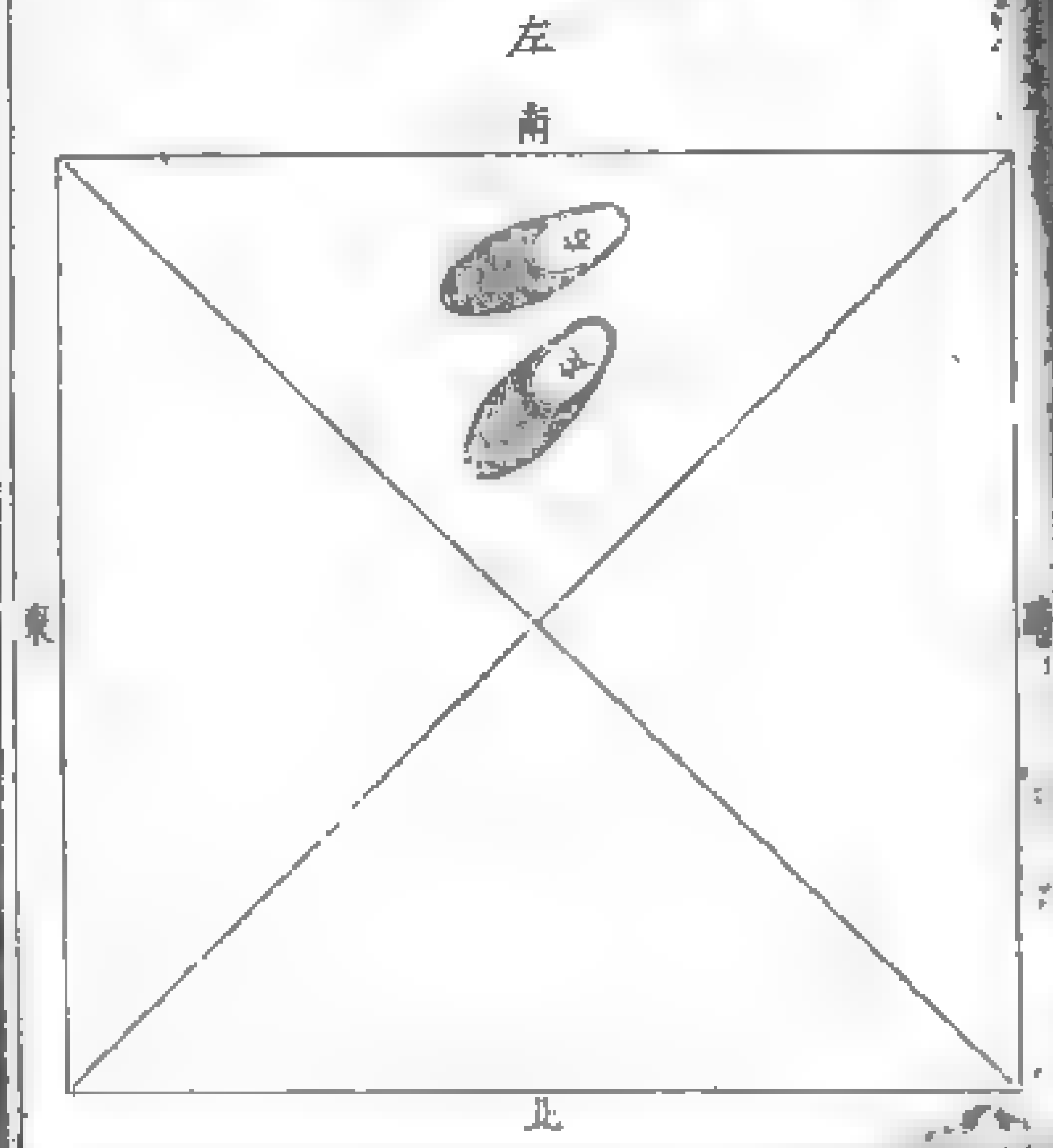
左



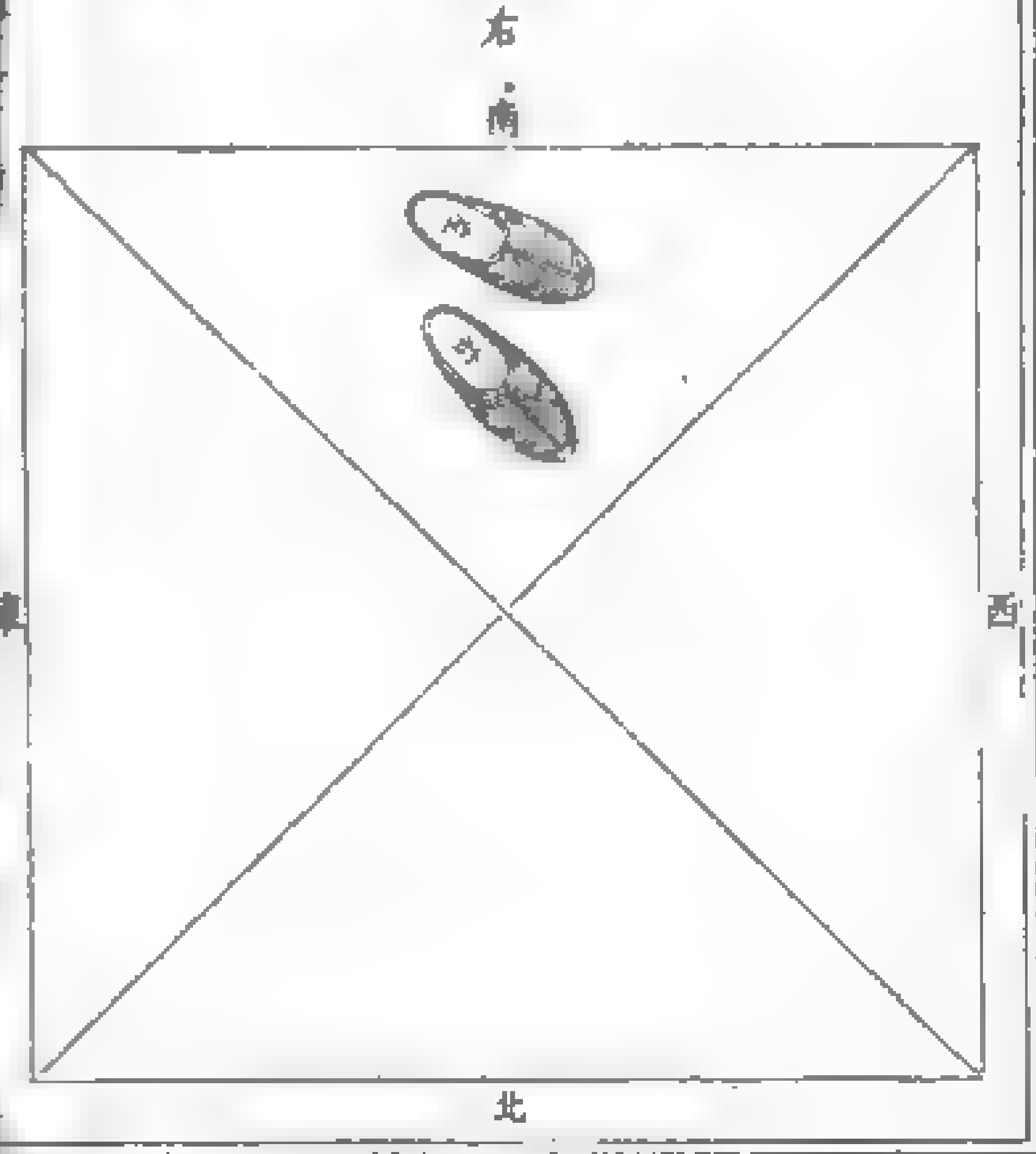
上轉半勢



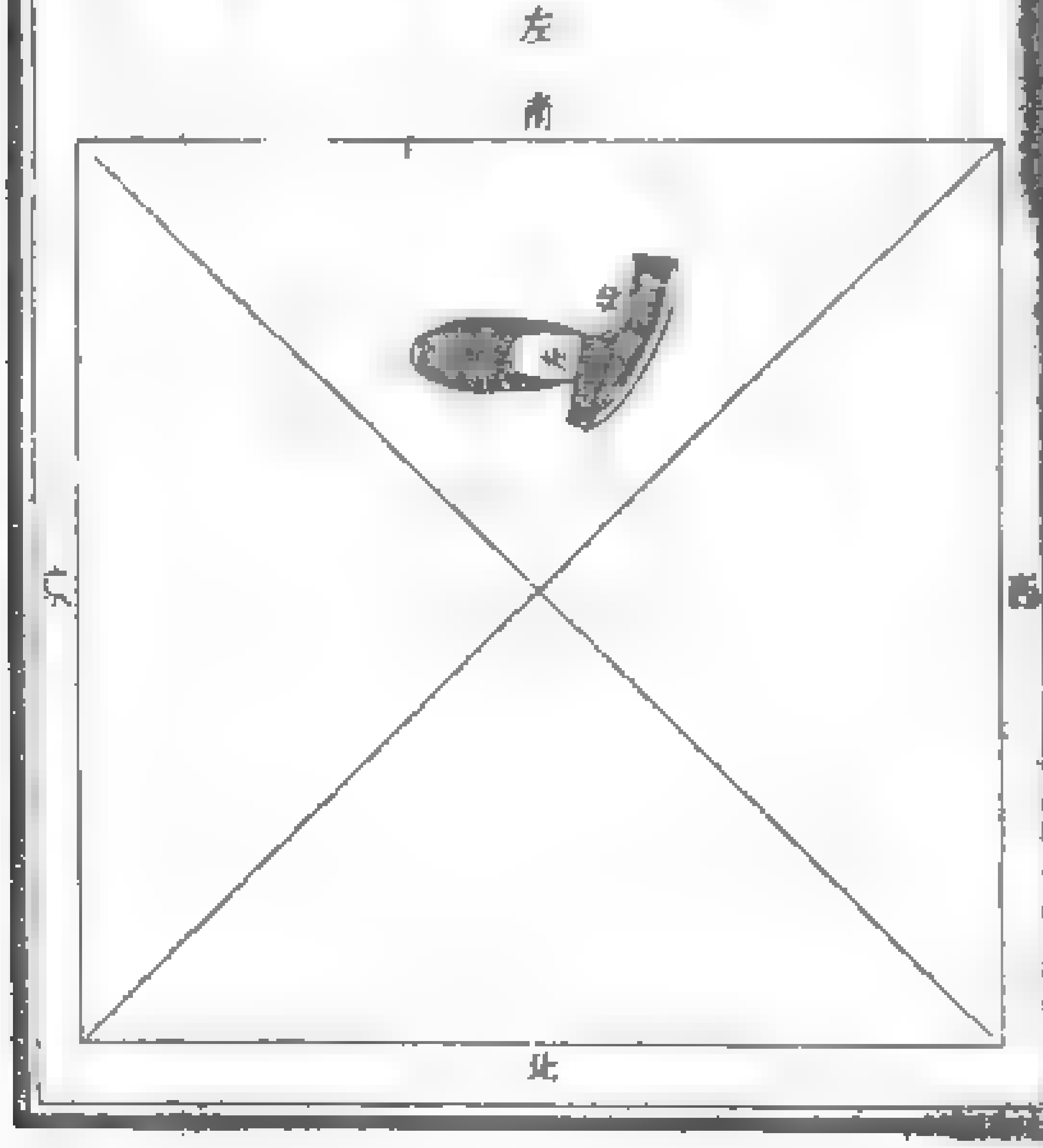
上轉周勢



上轉周勢

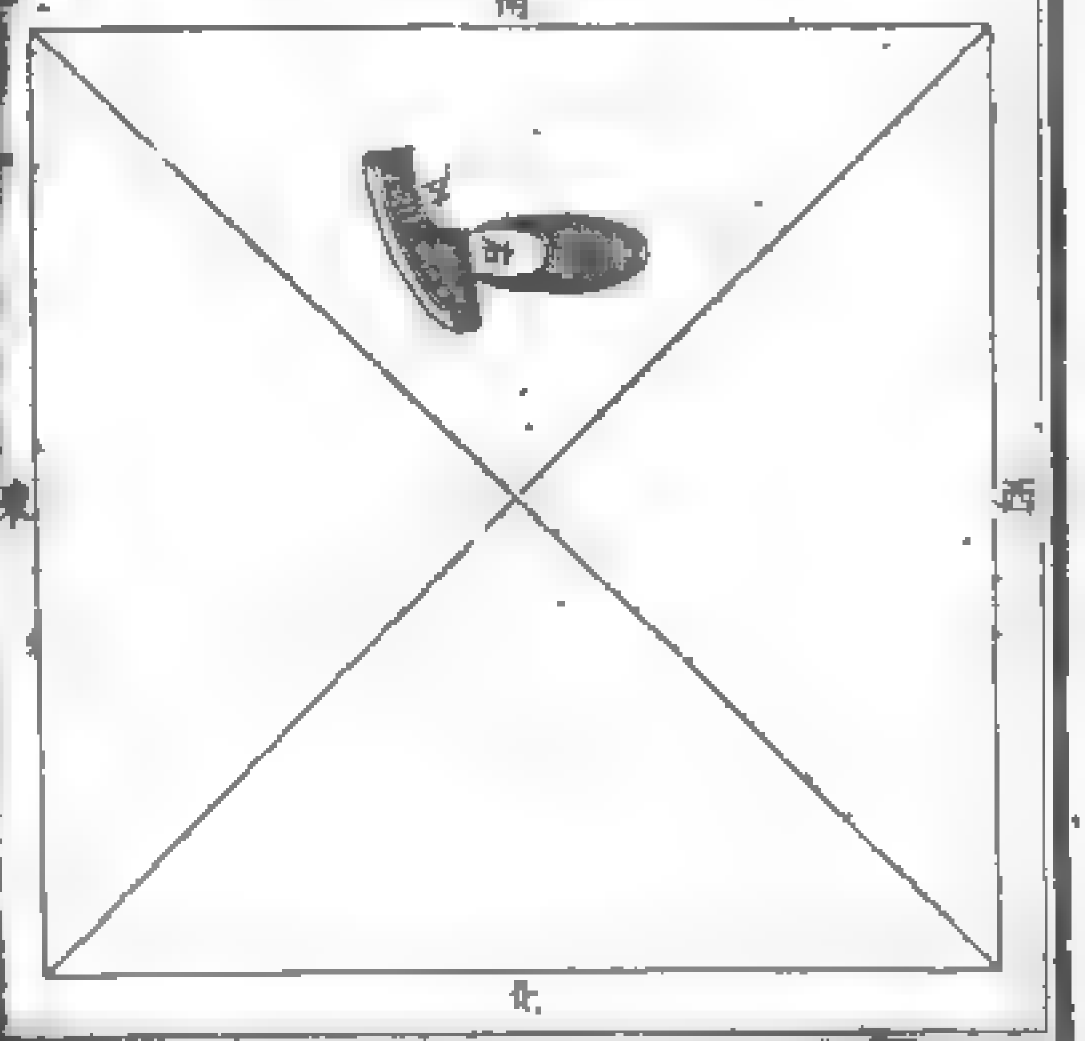


上轉過勢



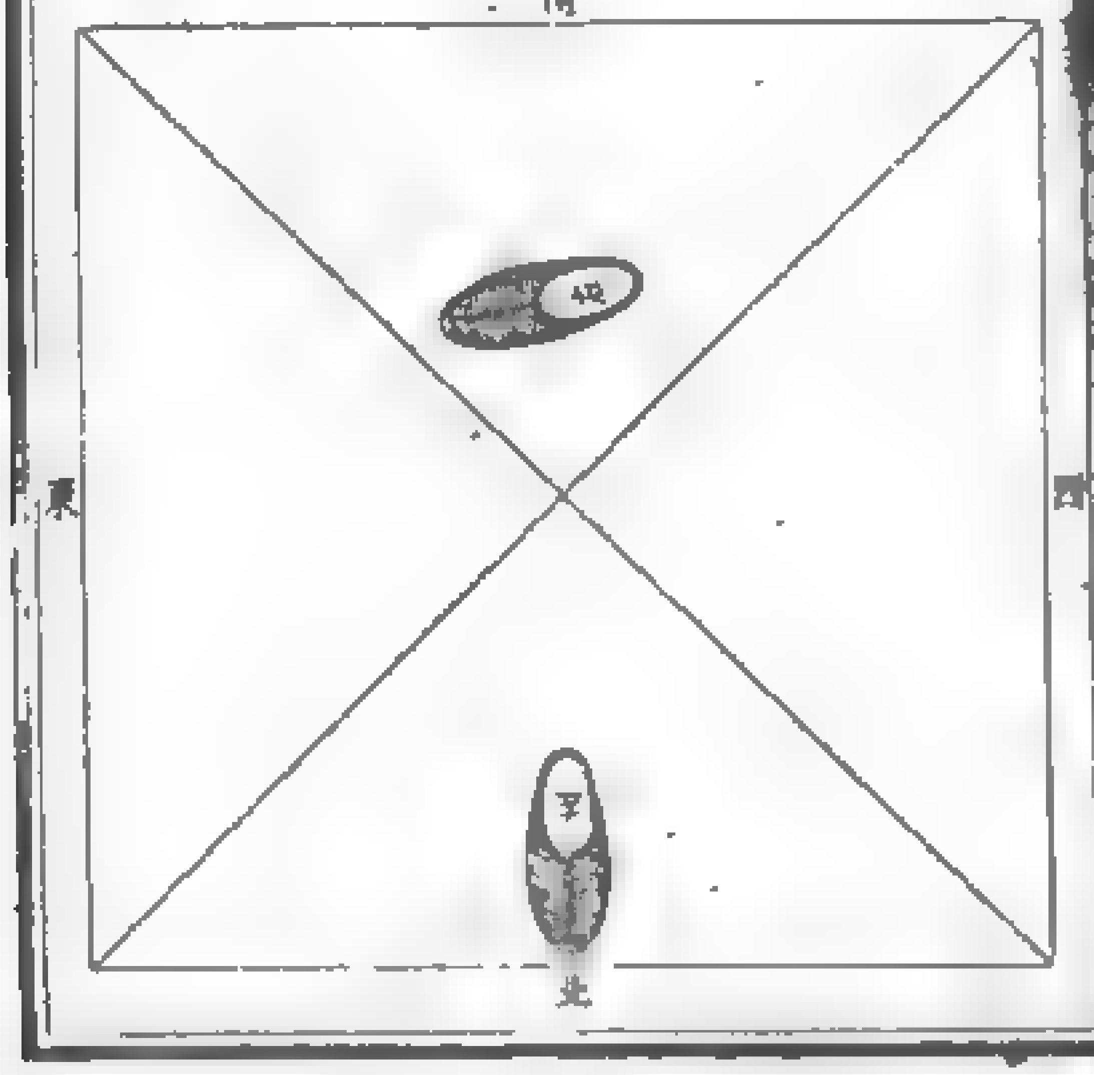
上轉轉過勢

右



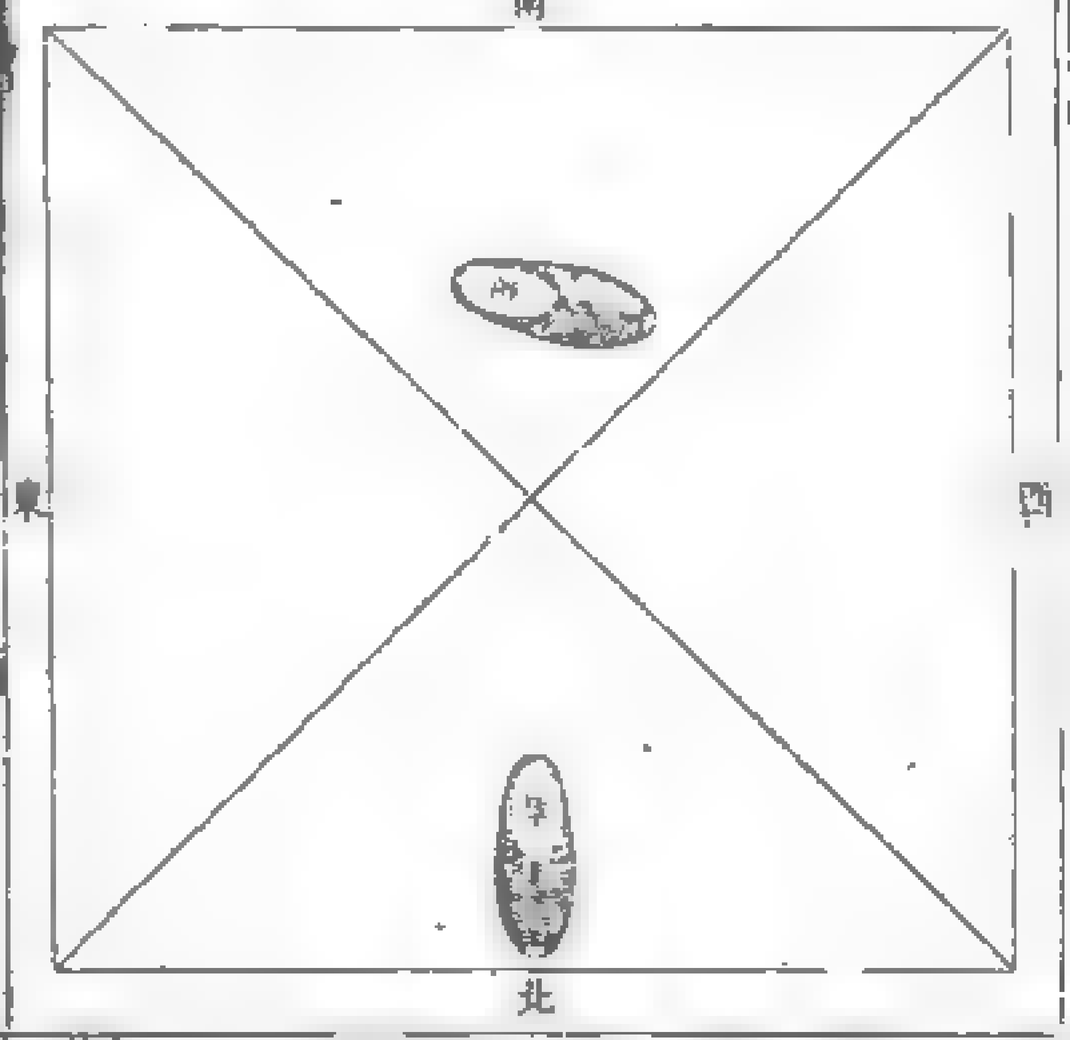
上轉轉留勢

左



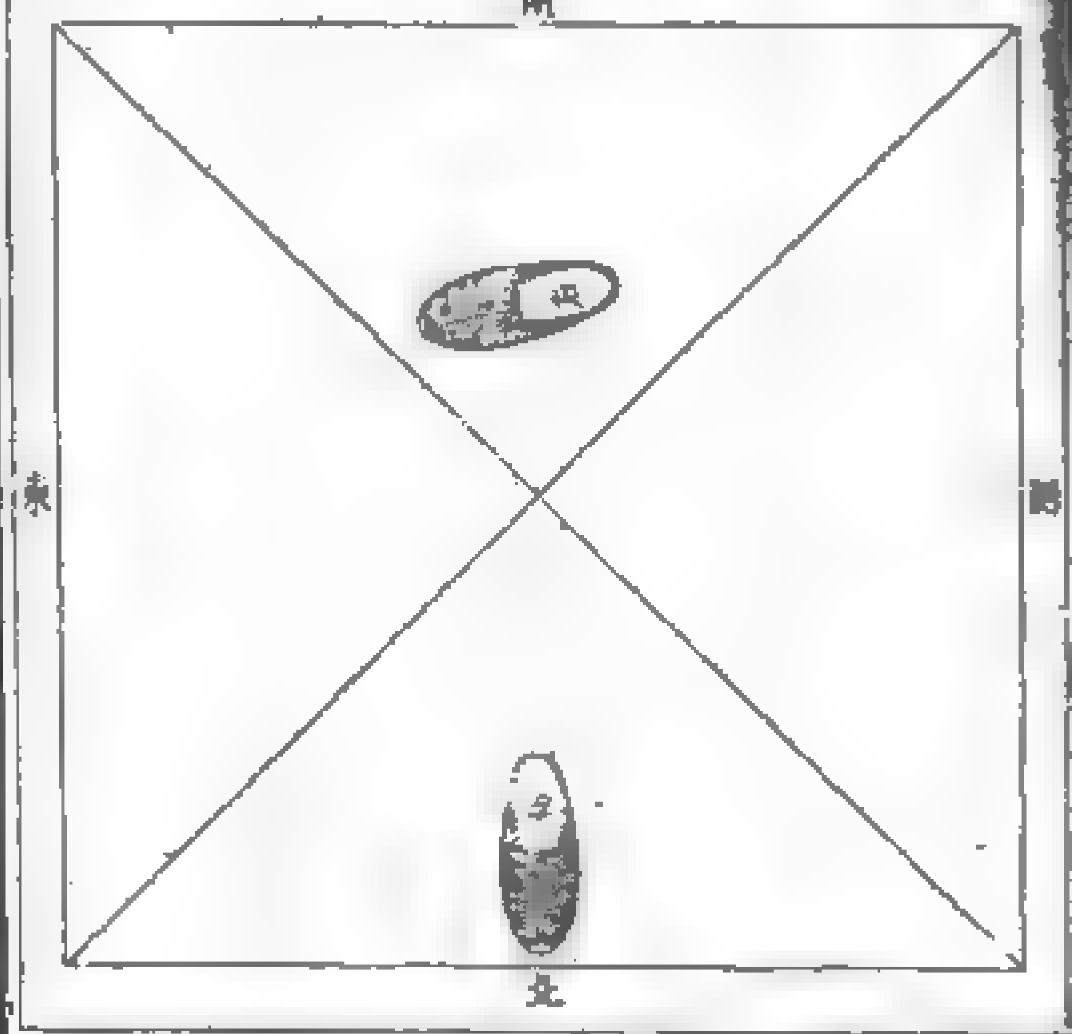
上轉轉留勢

右



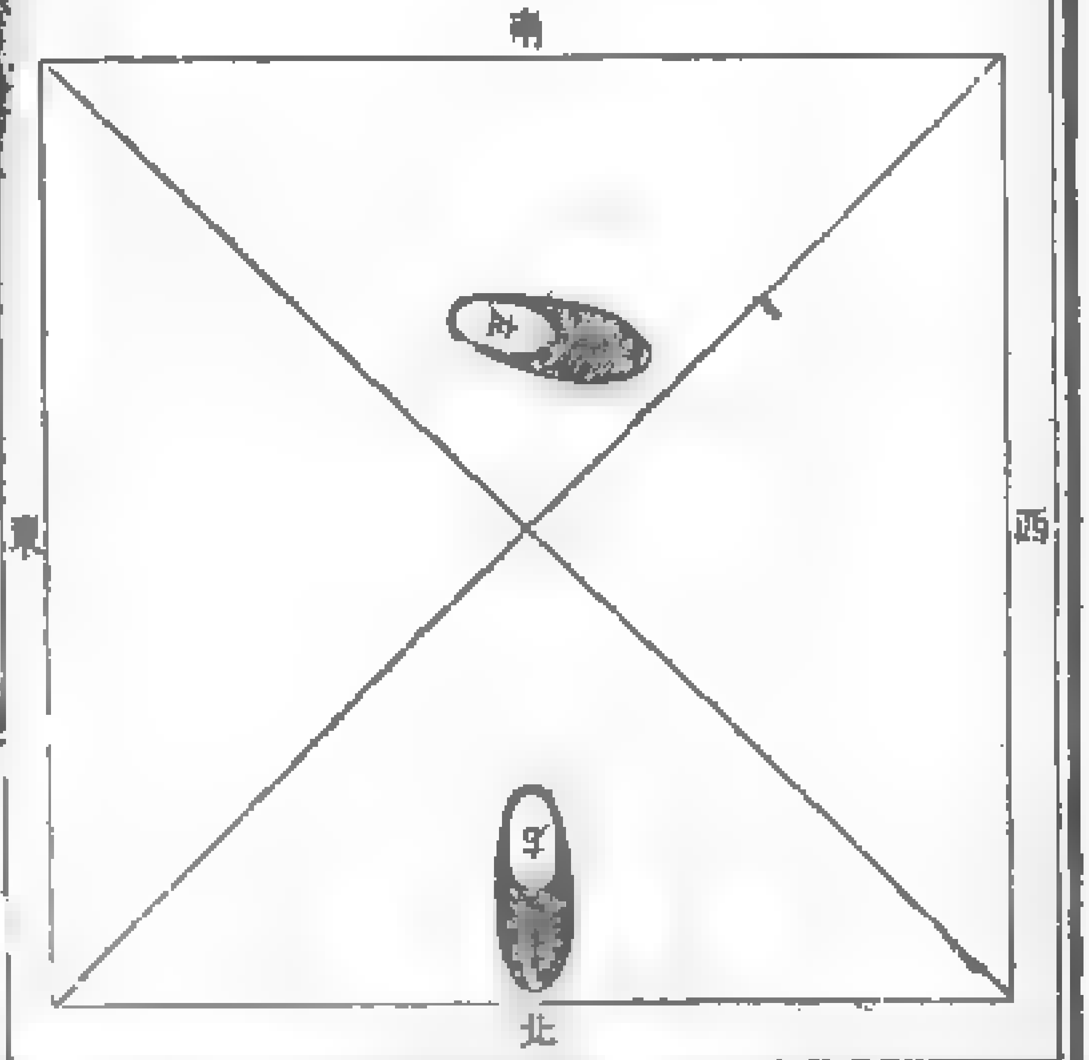
上轉伏覩勢

左



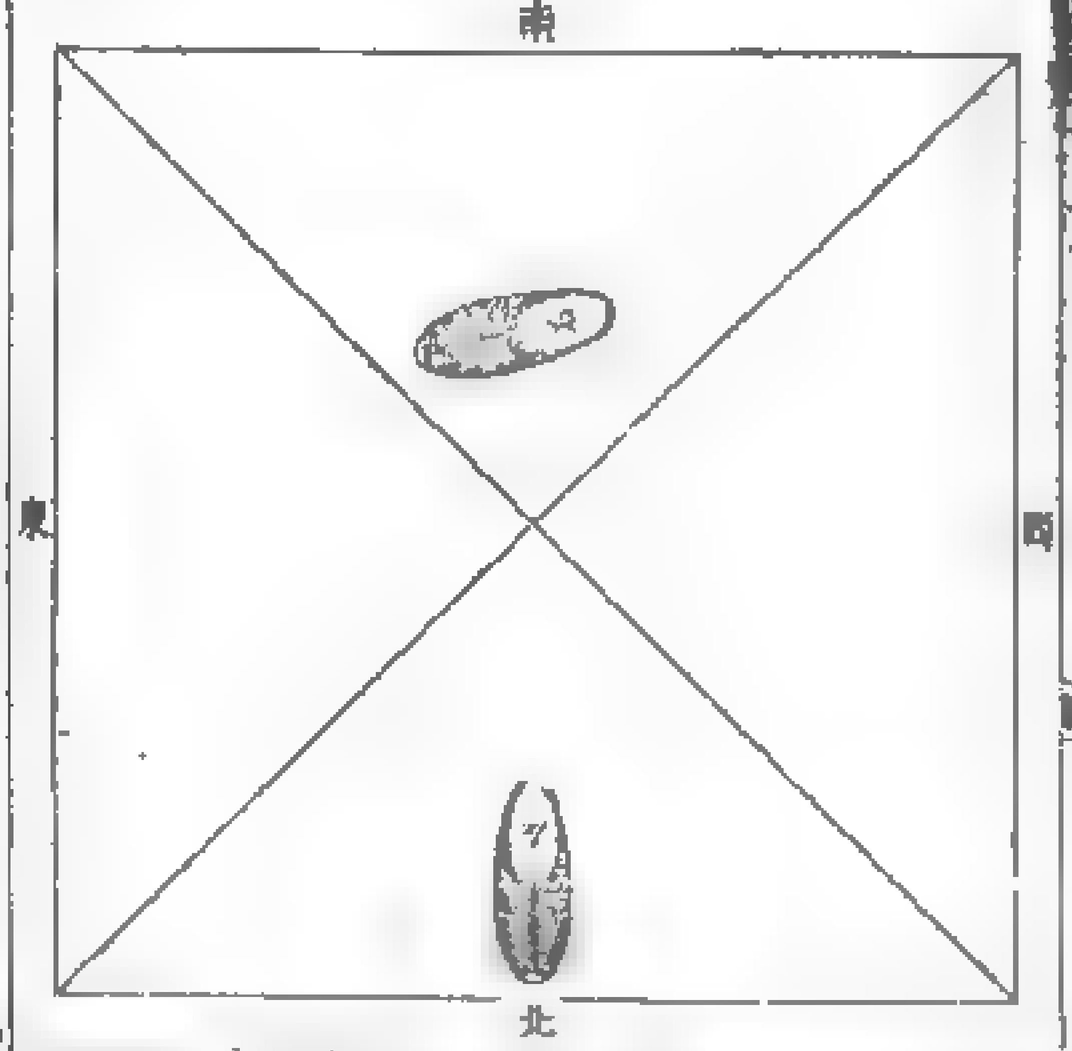
上轉伏覩勢

右



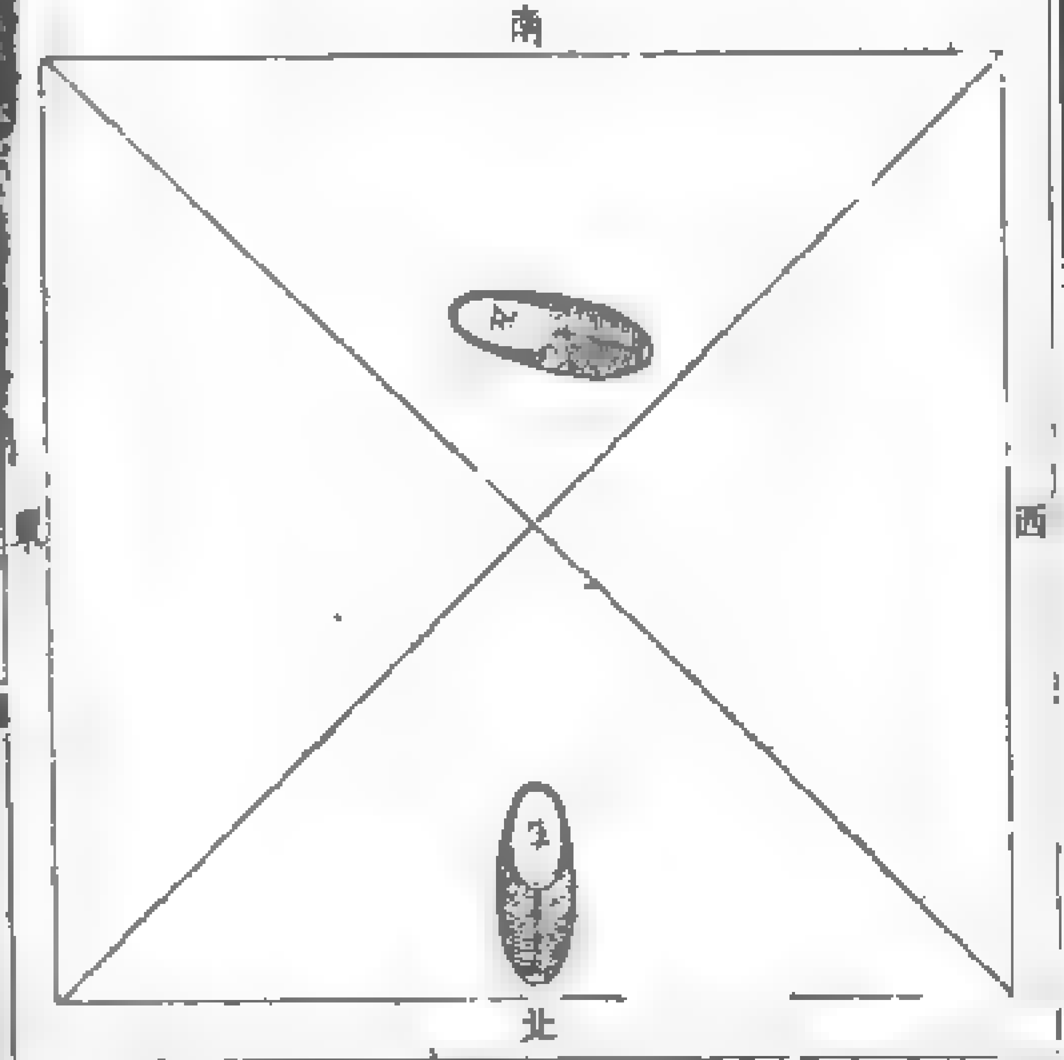
上轉仰瞻勢

左



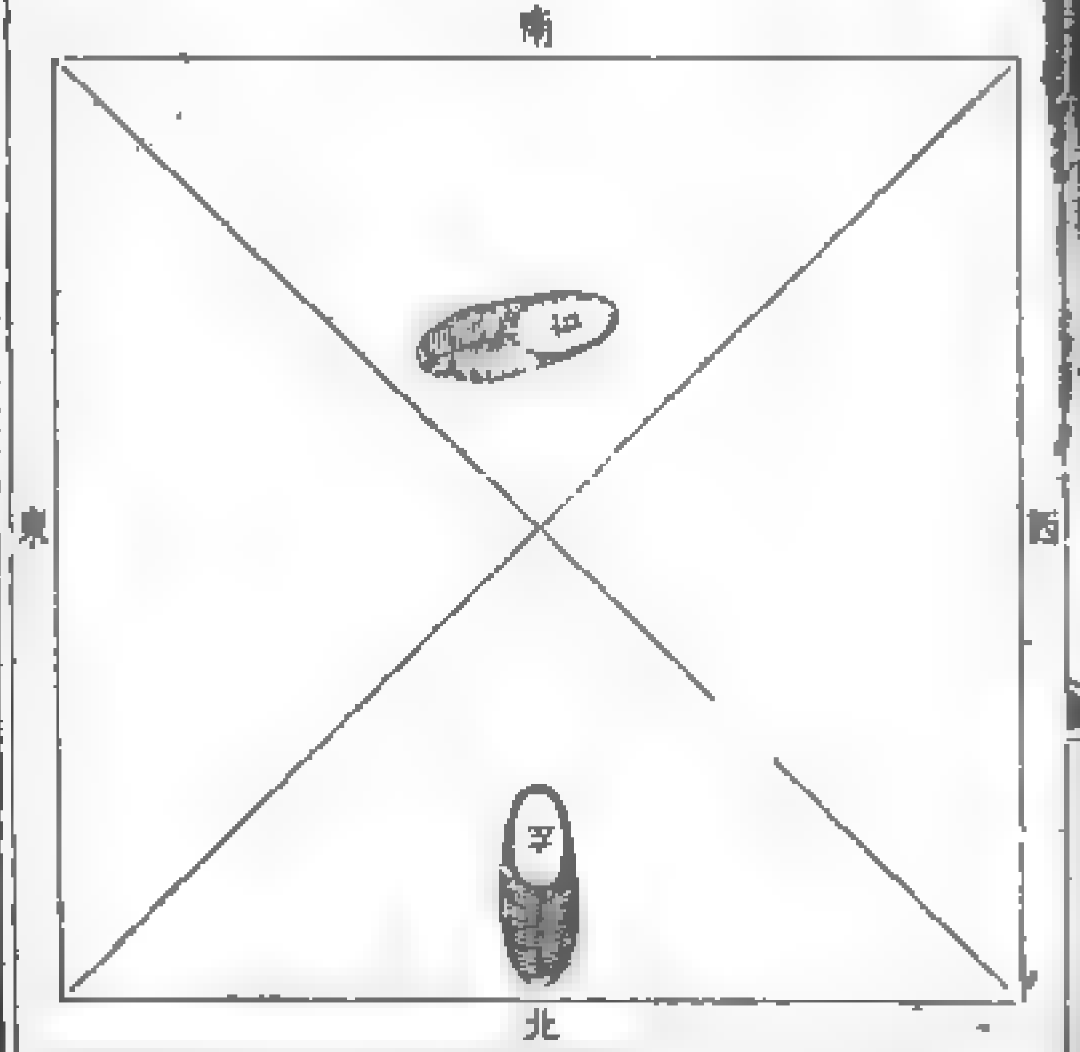
上轉仰瞻勢

右



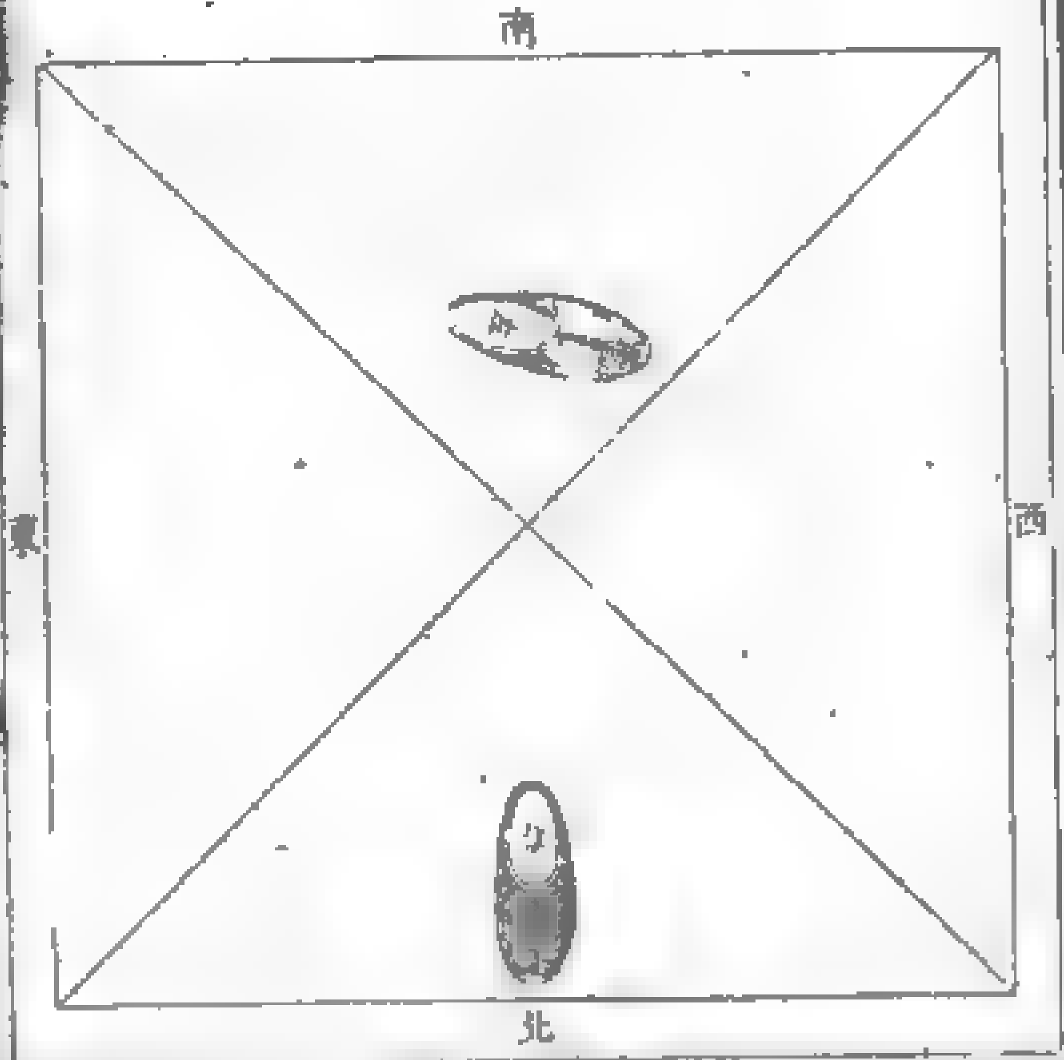
上轉囘顧勢

左



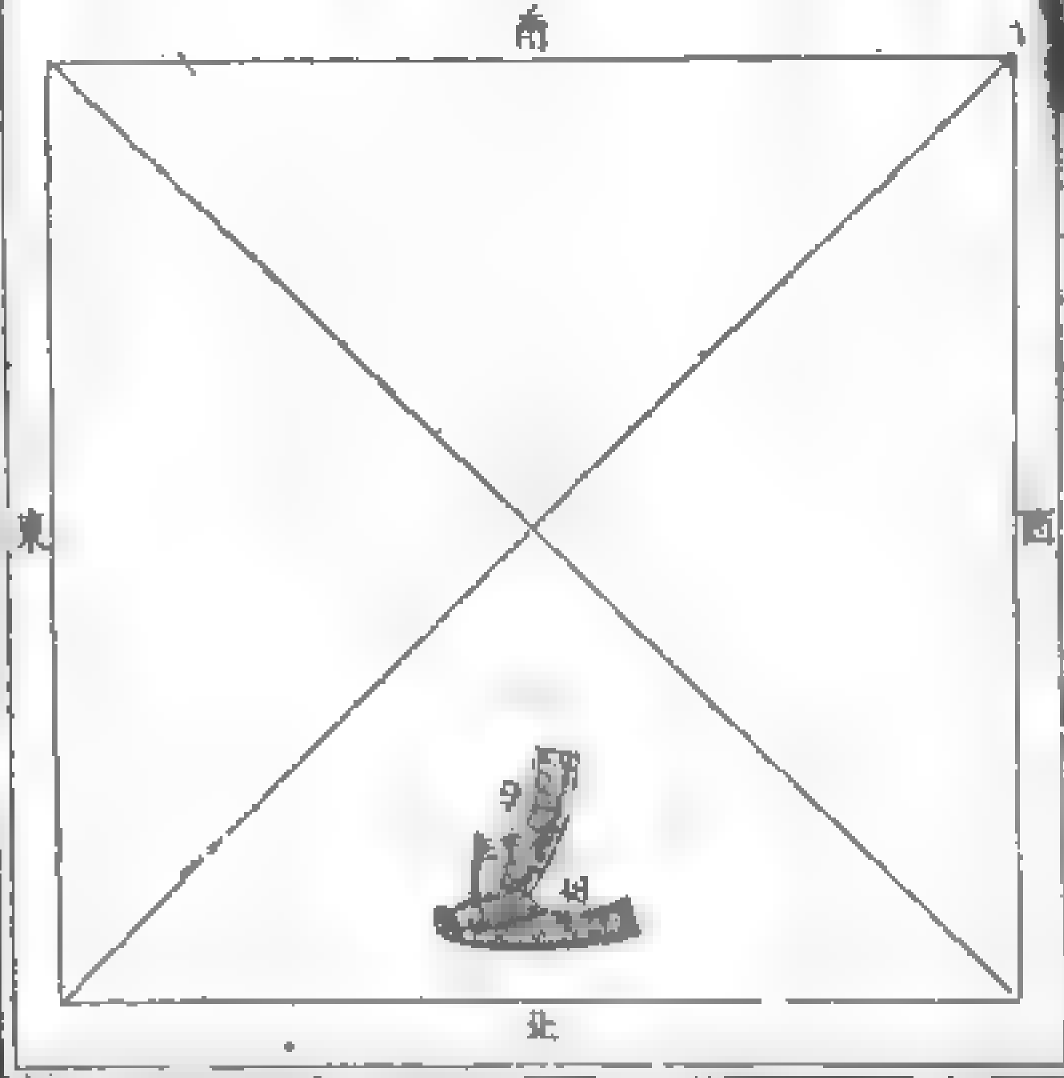
上轉回顧勢

右



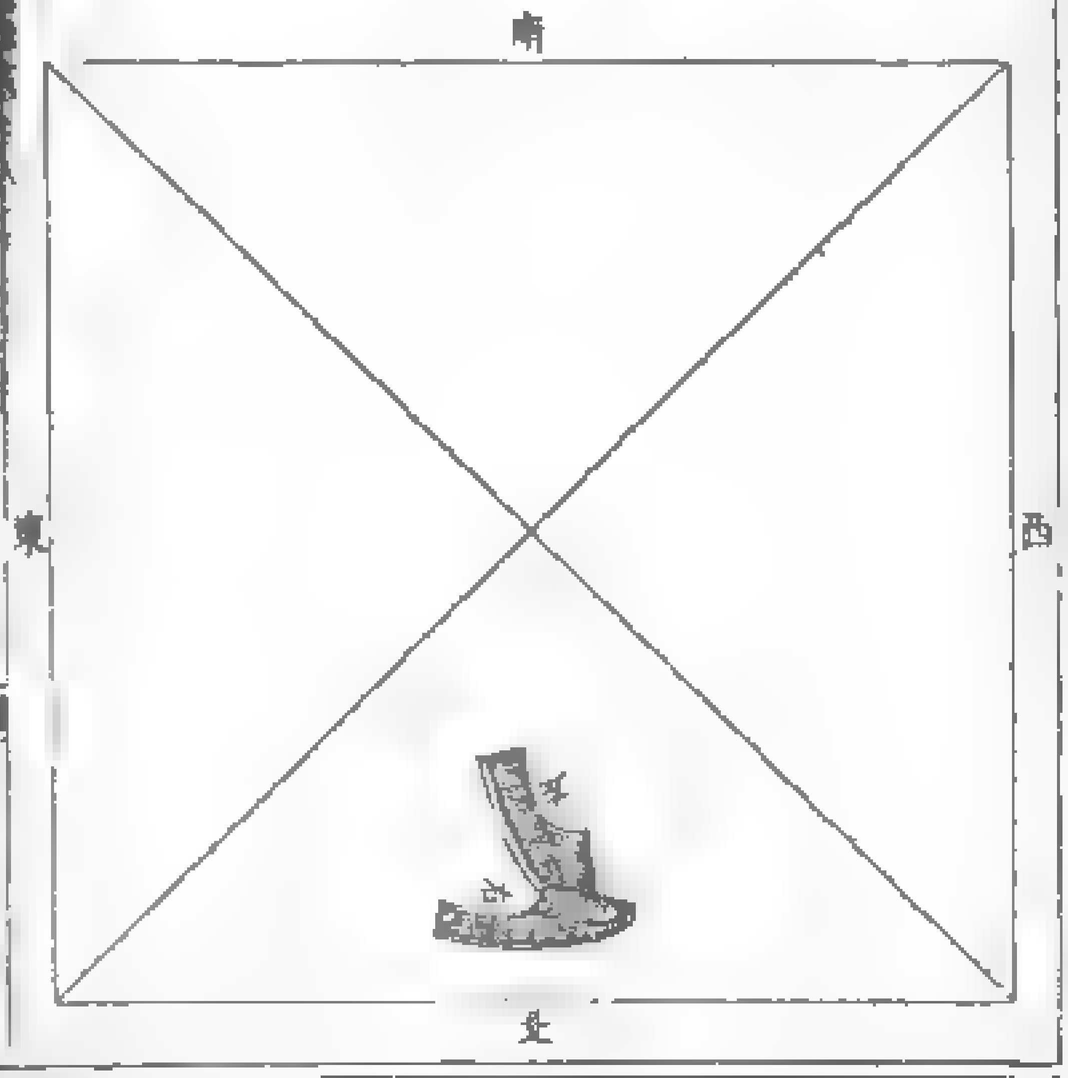
下轉轉初勢

左



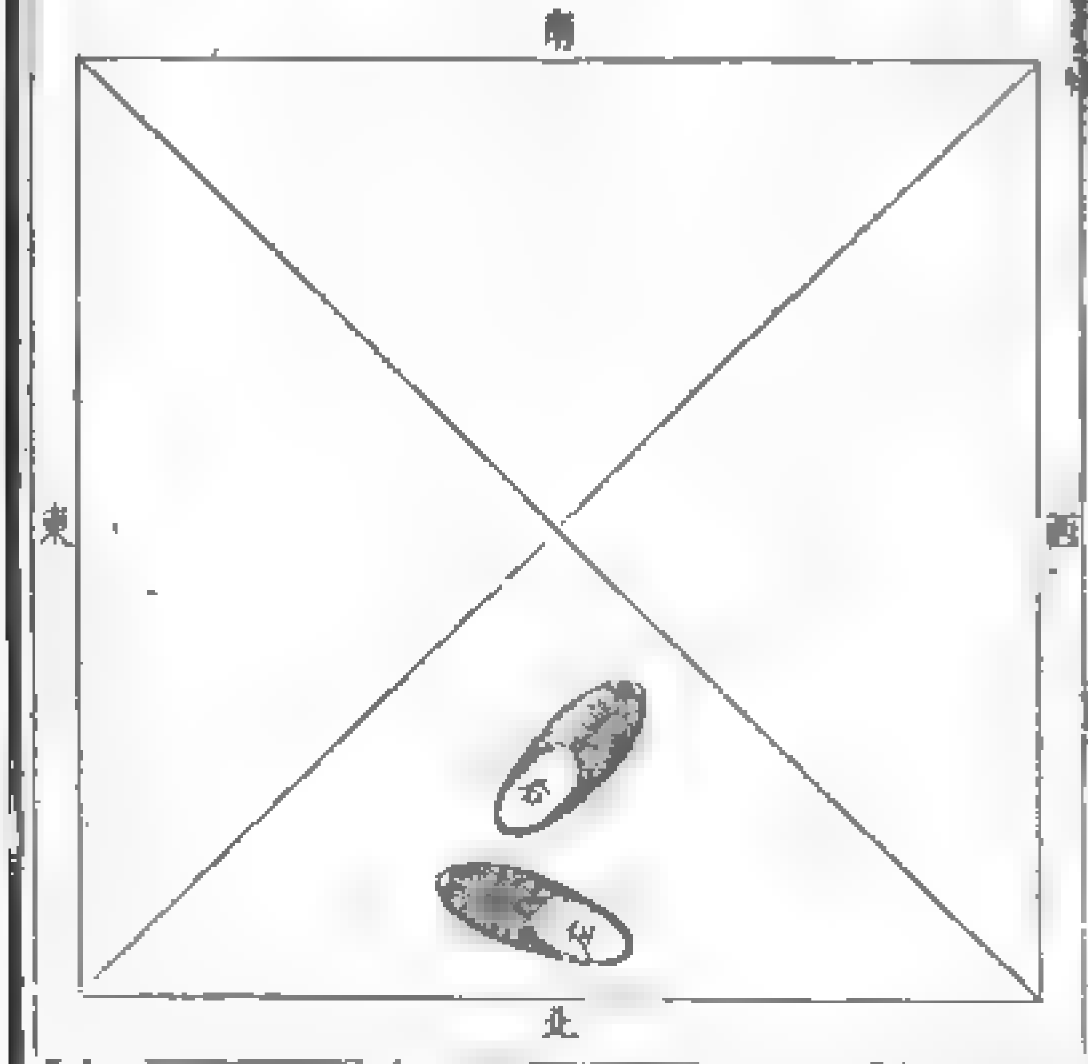
下轉轉初勢

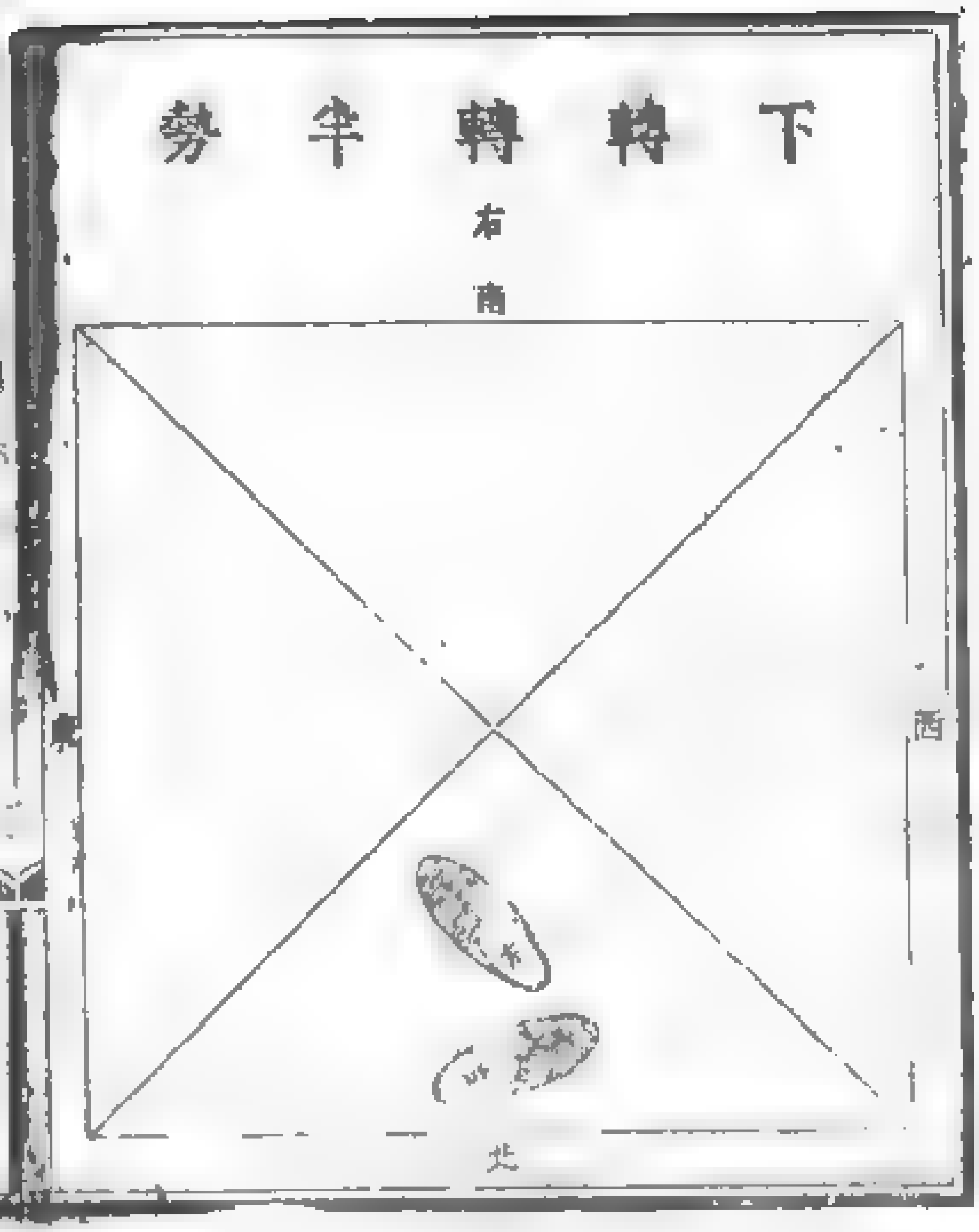
右

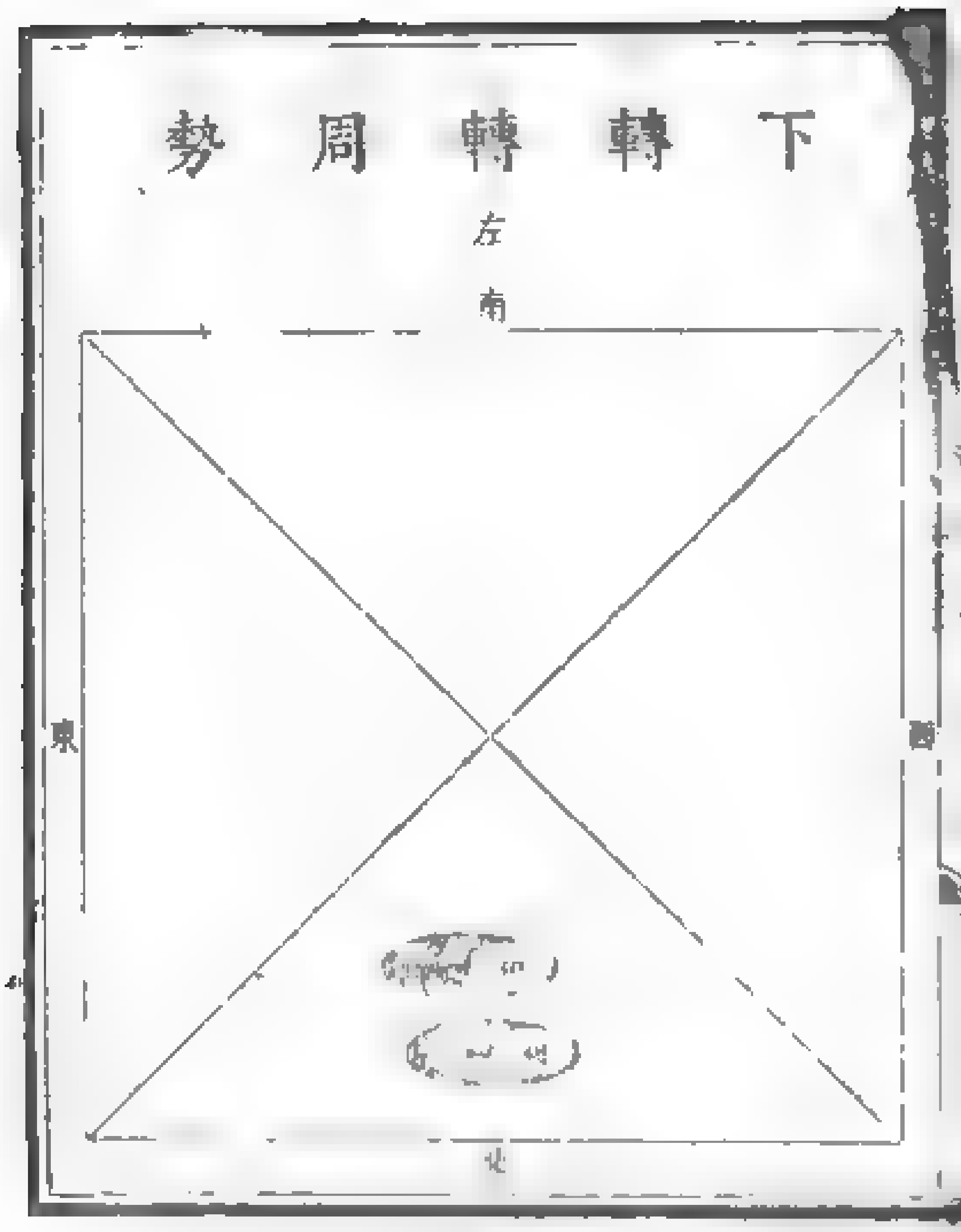


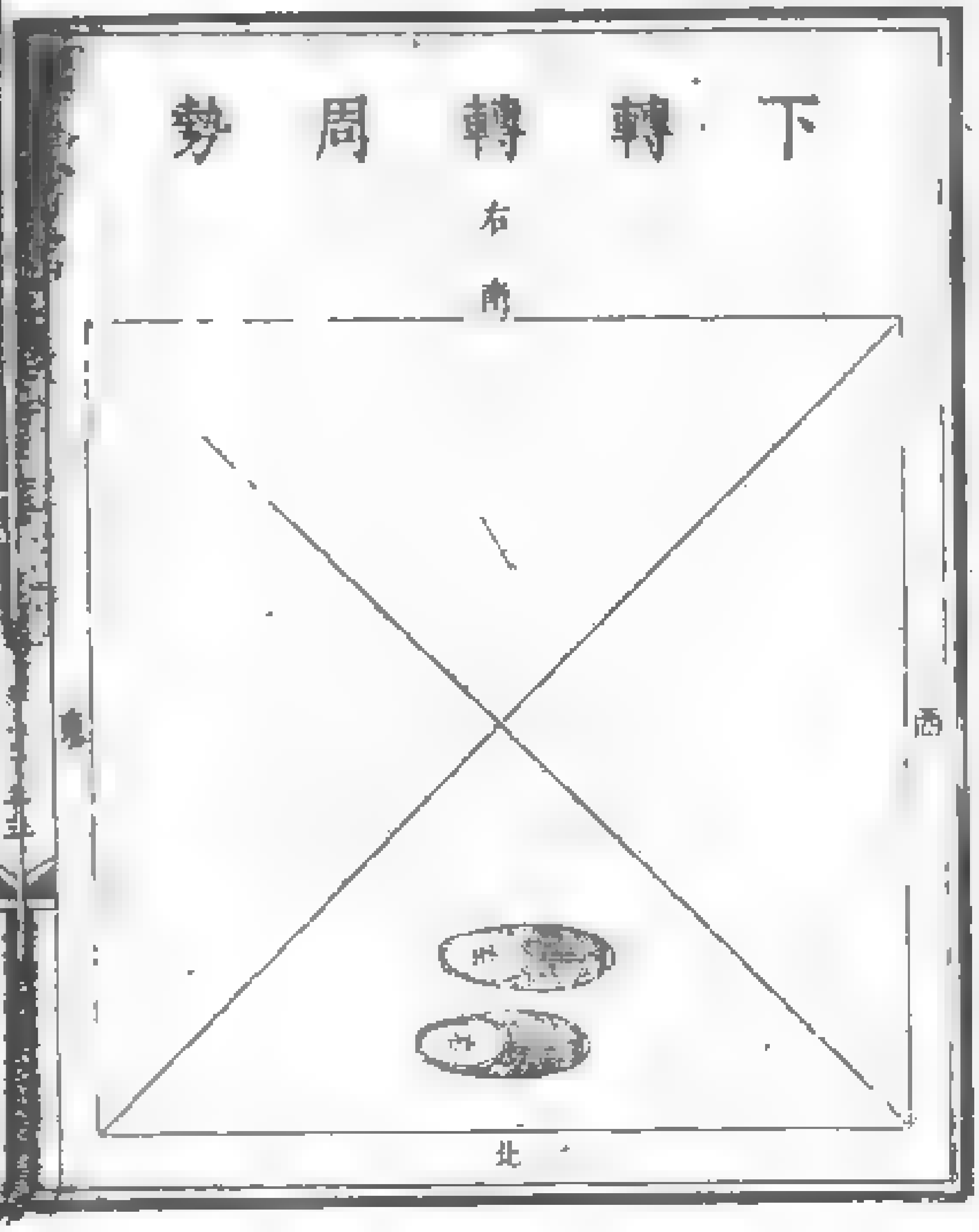
下轉轉半勢

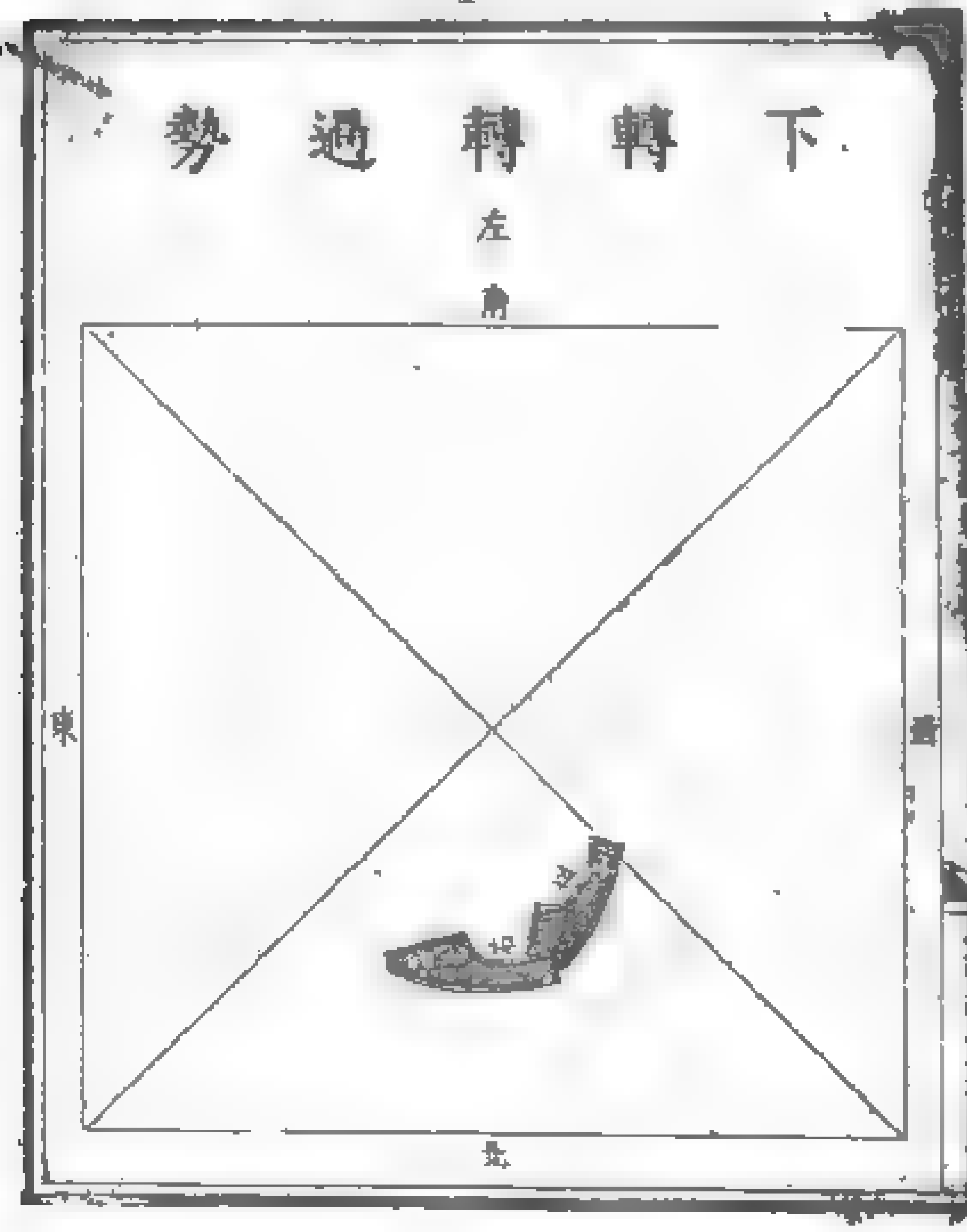
左





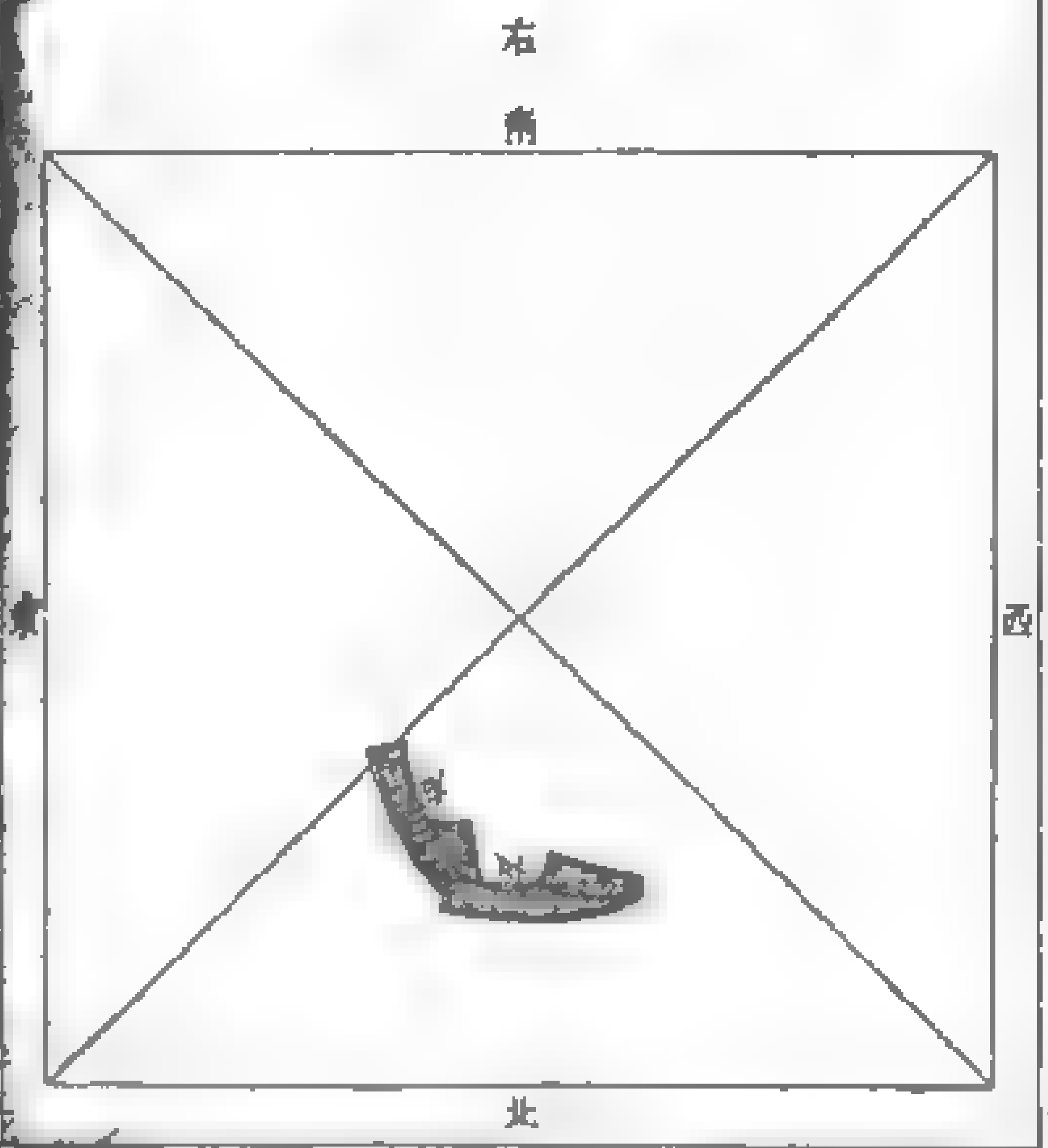




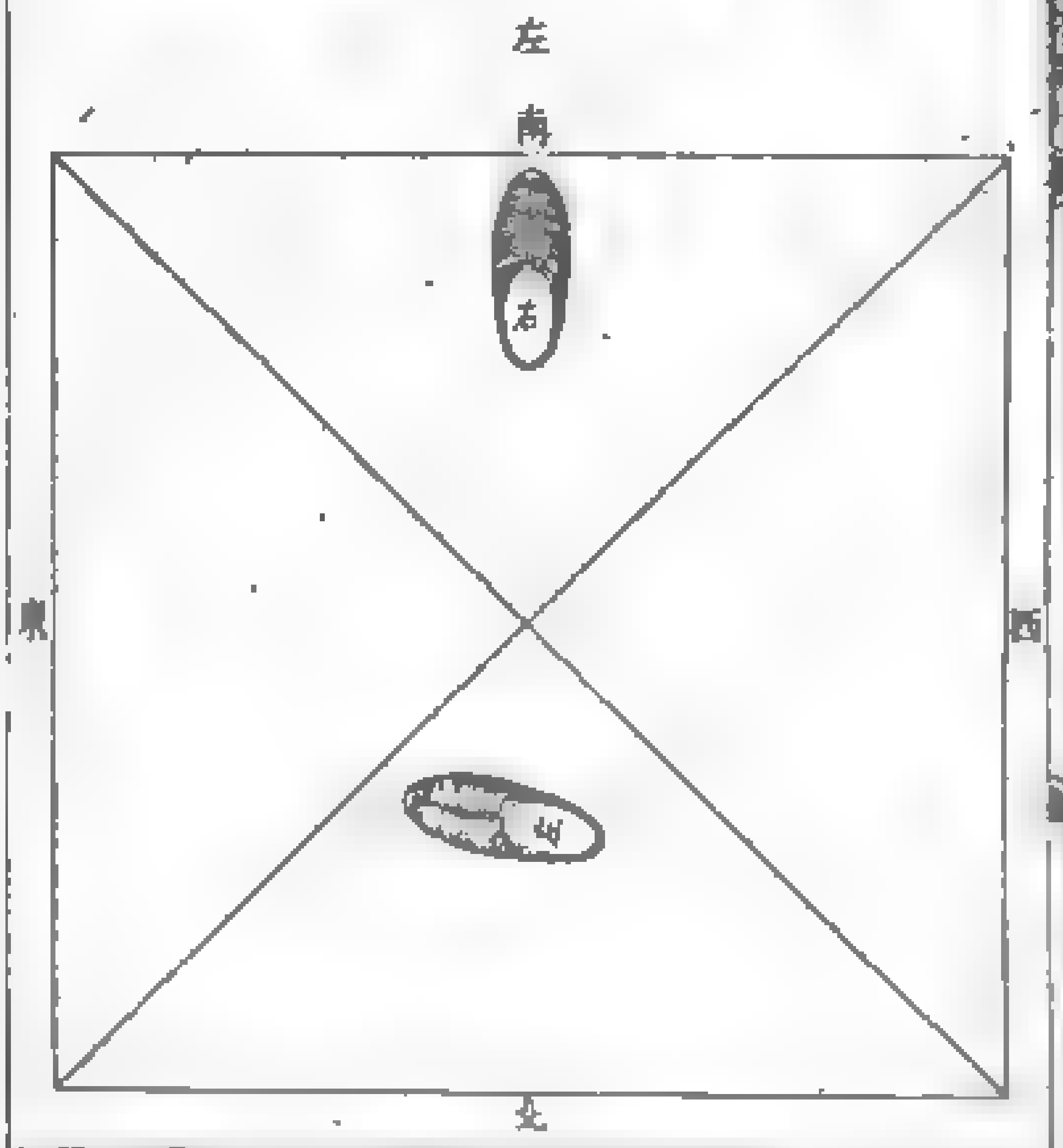


經027-555

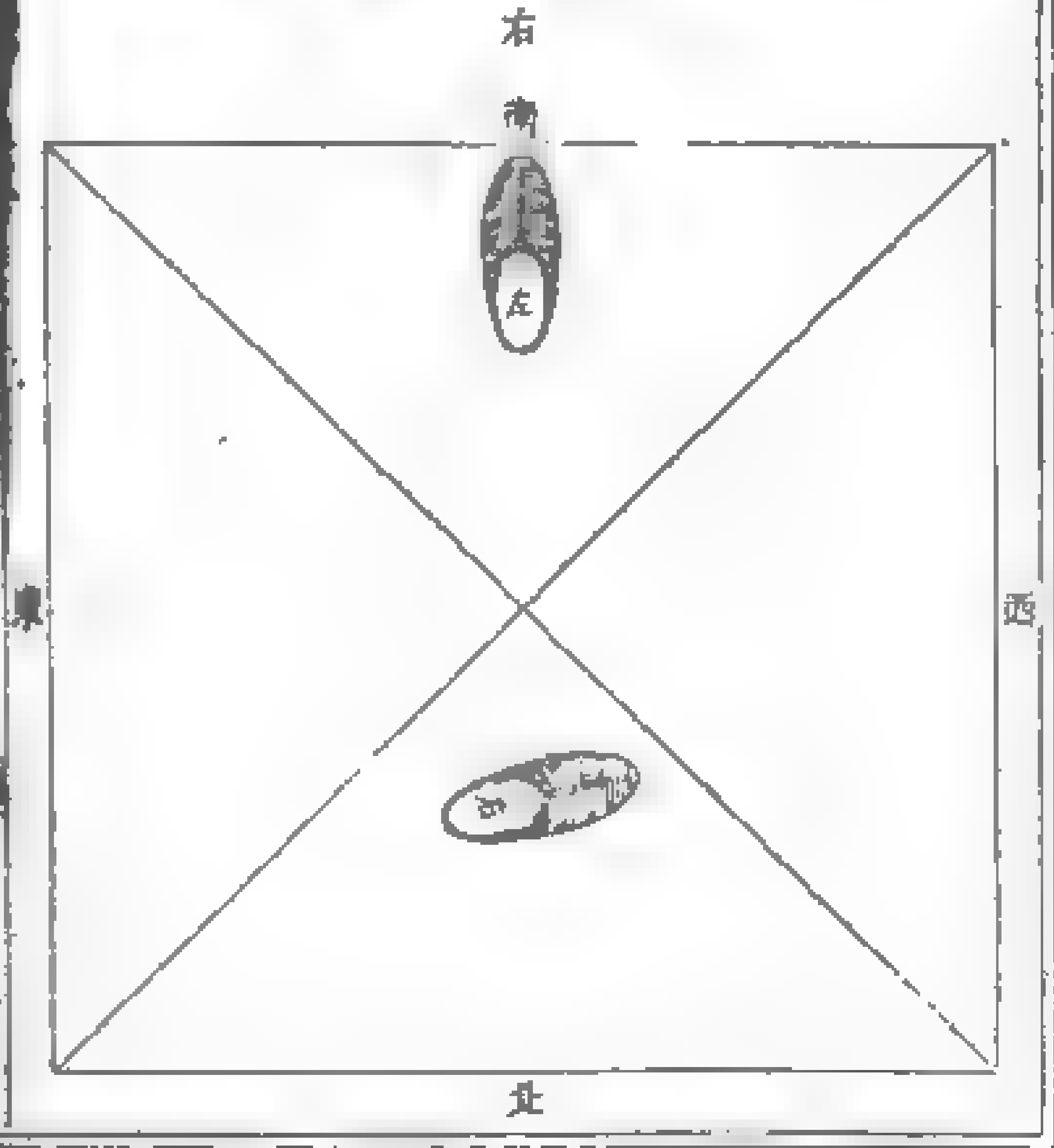
下轉轉過勢



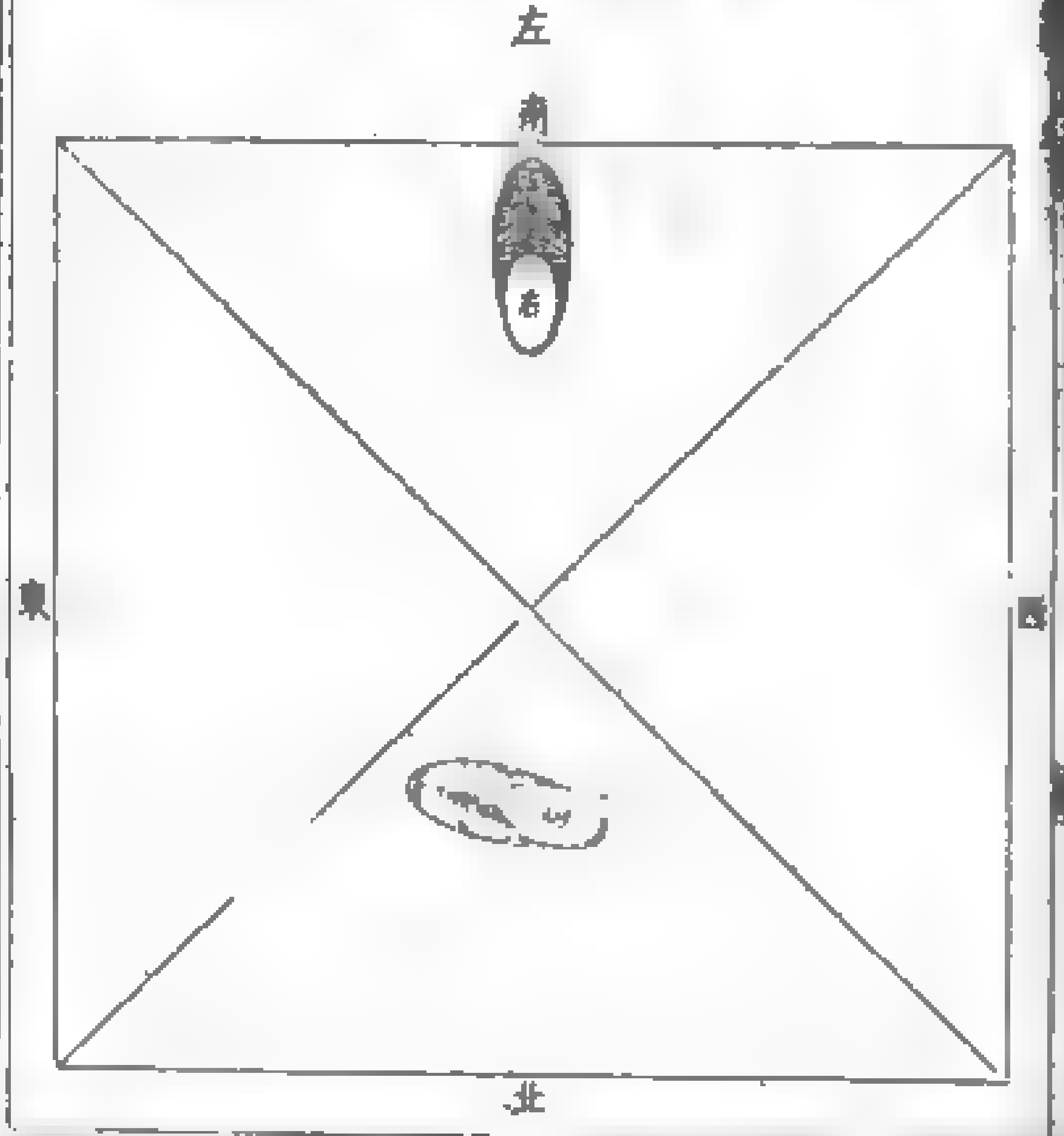
下轉轉留勢



下轉轉留勢

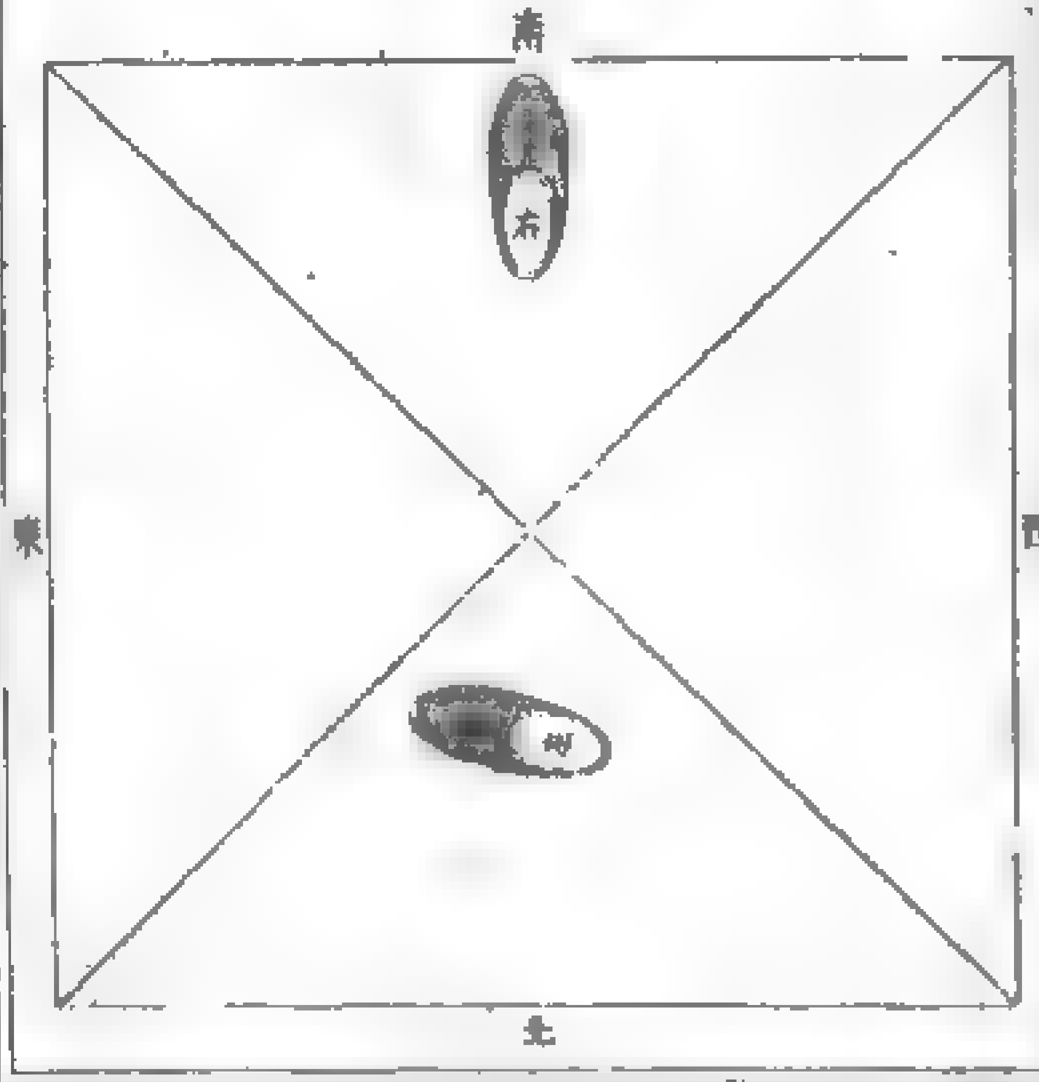


下轉伏覩勢



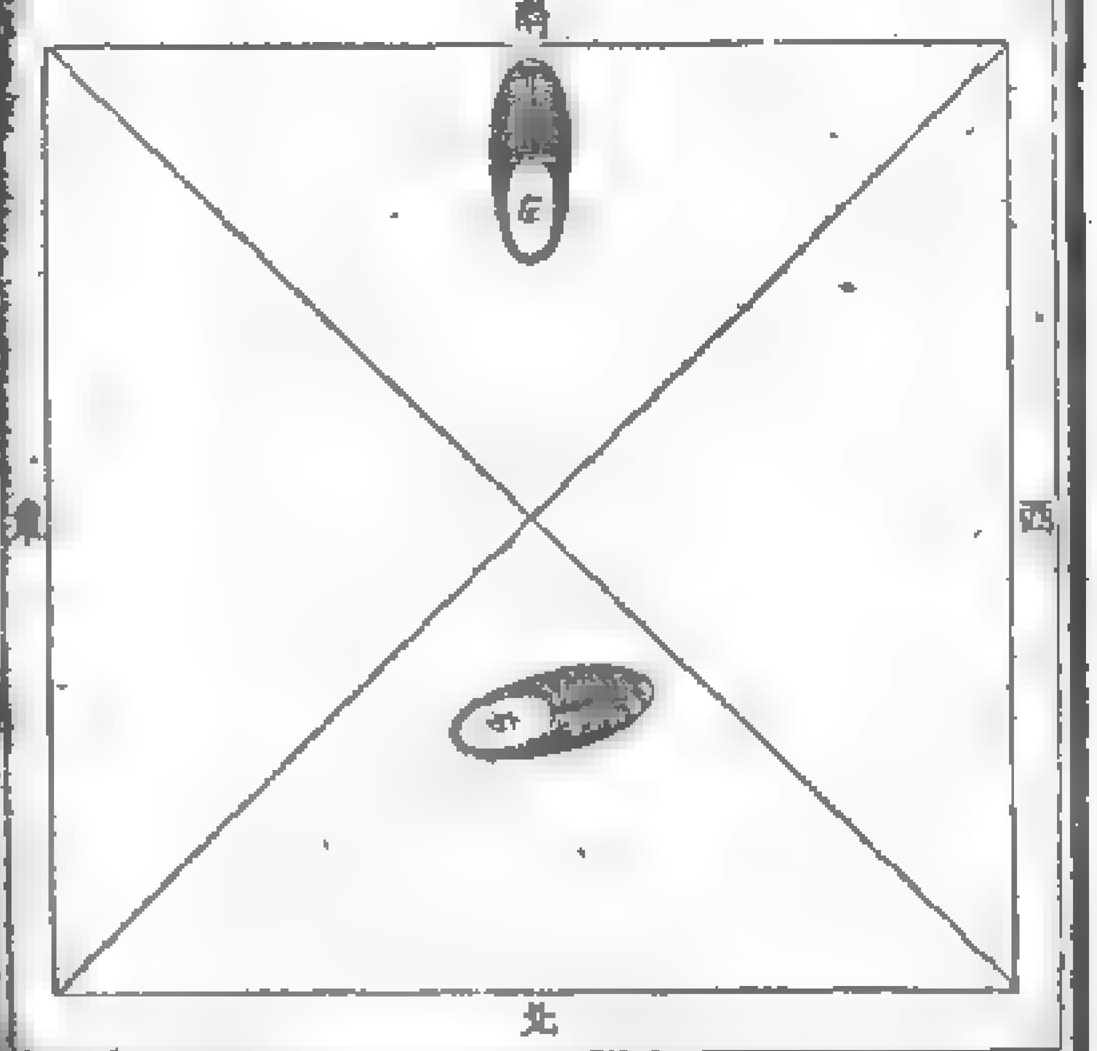
下轉仰瞻勢

左



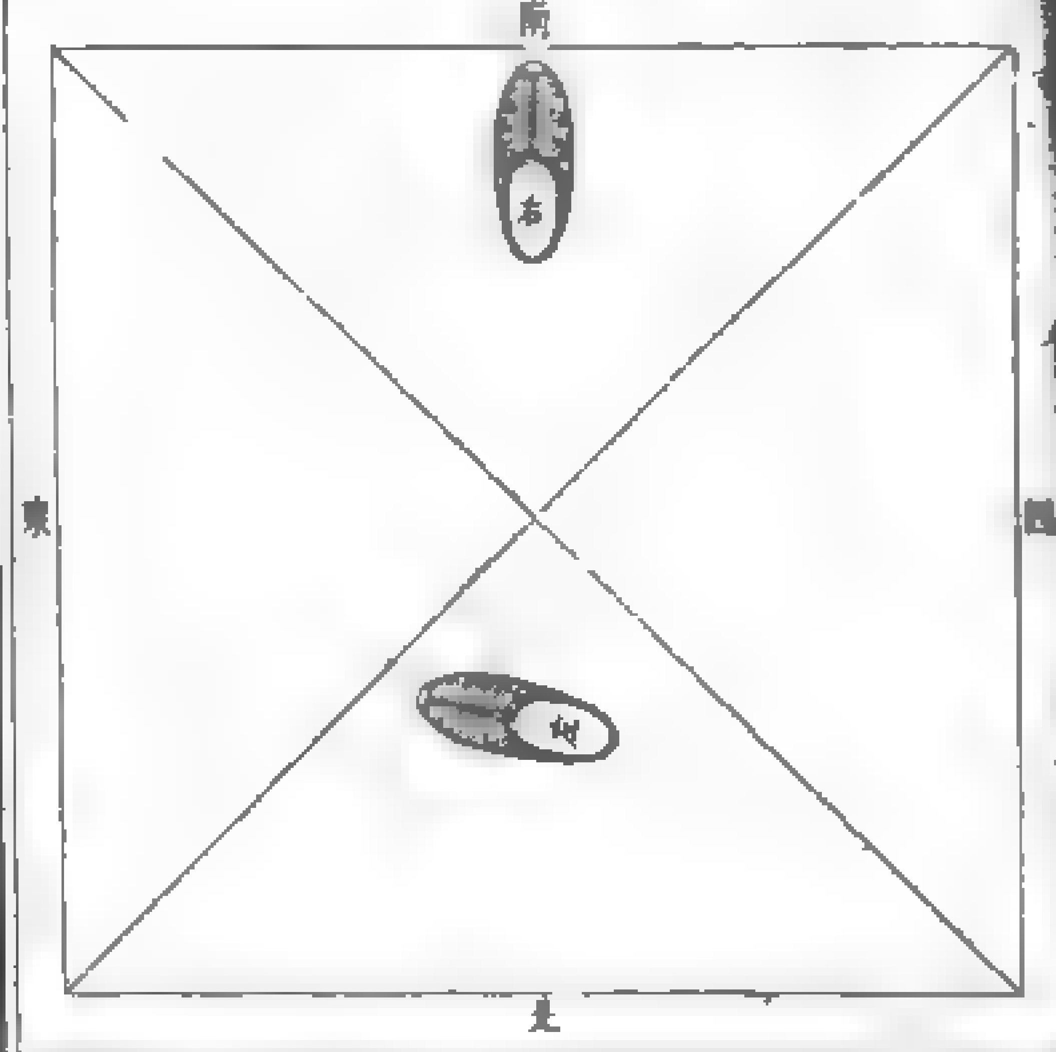
下轉伏覘勢

右



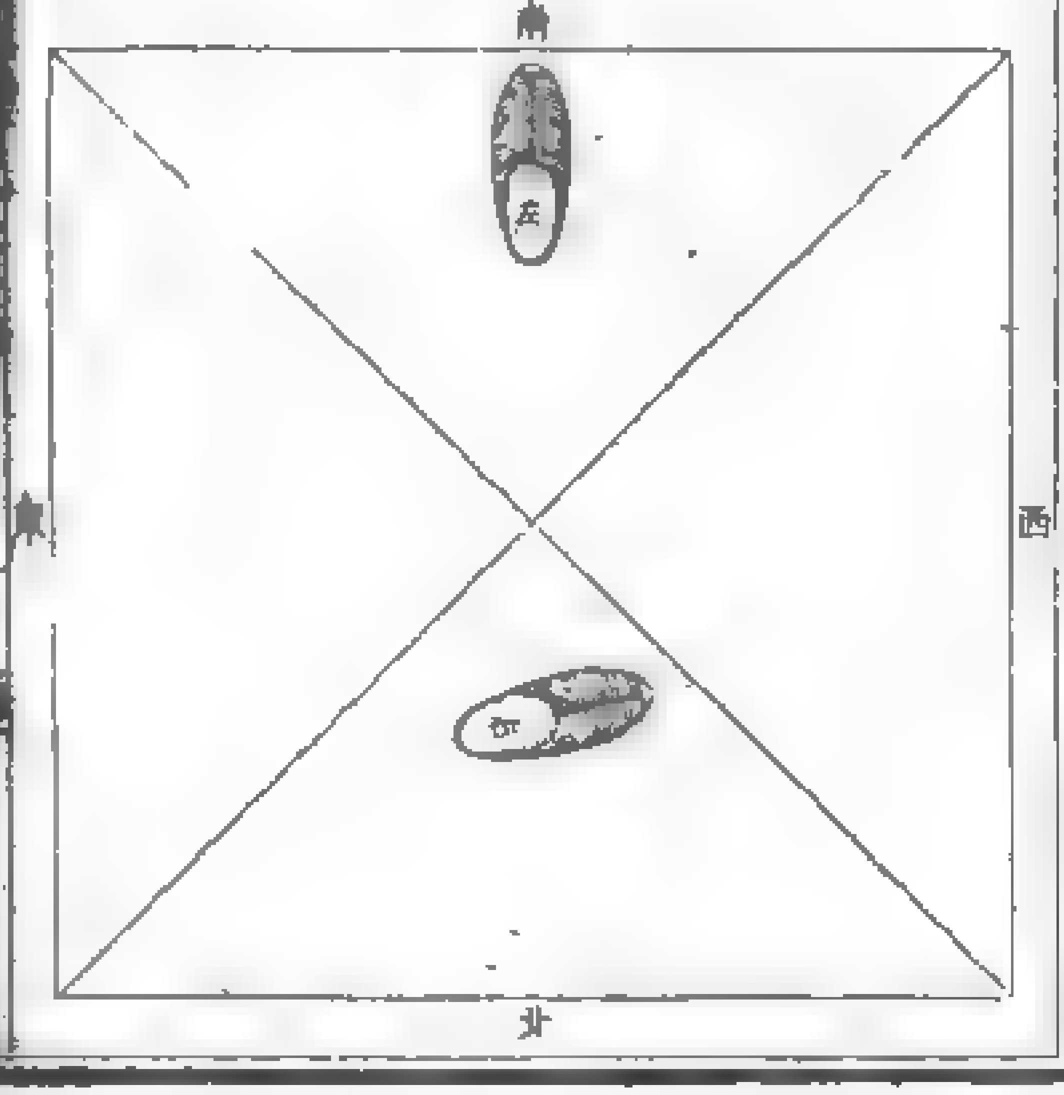
下轉回顧勢

左



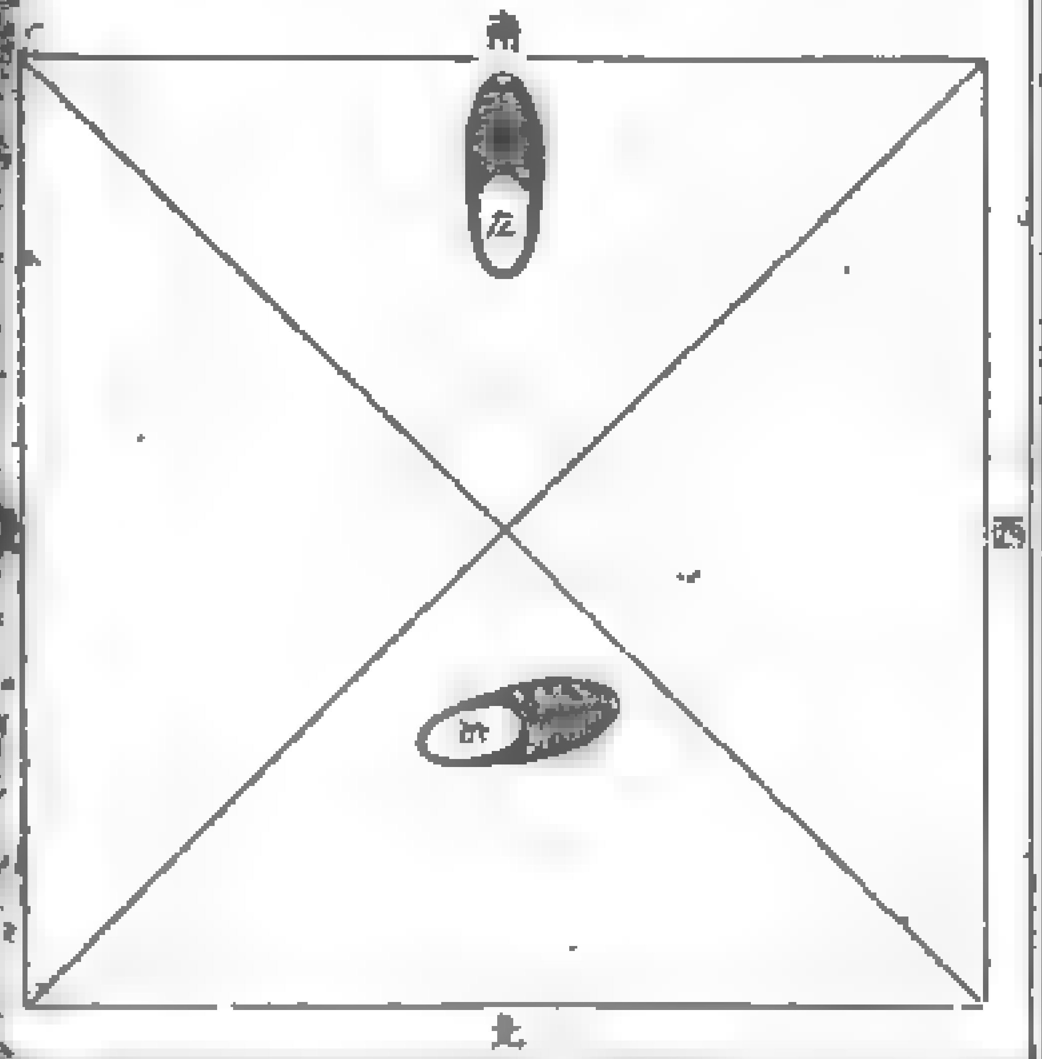
下轉仰瞻勢

右



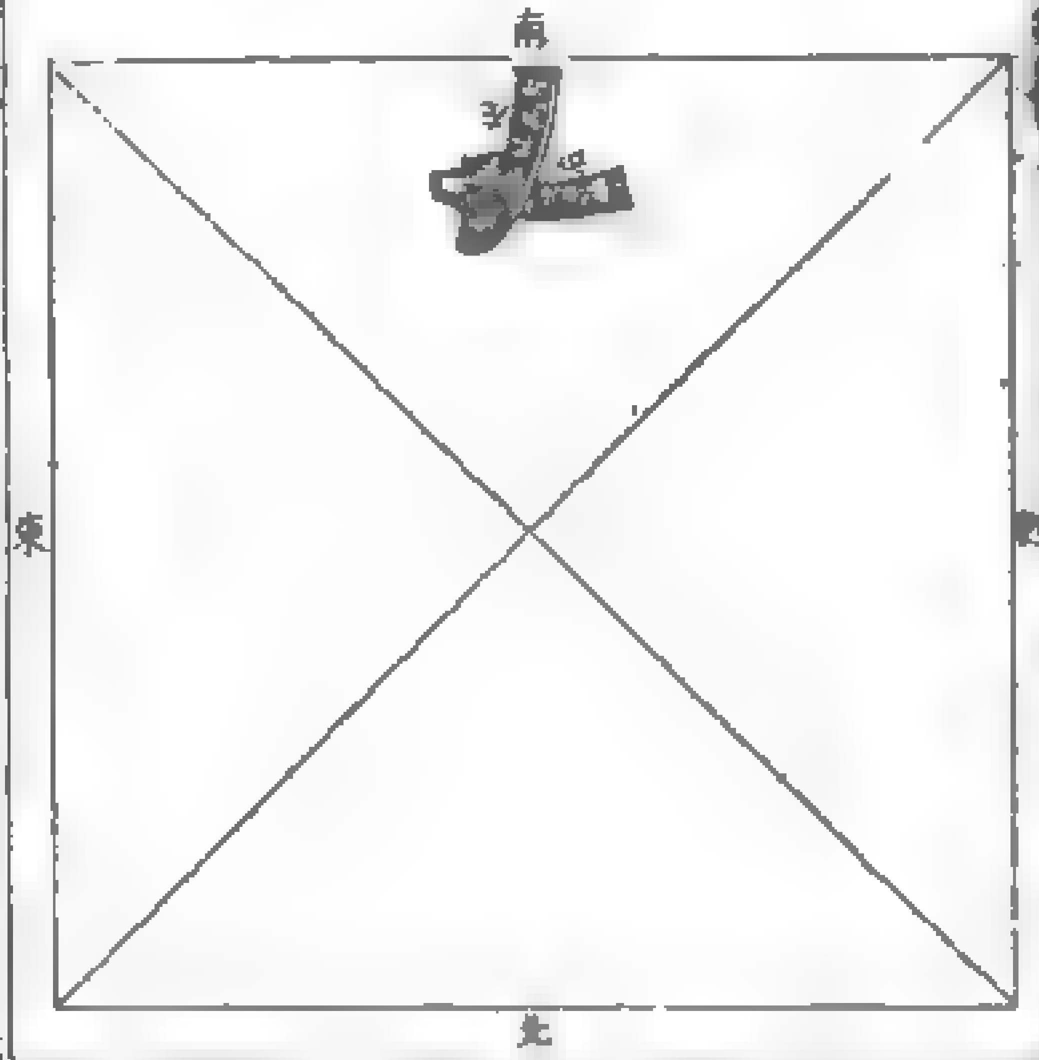
下轉回顧勢

右



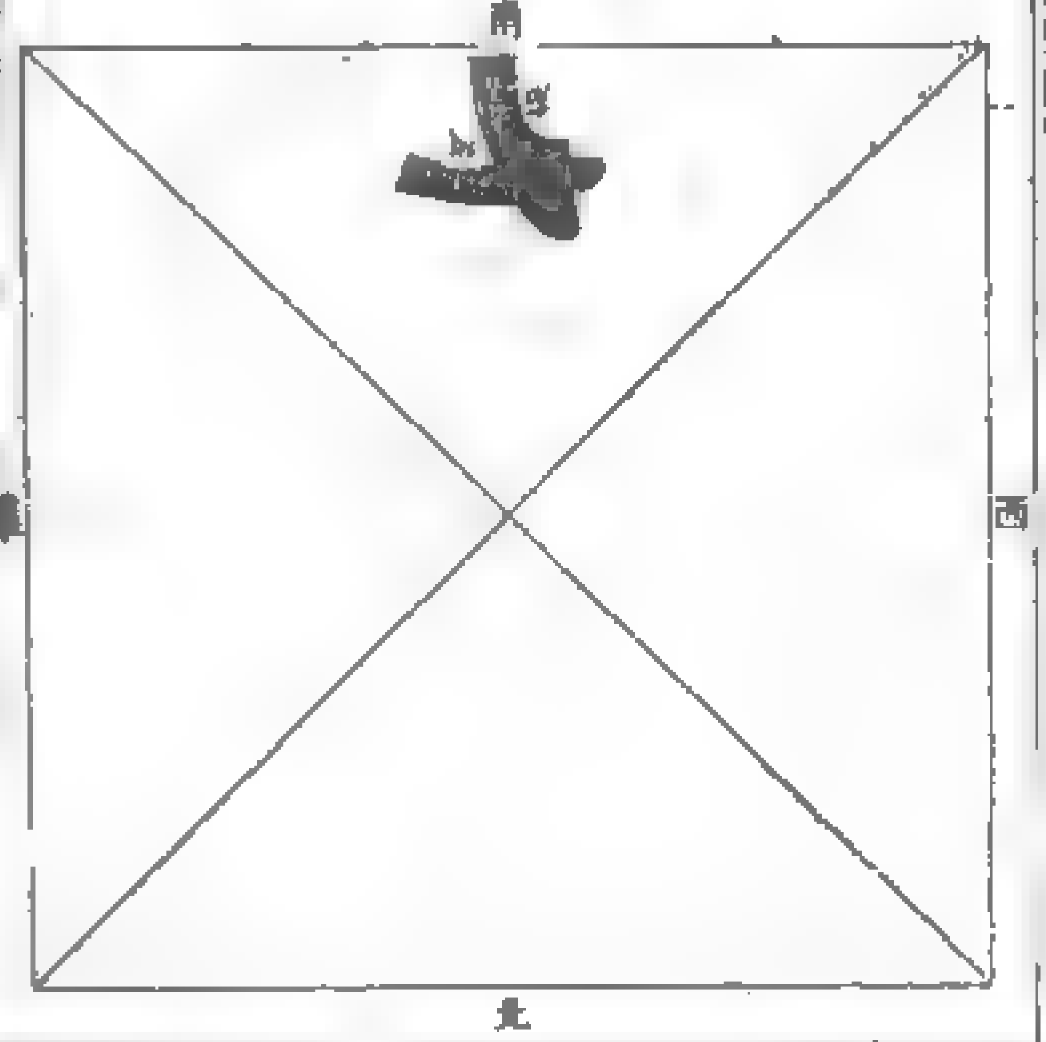
外轉轉初勢

左



外轉轉初勢

右

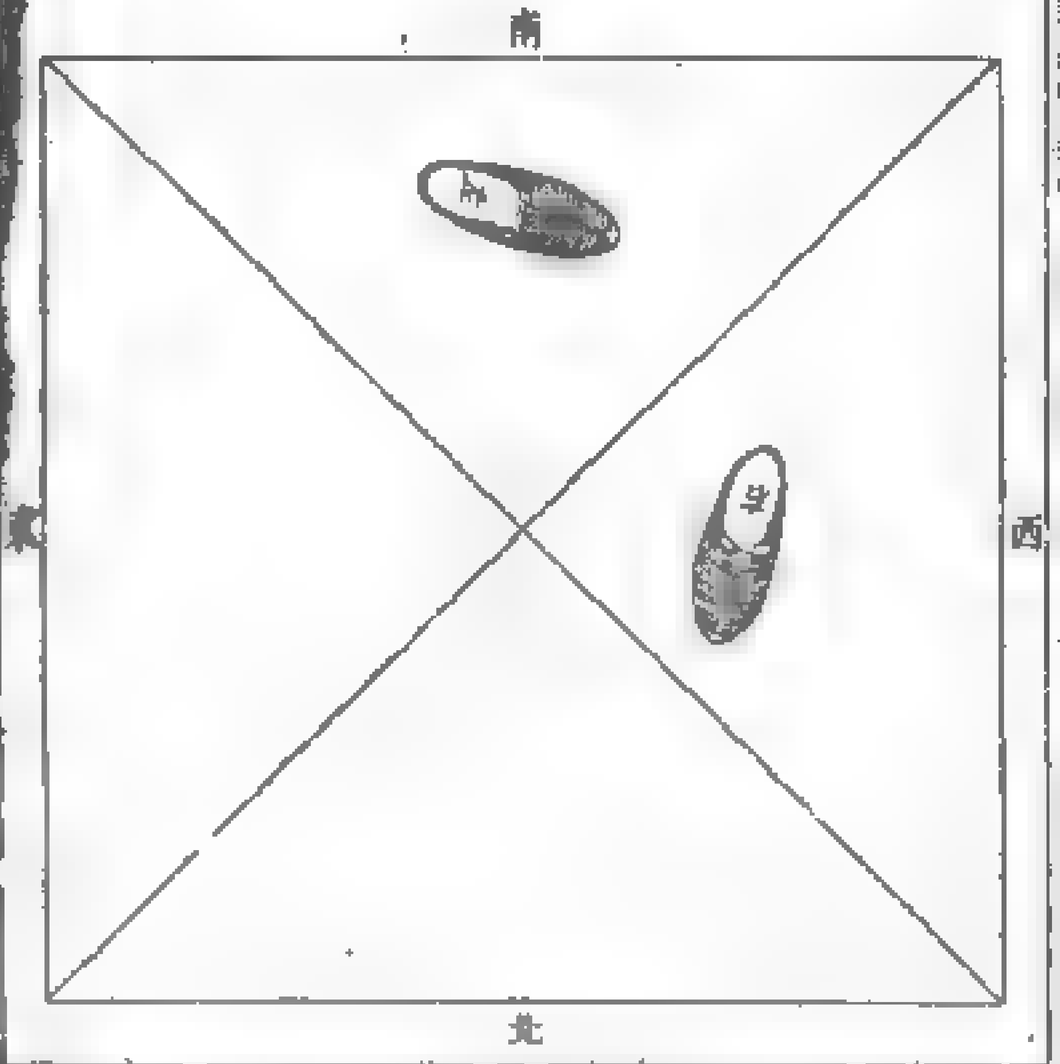


外轉轉半勢

左

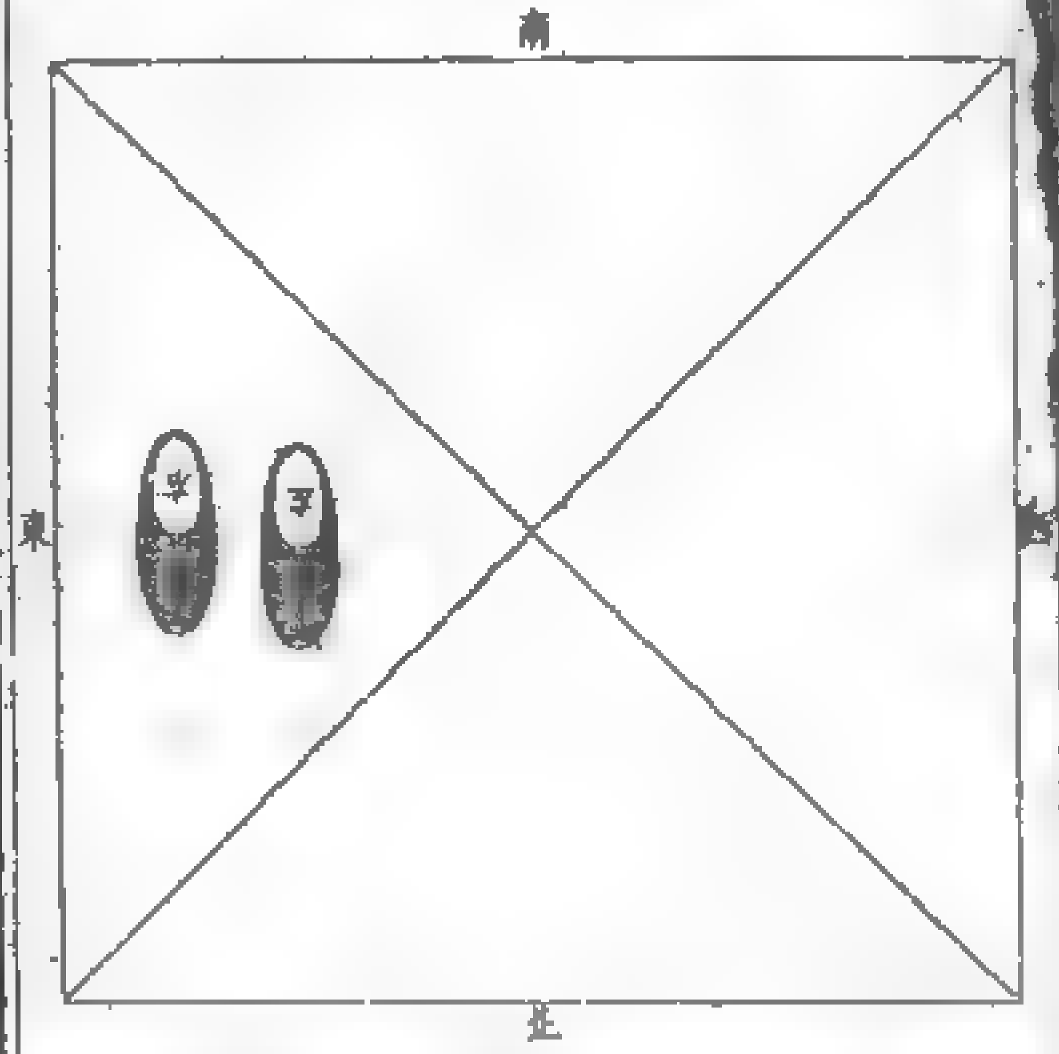
外轉轉半勢

右



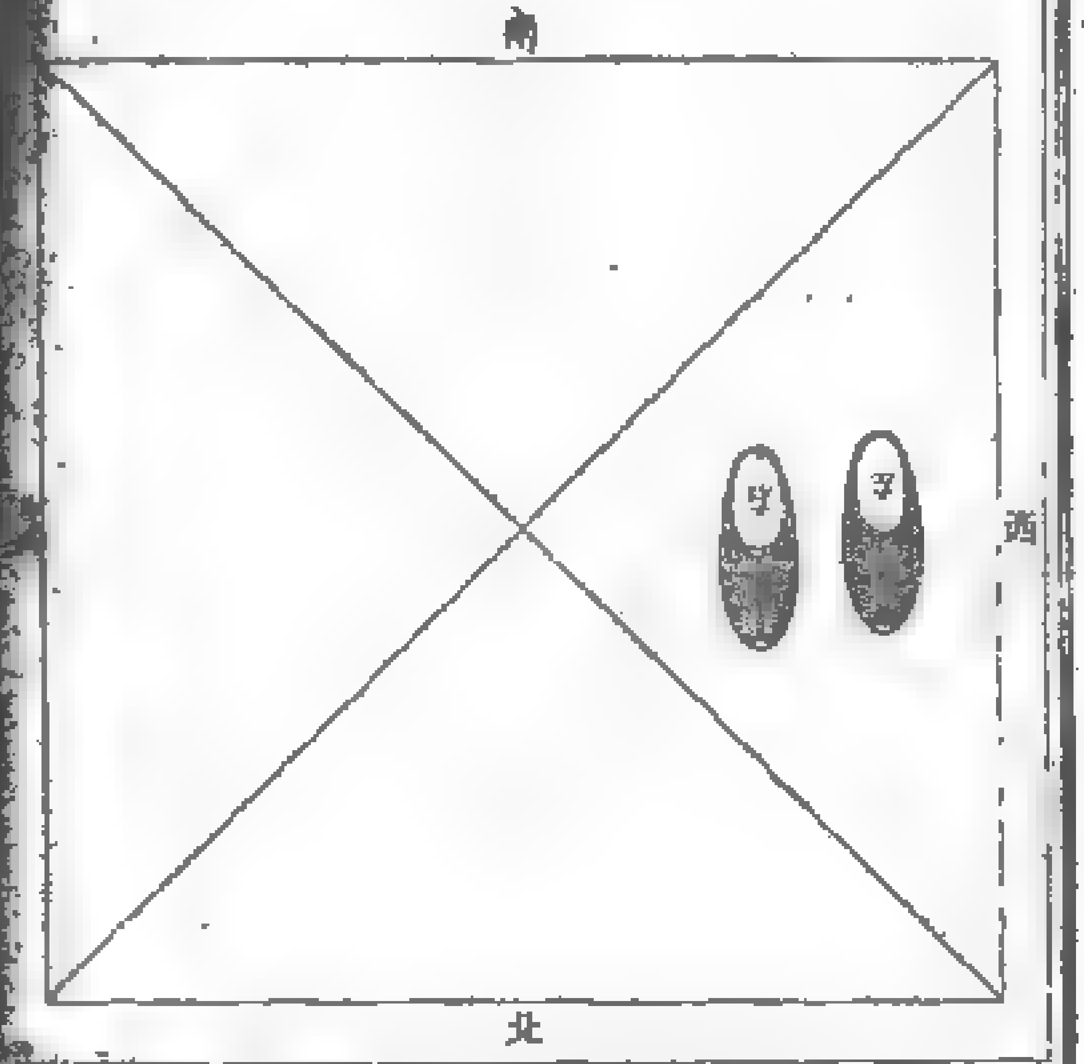
外轉轉周勢

左



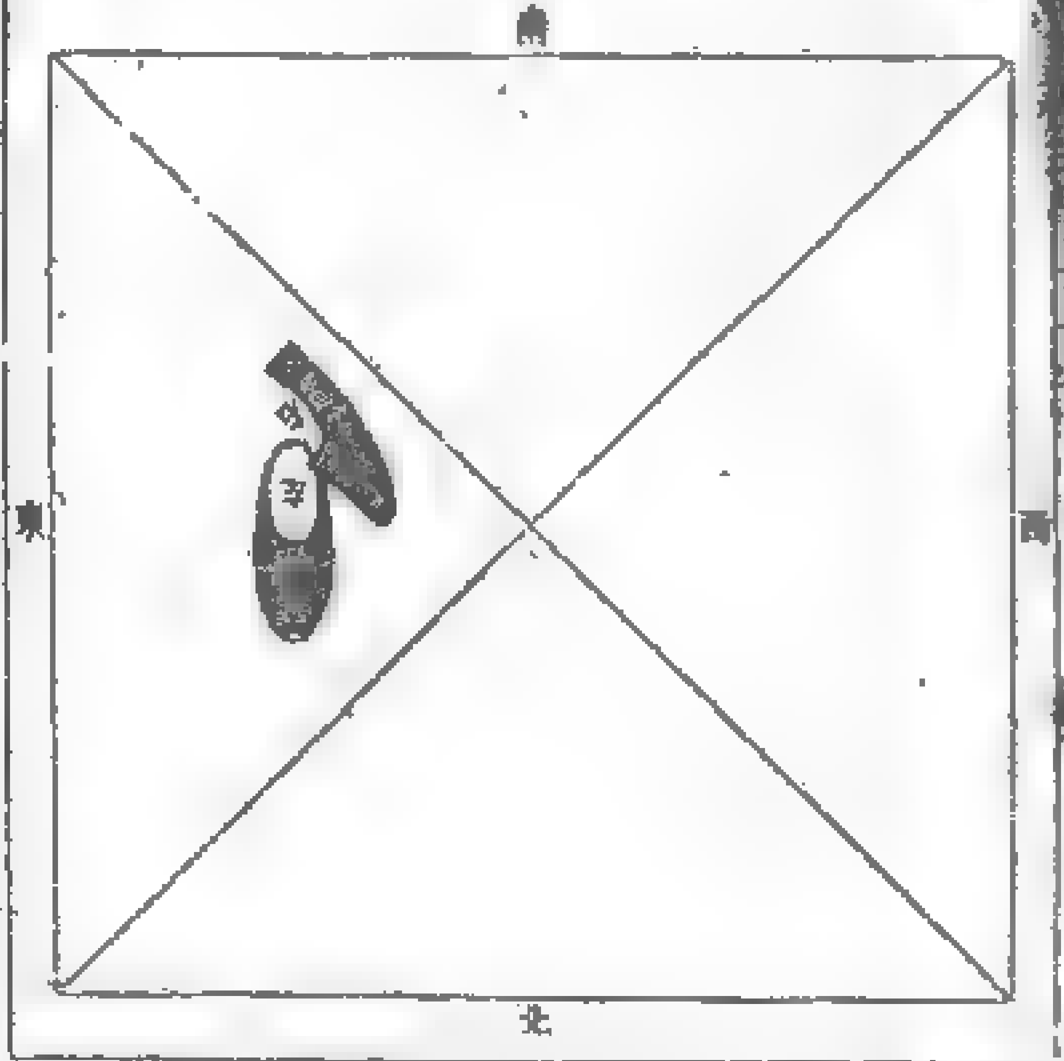
外轉轉周勢

右



外轉轉過勢

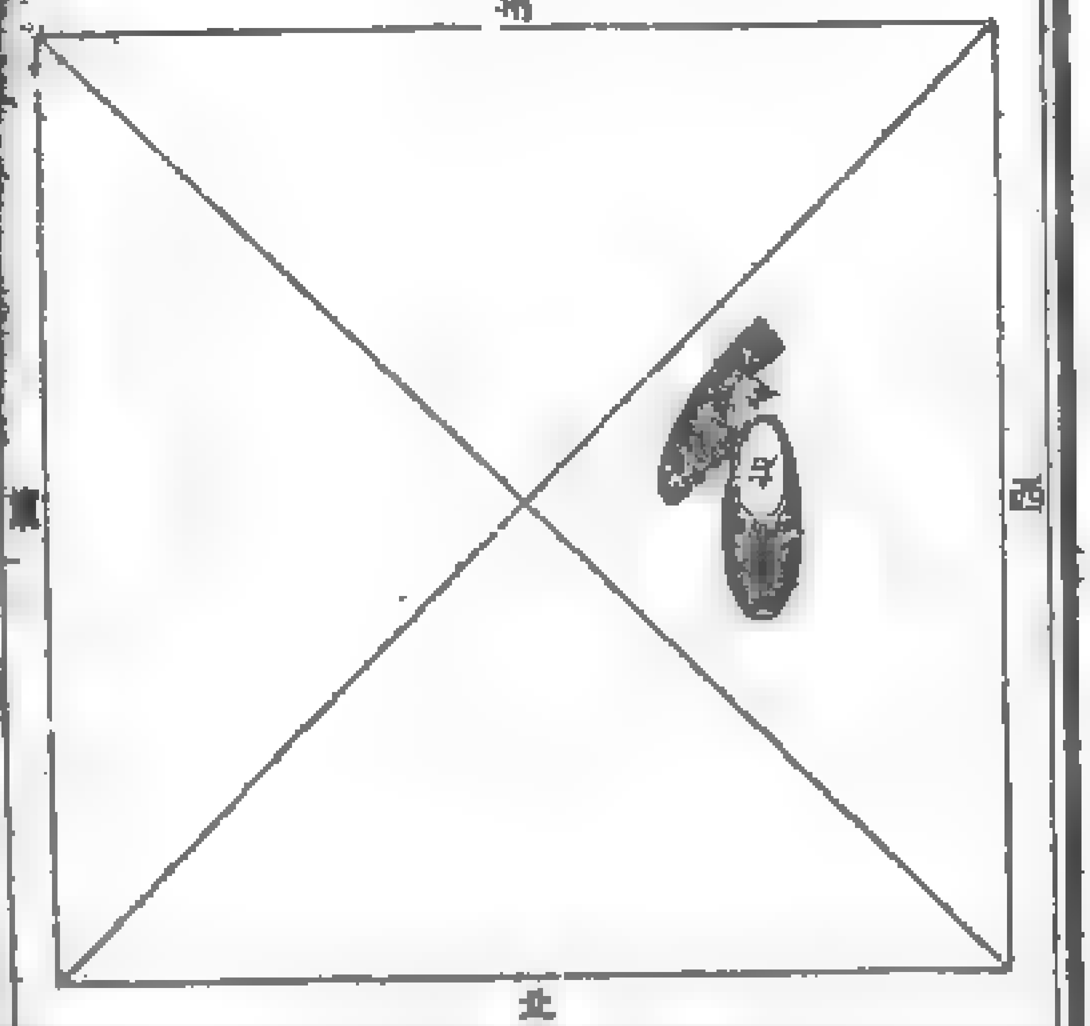
左



外轉轉過勢

右

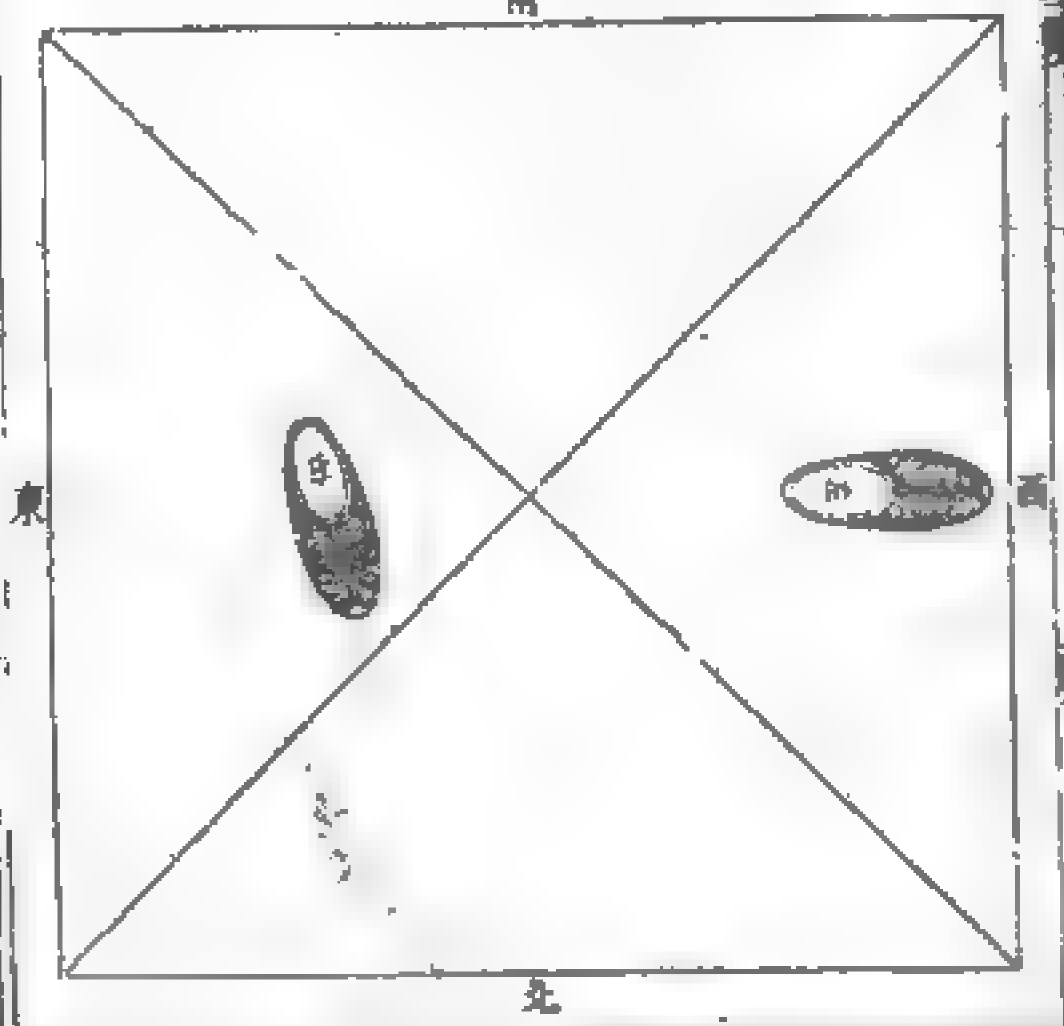
南



外轉轉留勢

左

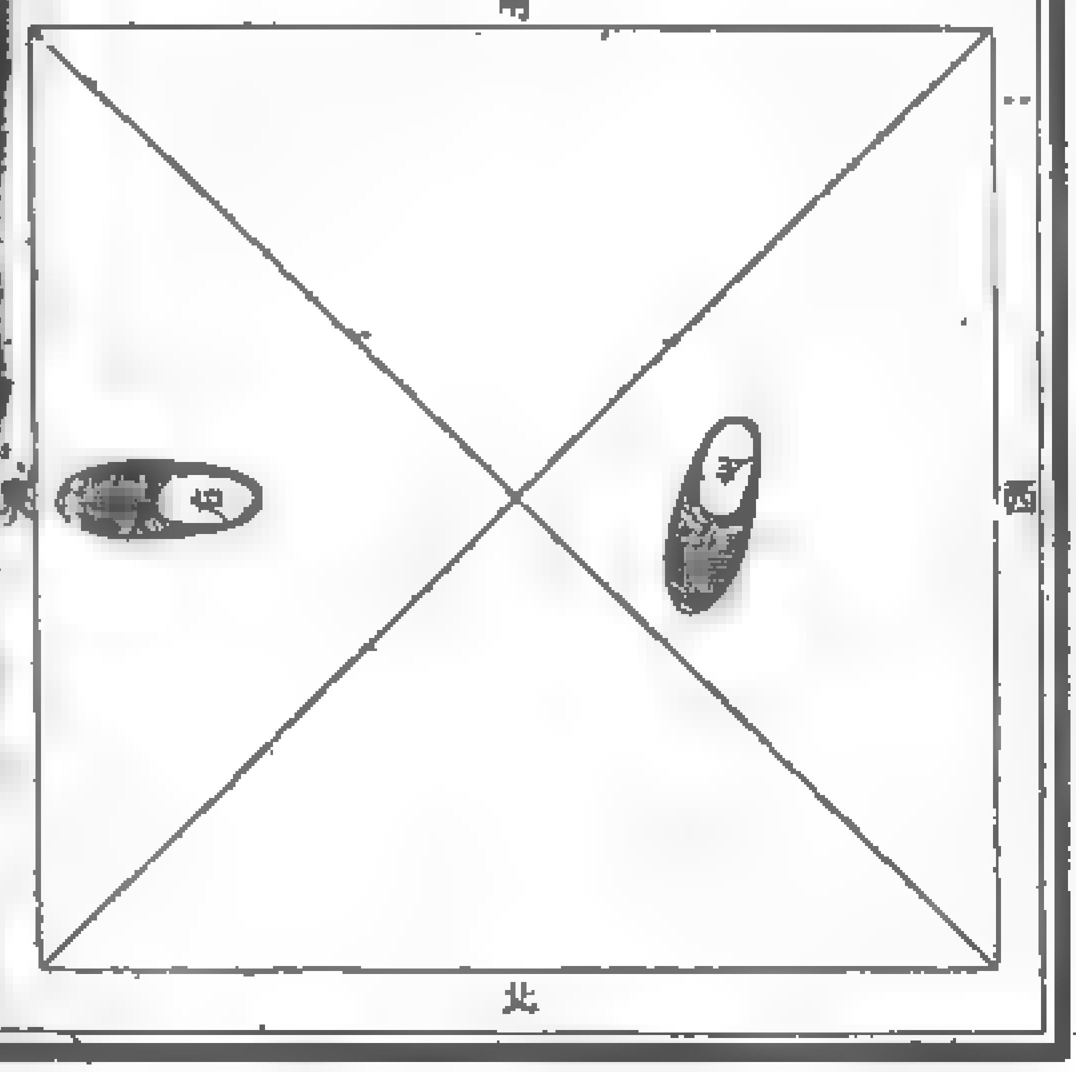
南



外轉轉留勢

右

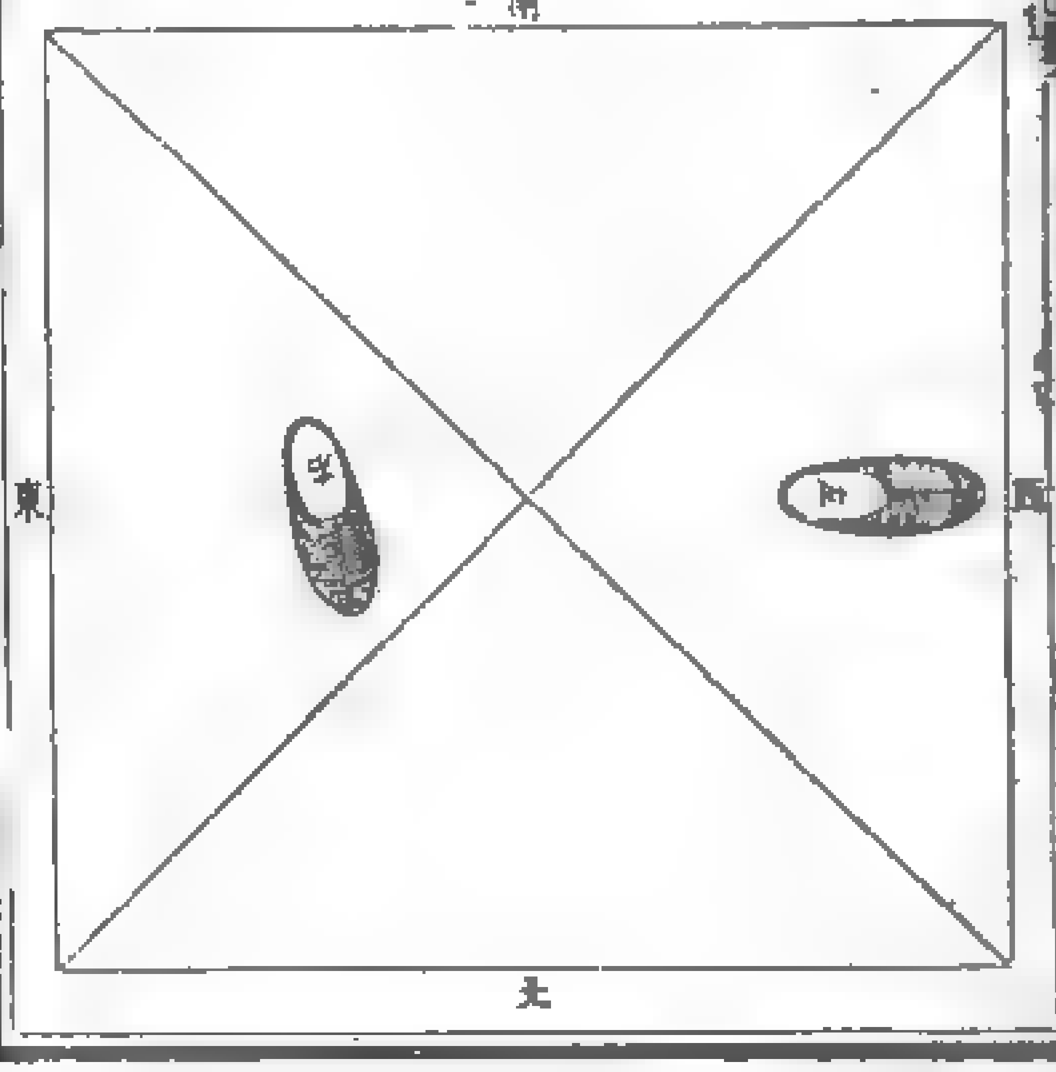
南



外轉伏覦勢

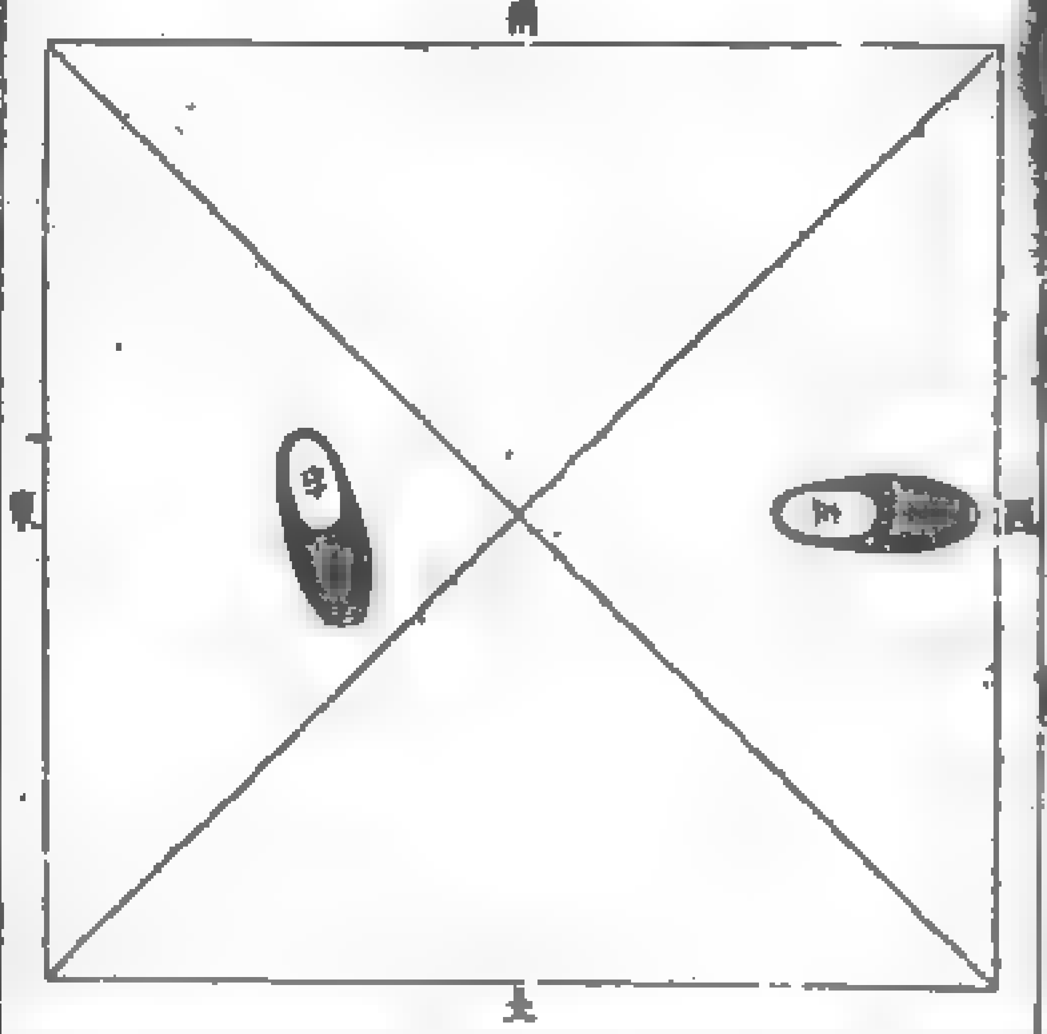
左

南



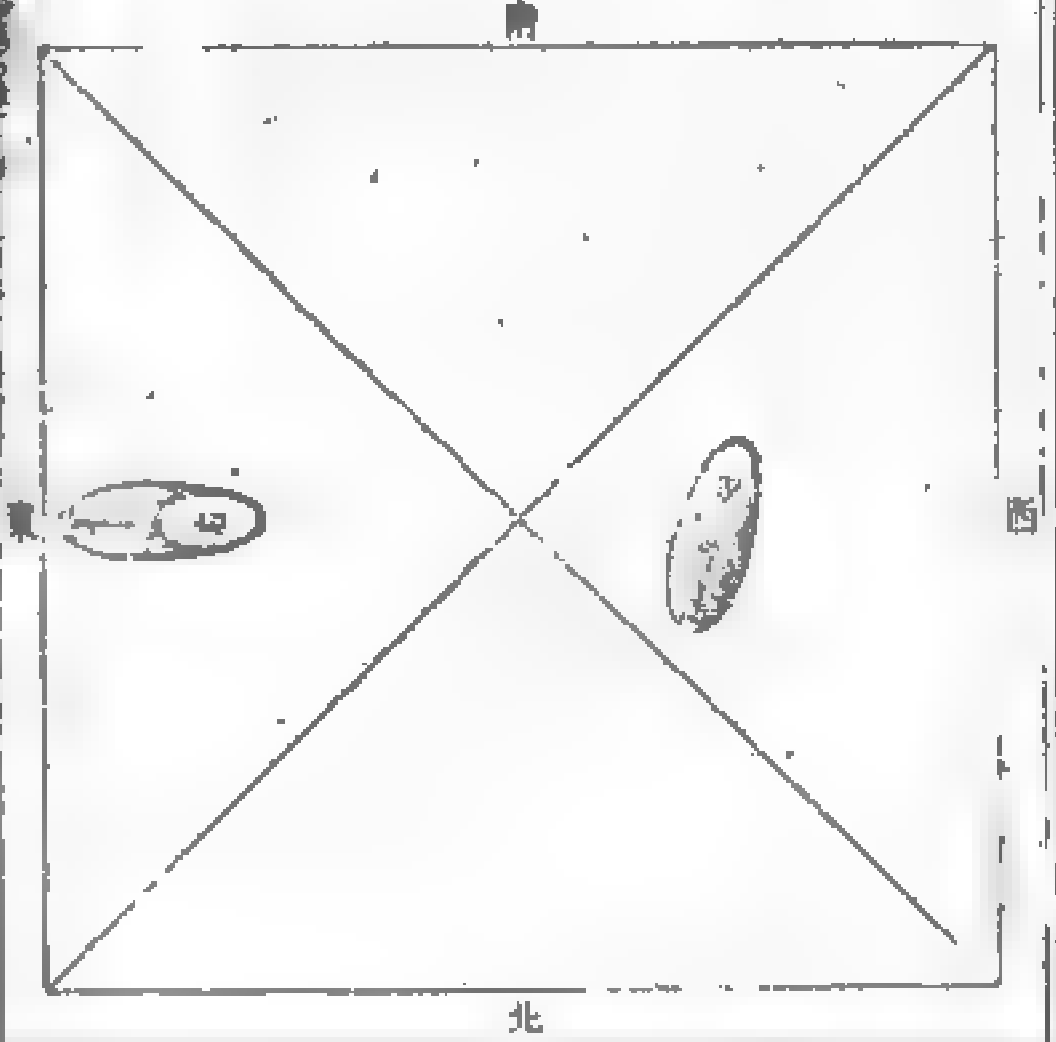
外轉仰瞻勢

左



外轉伏覩勢

右

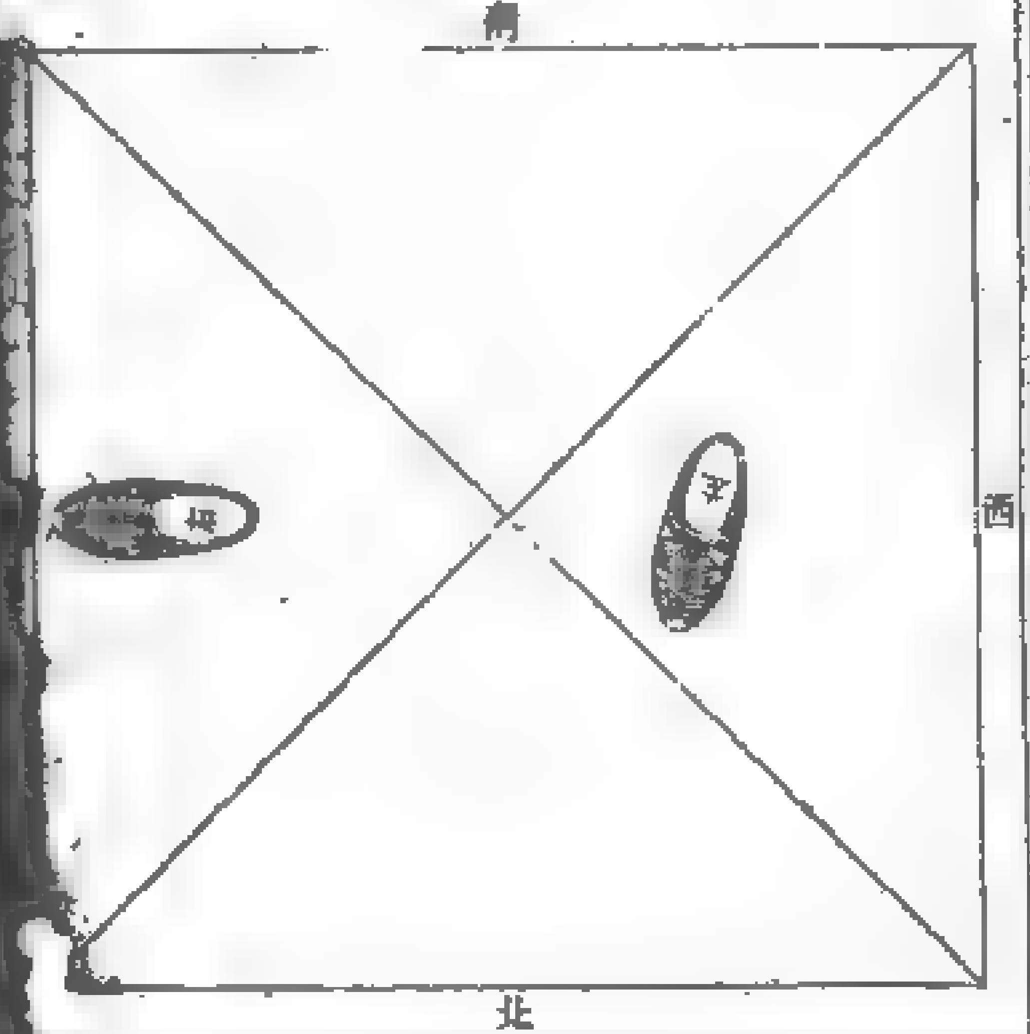


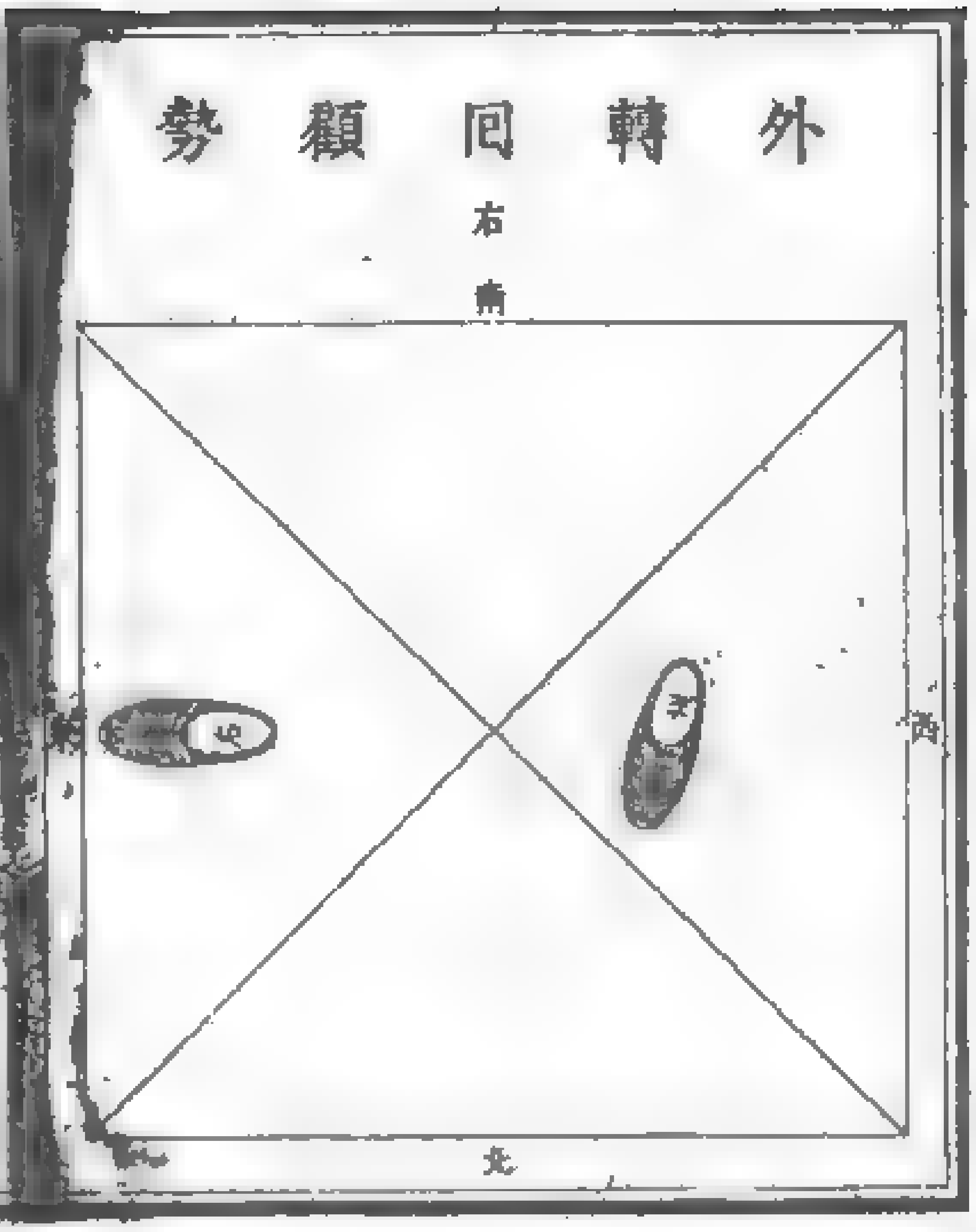
外轉回顧勢

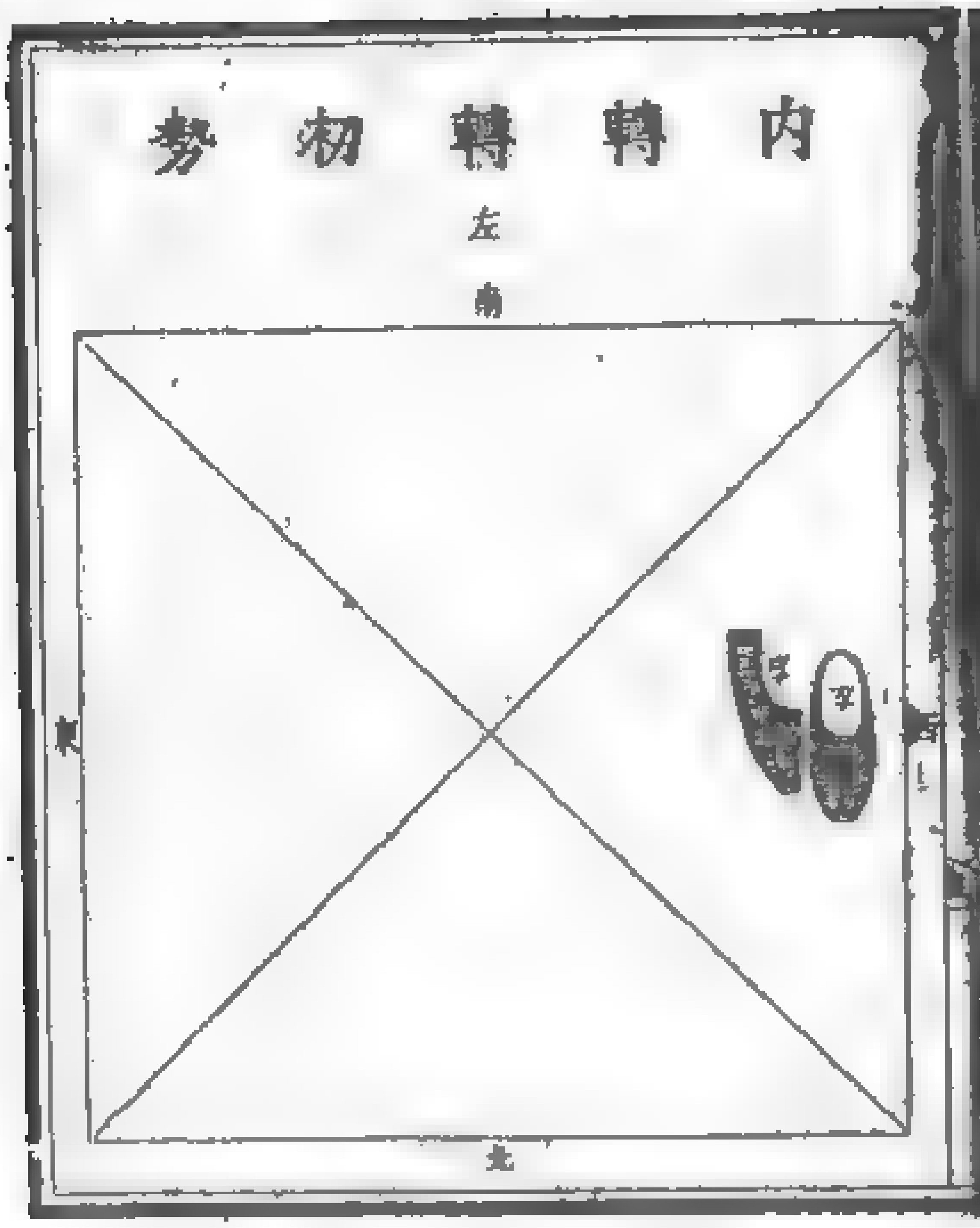
左

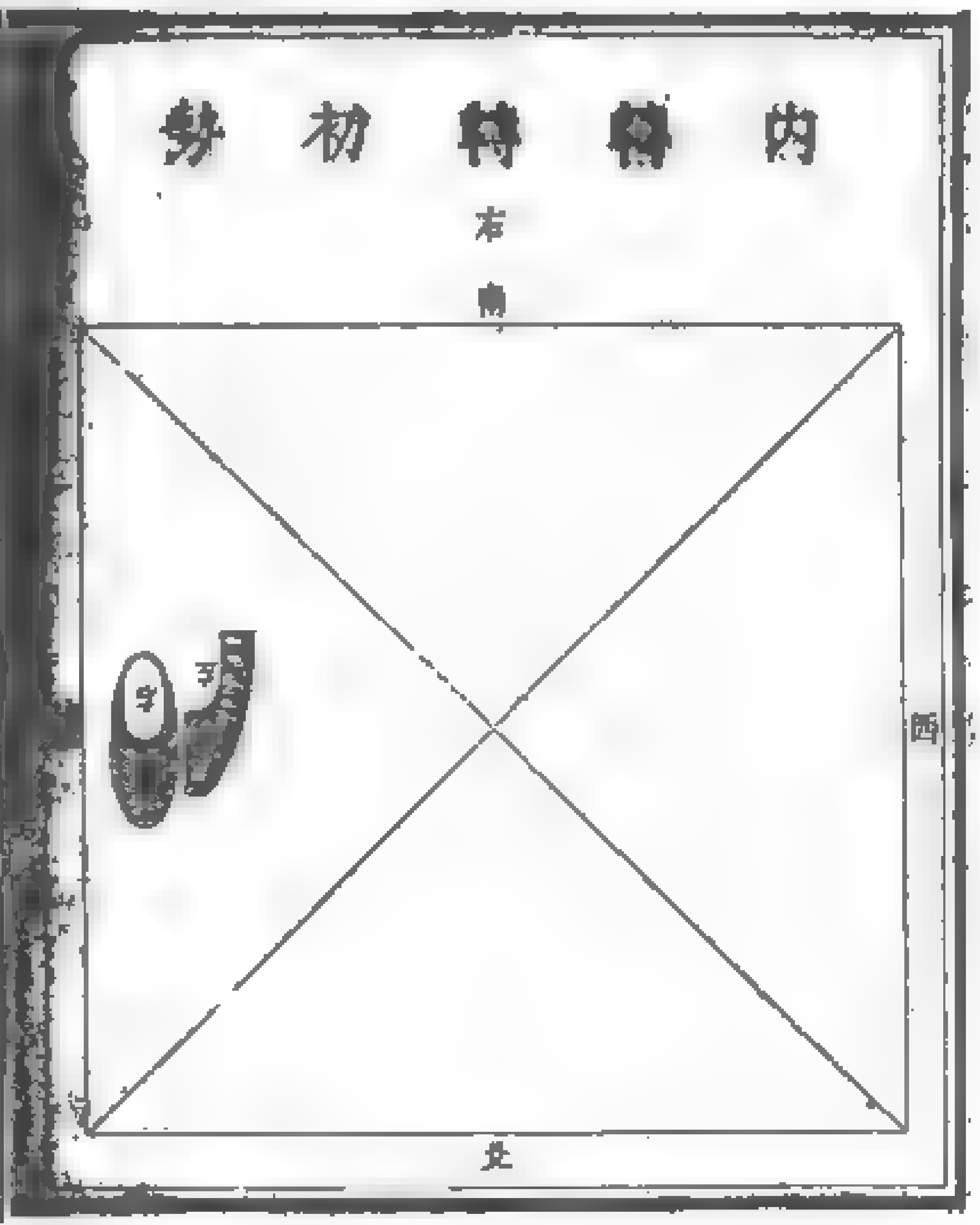
外轉仰瞻勢

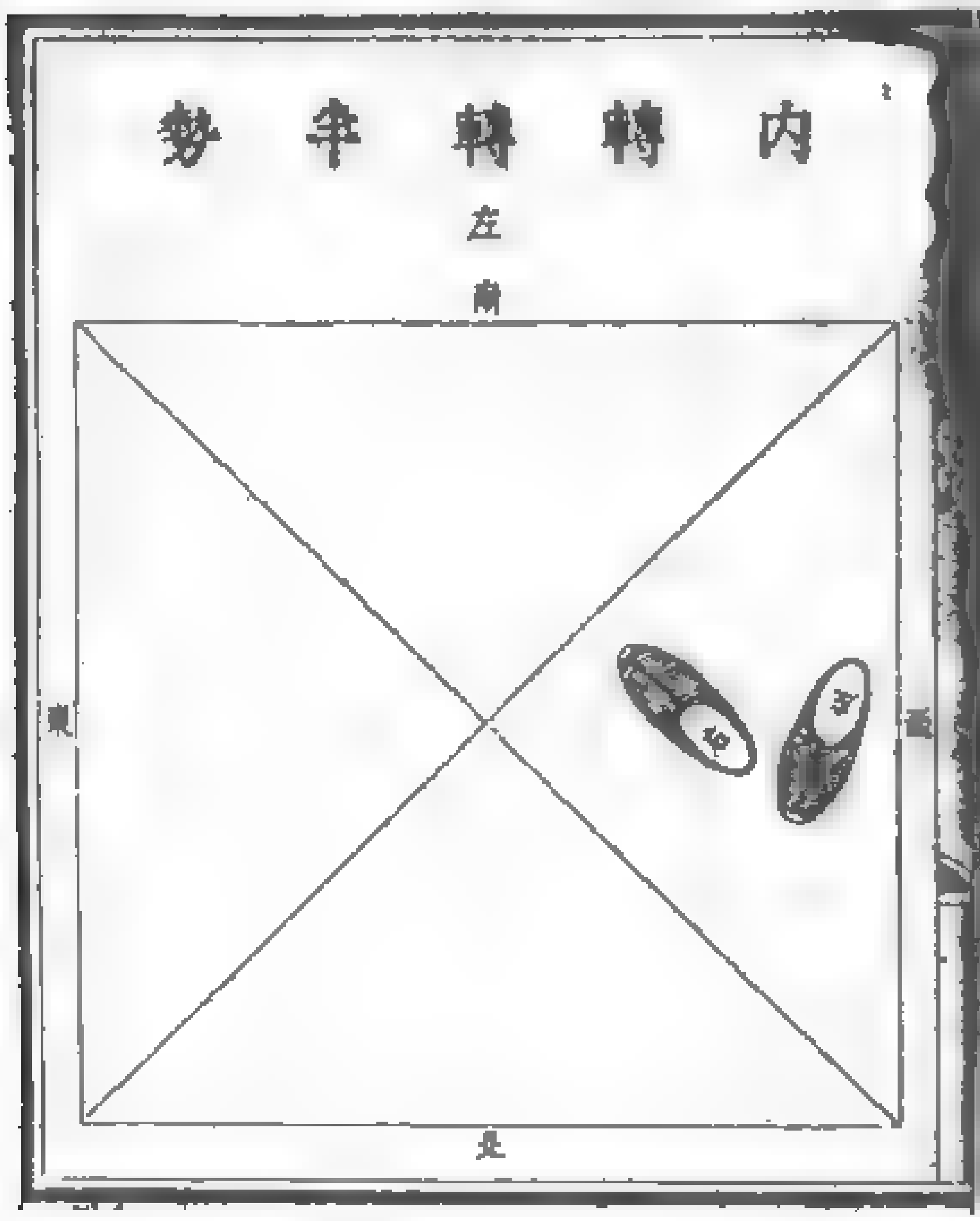
右



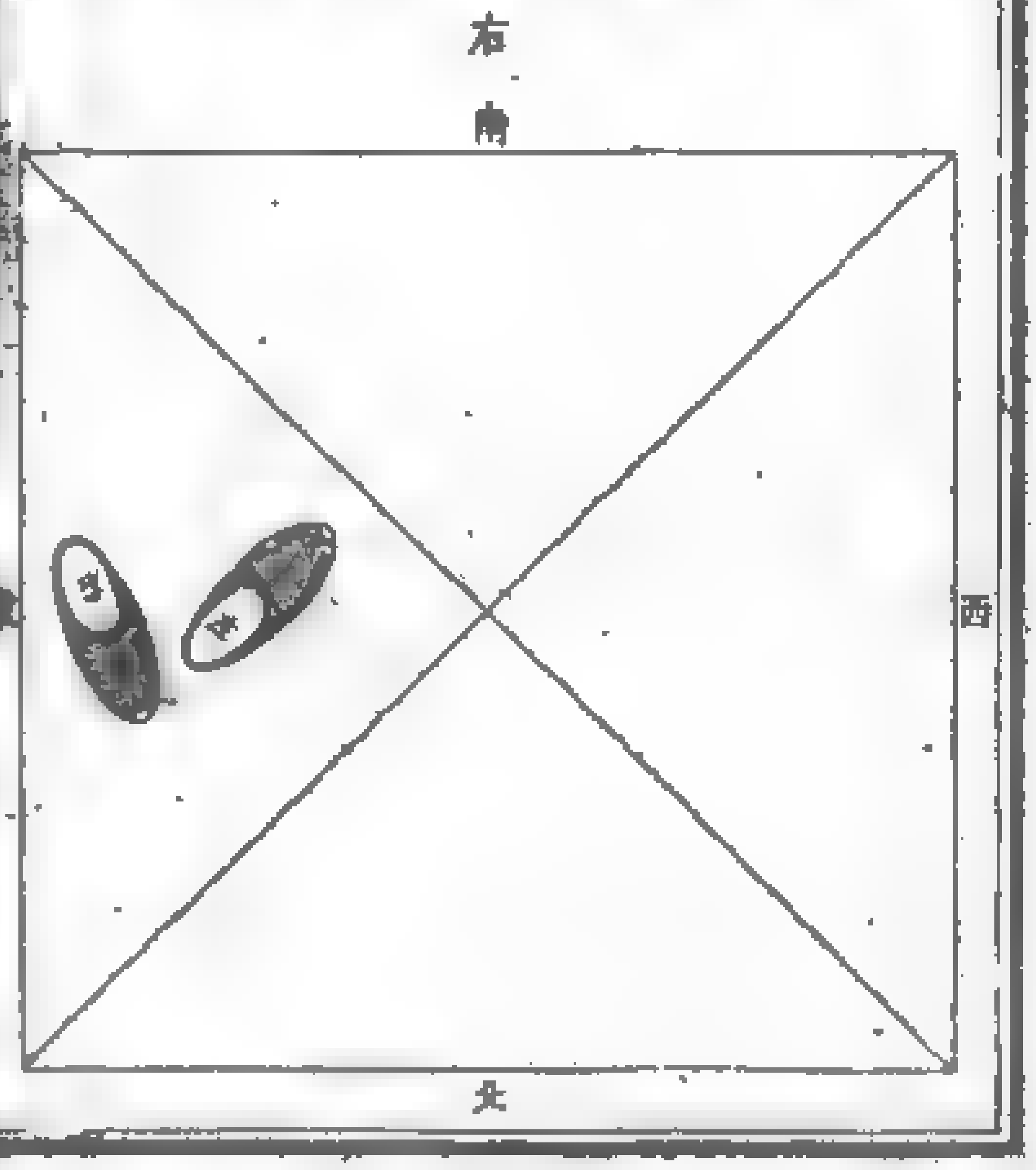

外轉回顧勢
右
南
西
北


內轉轉初勢
左
南
東
北

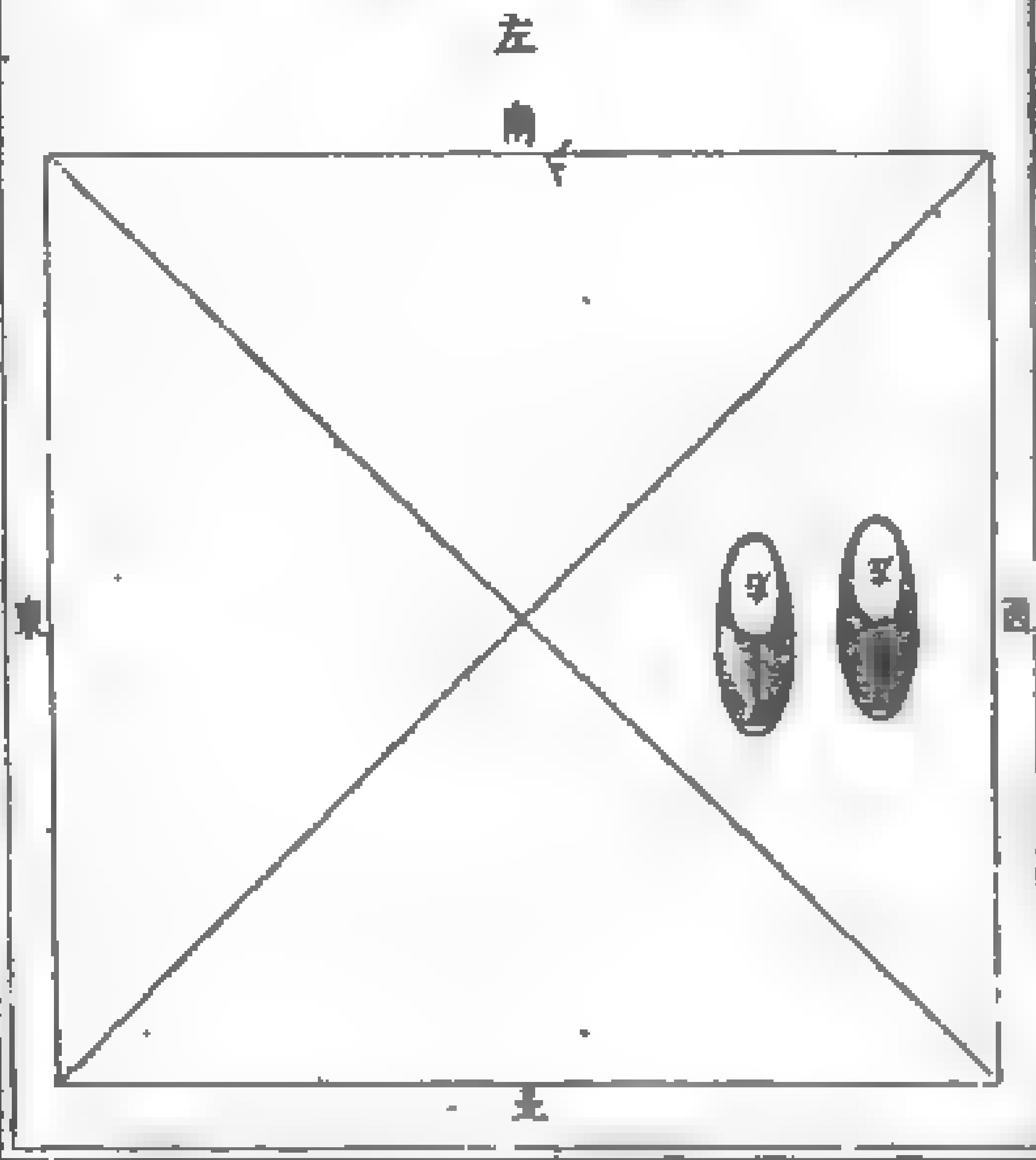

內轉轉初勢
右
南
西
北


內轉轉半勢
左
南
東
北

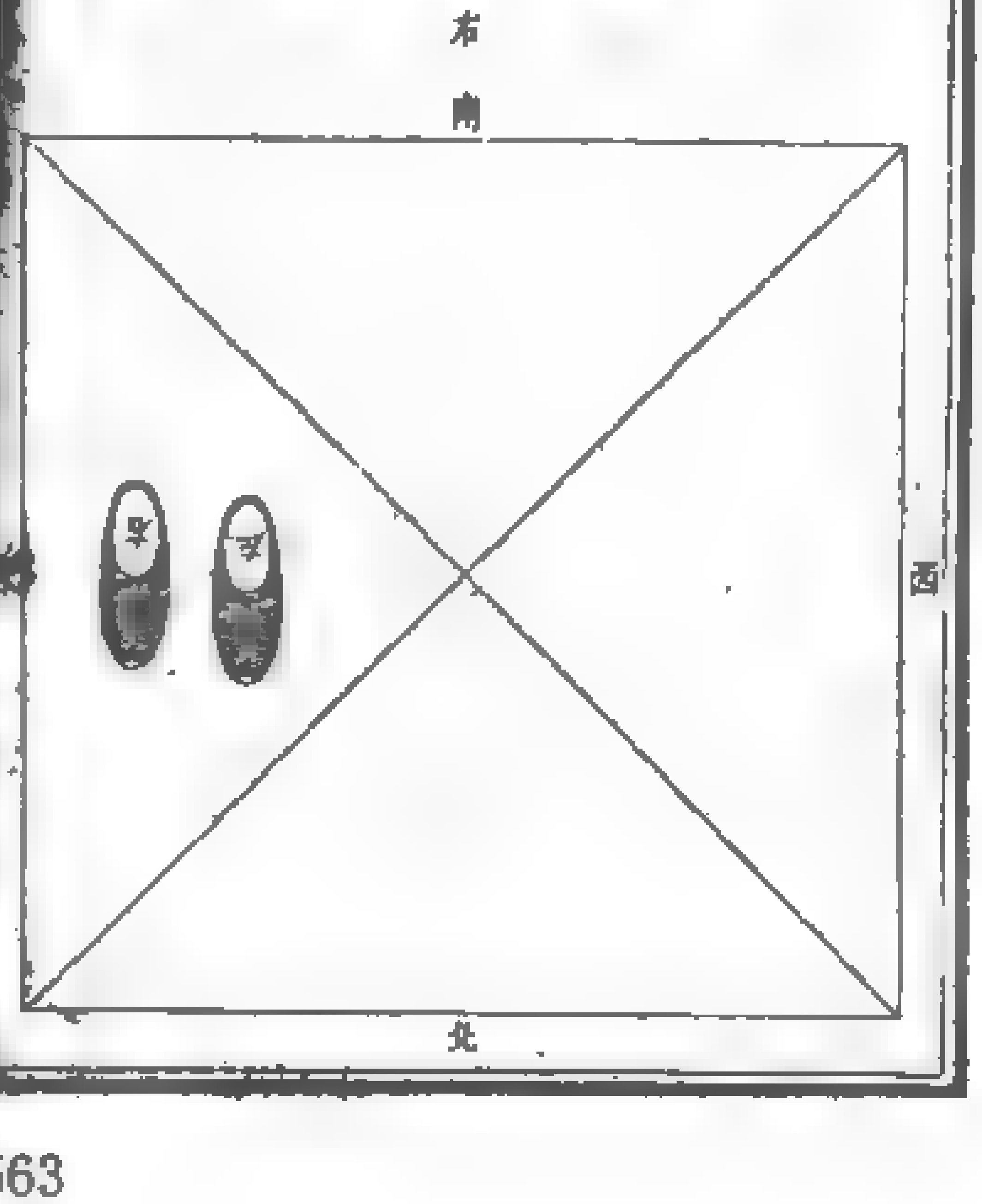
内轉轉半勢



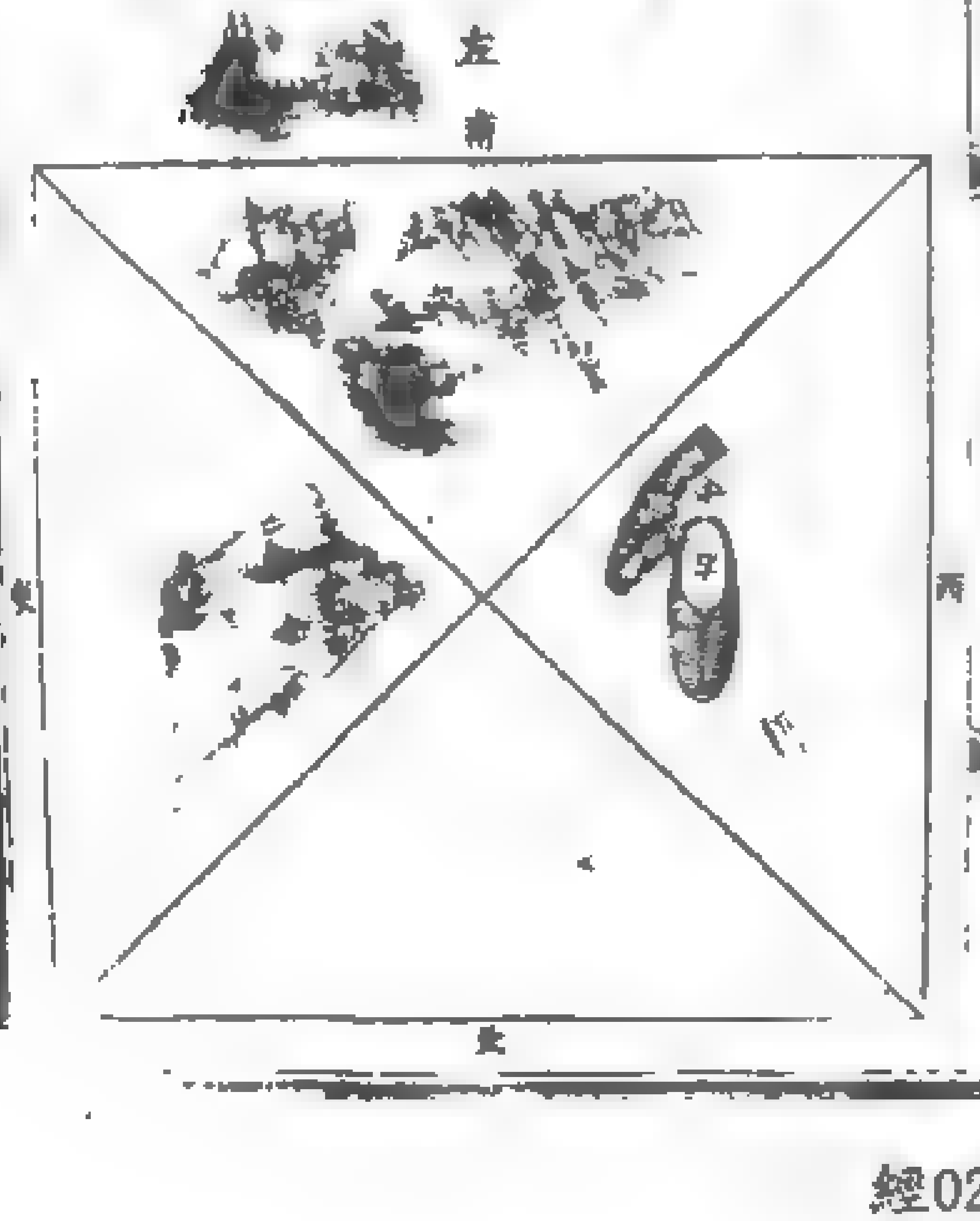
内轉轉周勢



内轉轉周勢

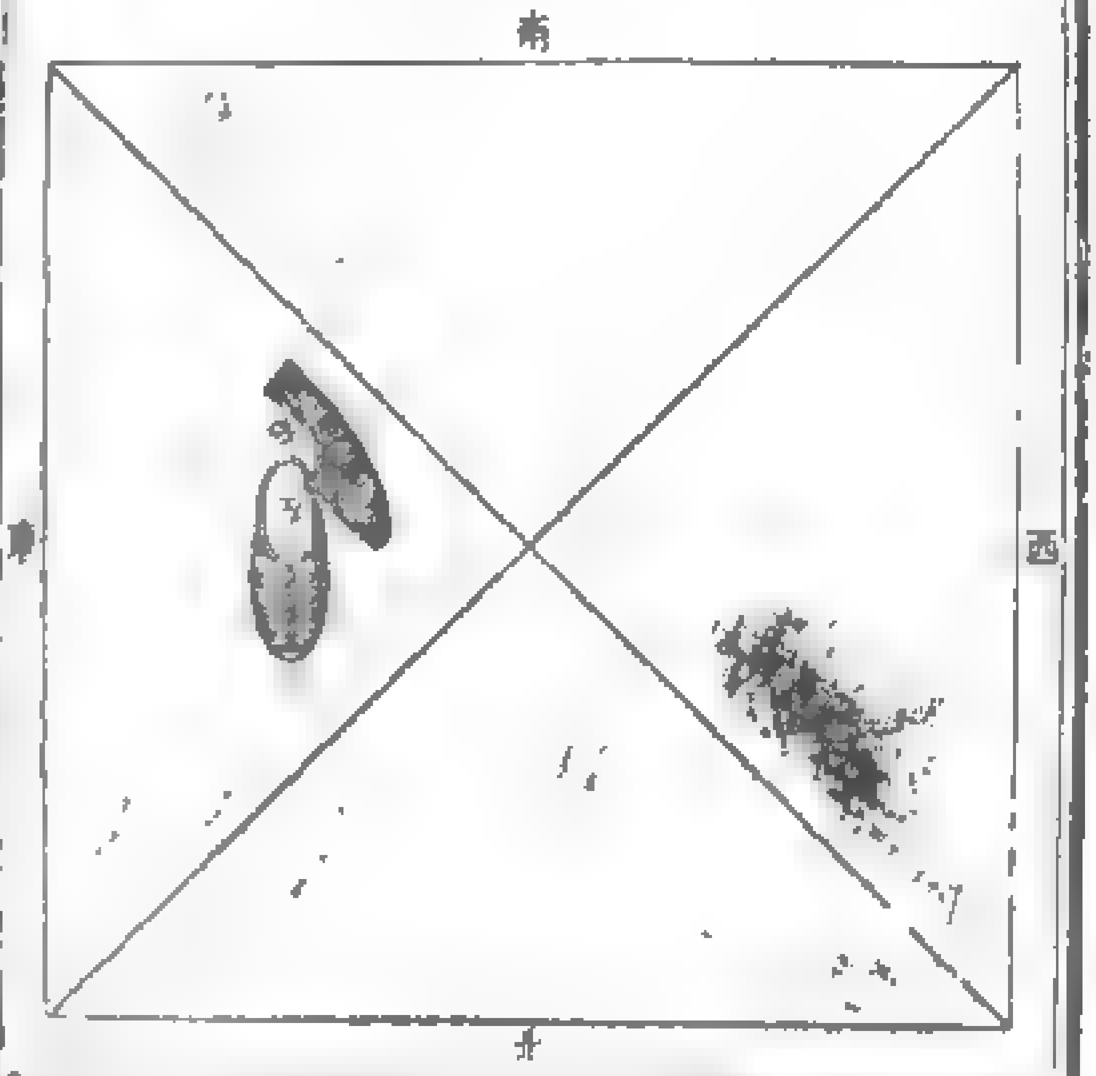


内轉轉過勢



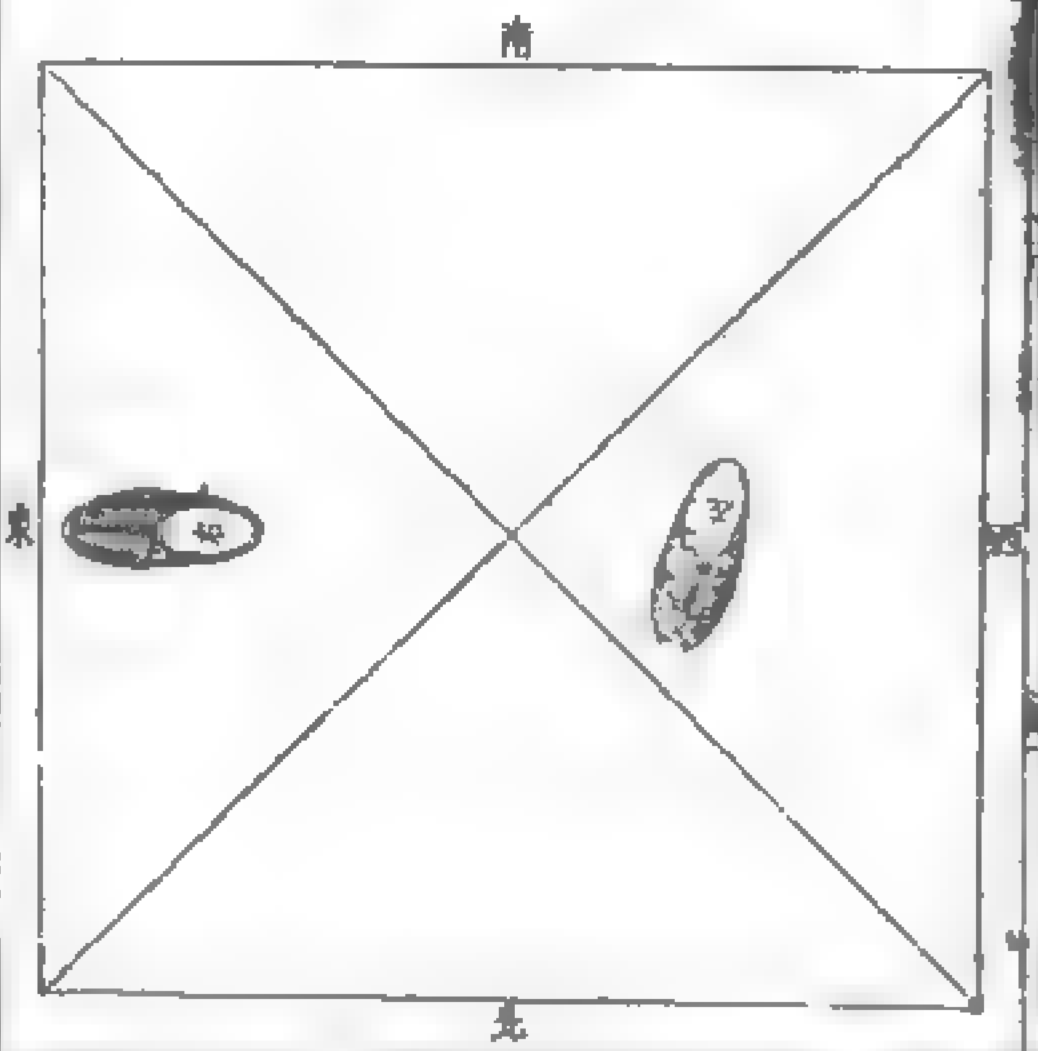
內轉過勢

右



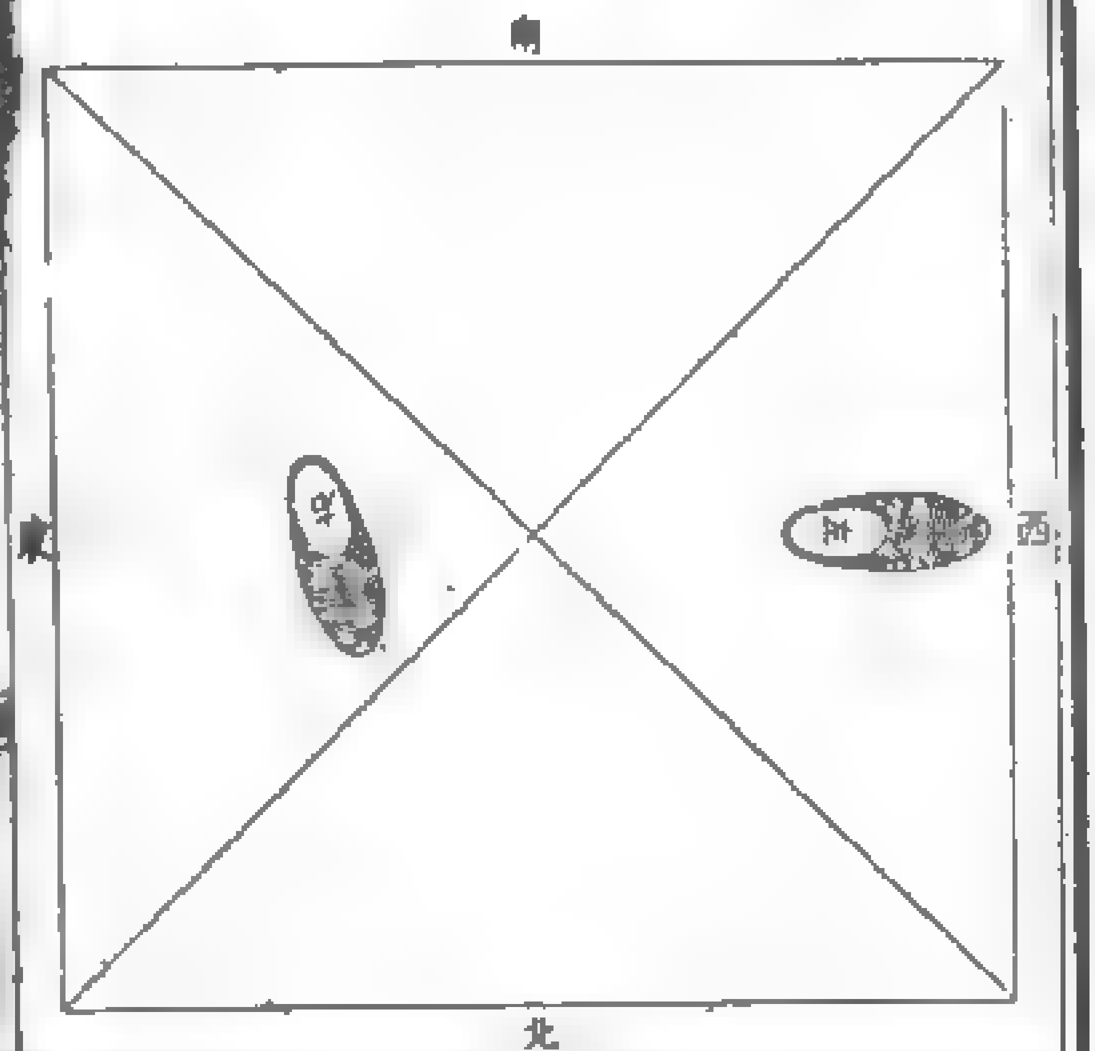
內轉留勢

左



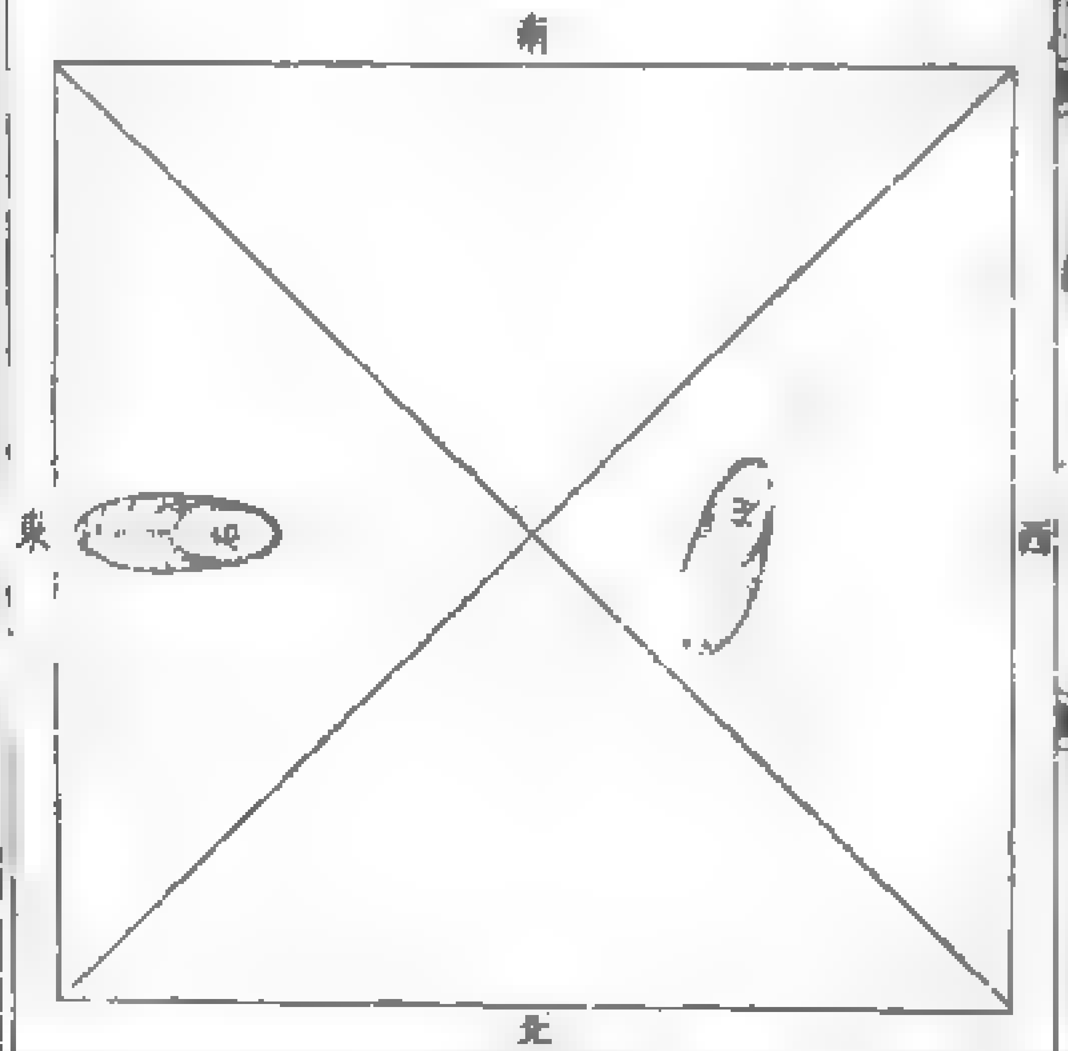
內轉留勢

右



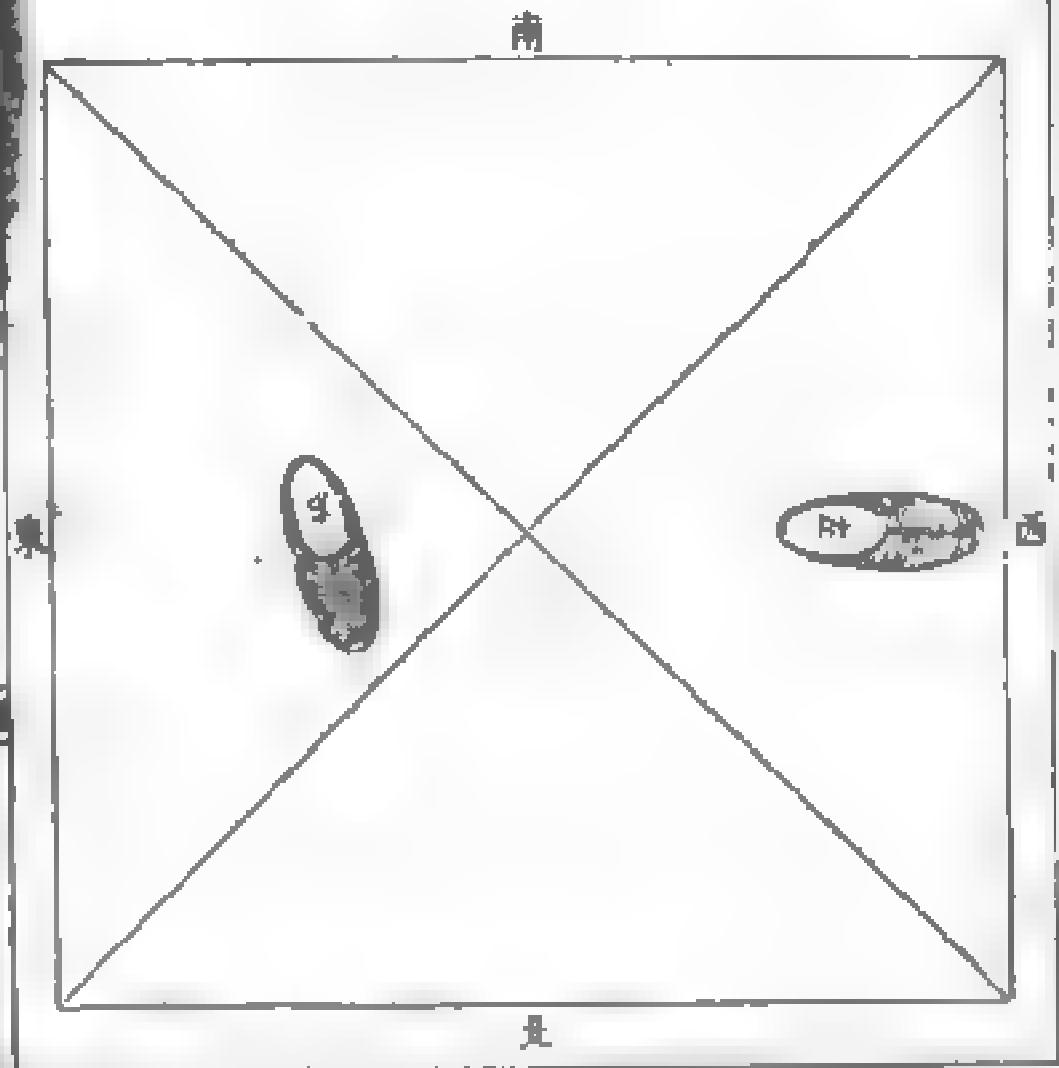
內轉伏覩勢

左



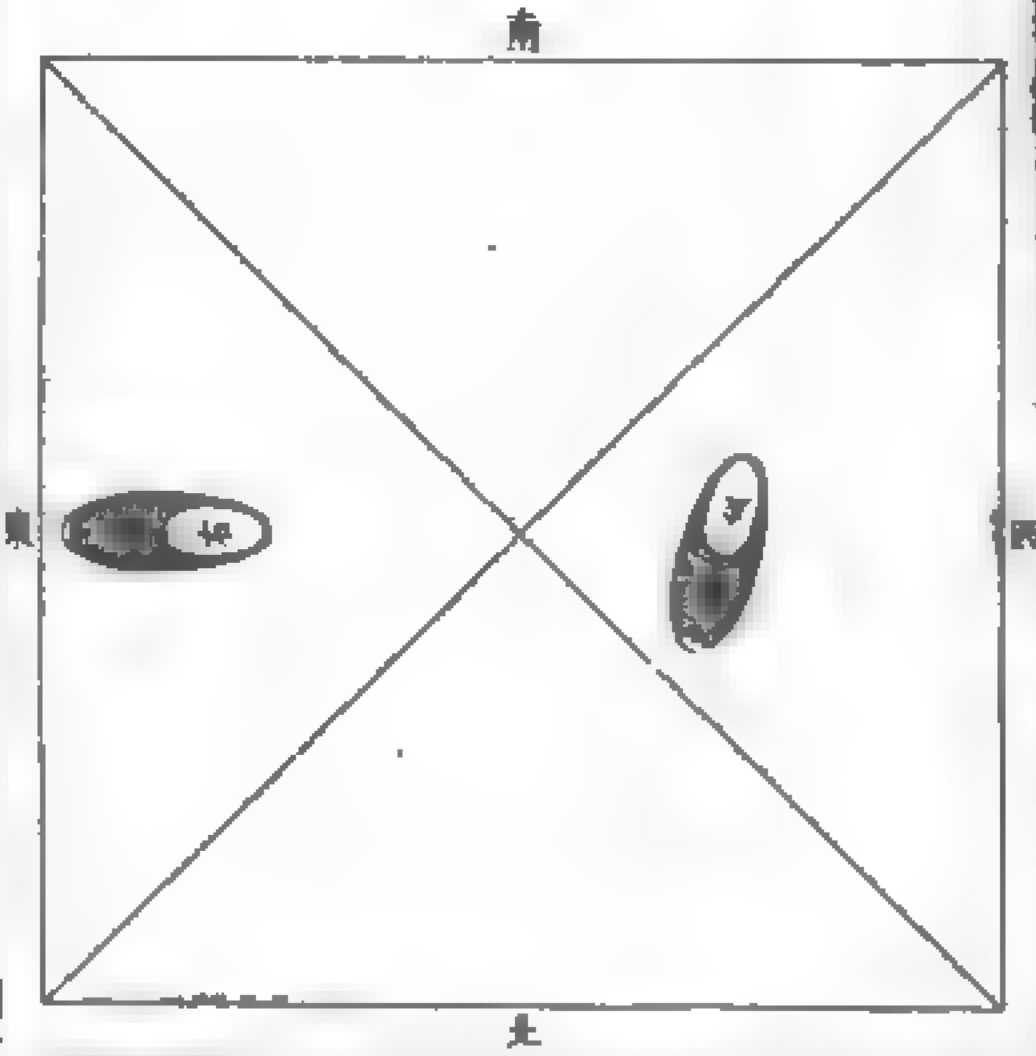
內轉伏覩勢

右



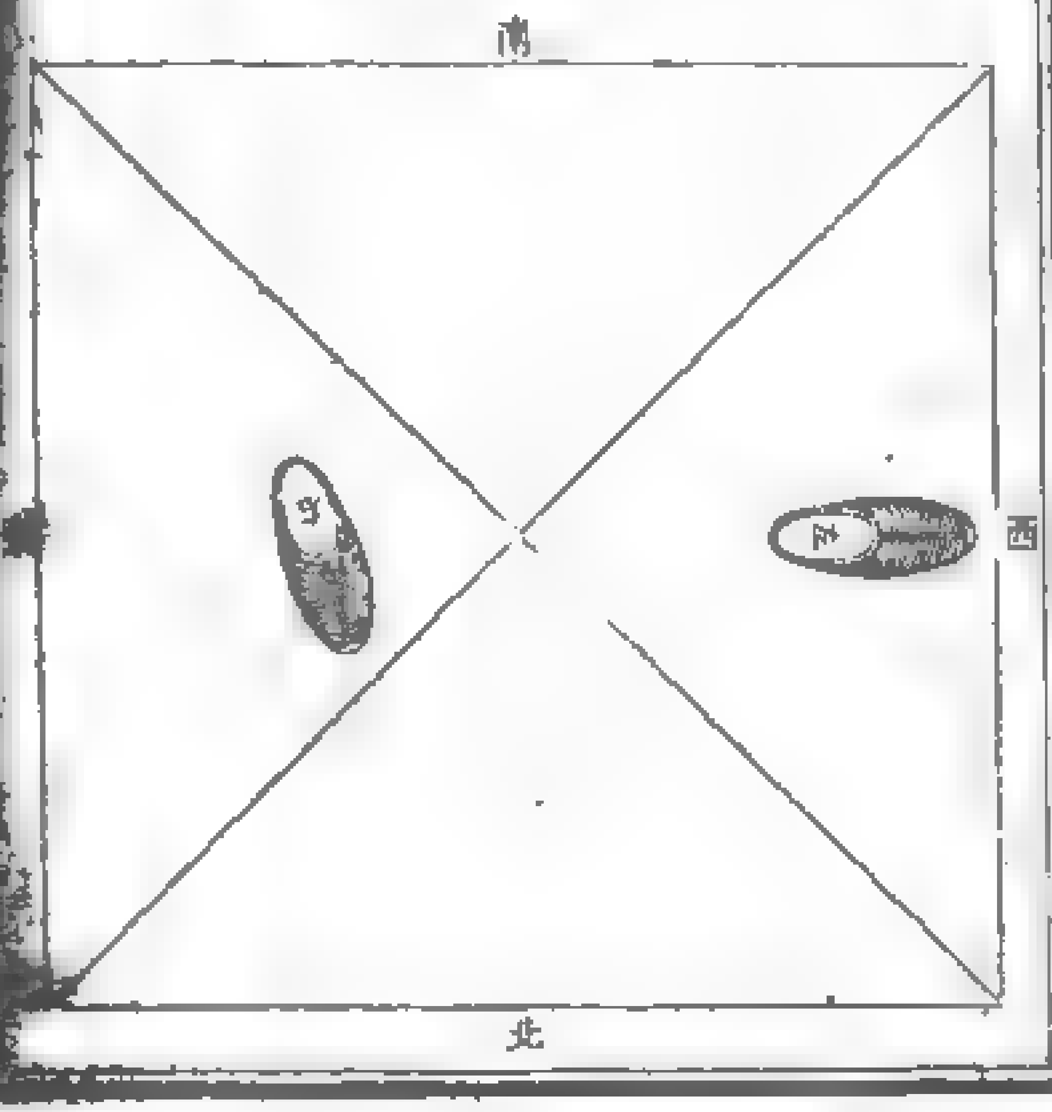
內轉仰瞻勢

左



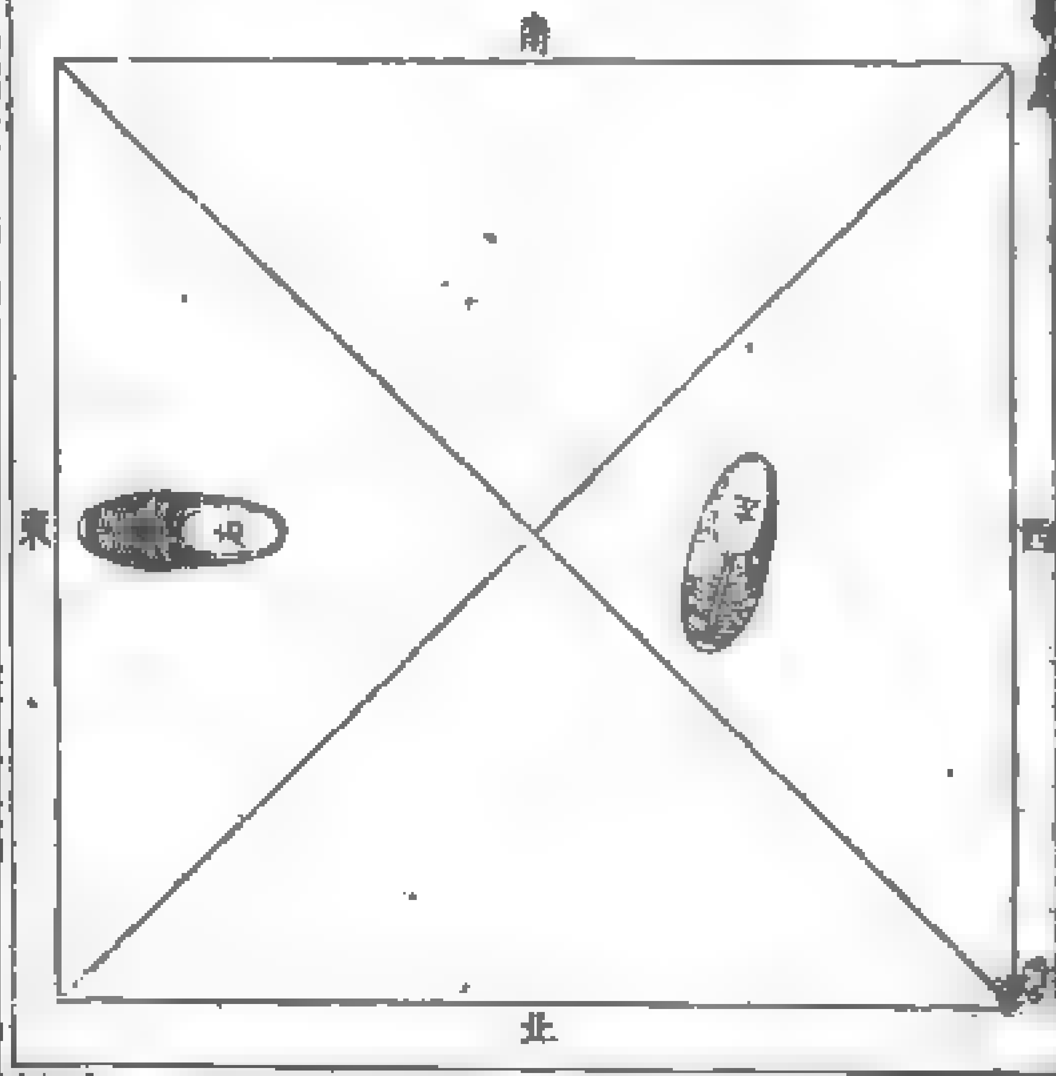
內轉仰瞻勢

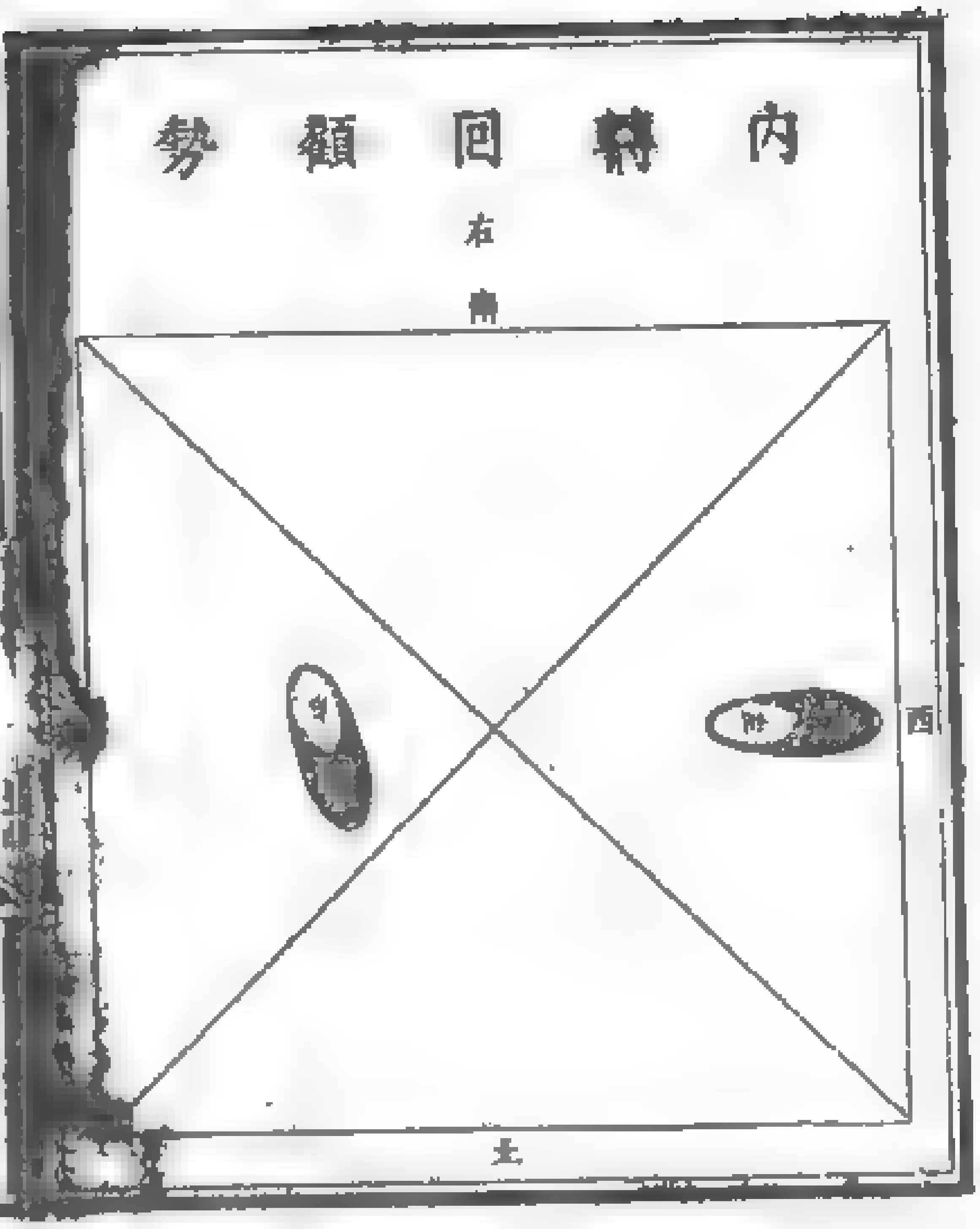
右

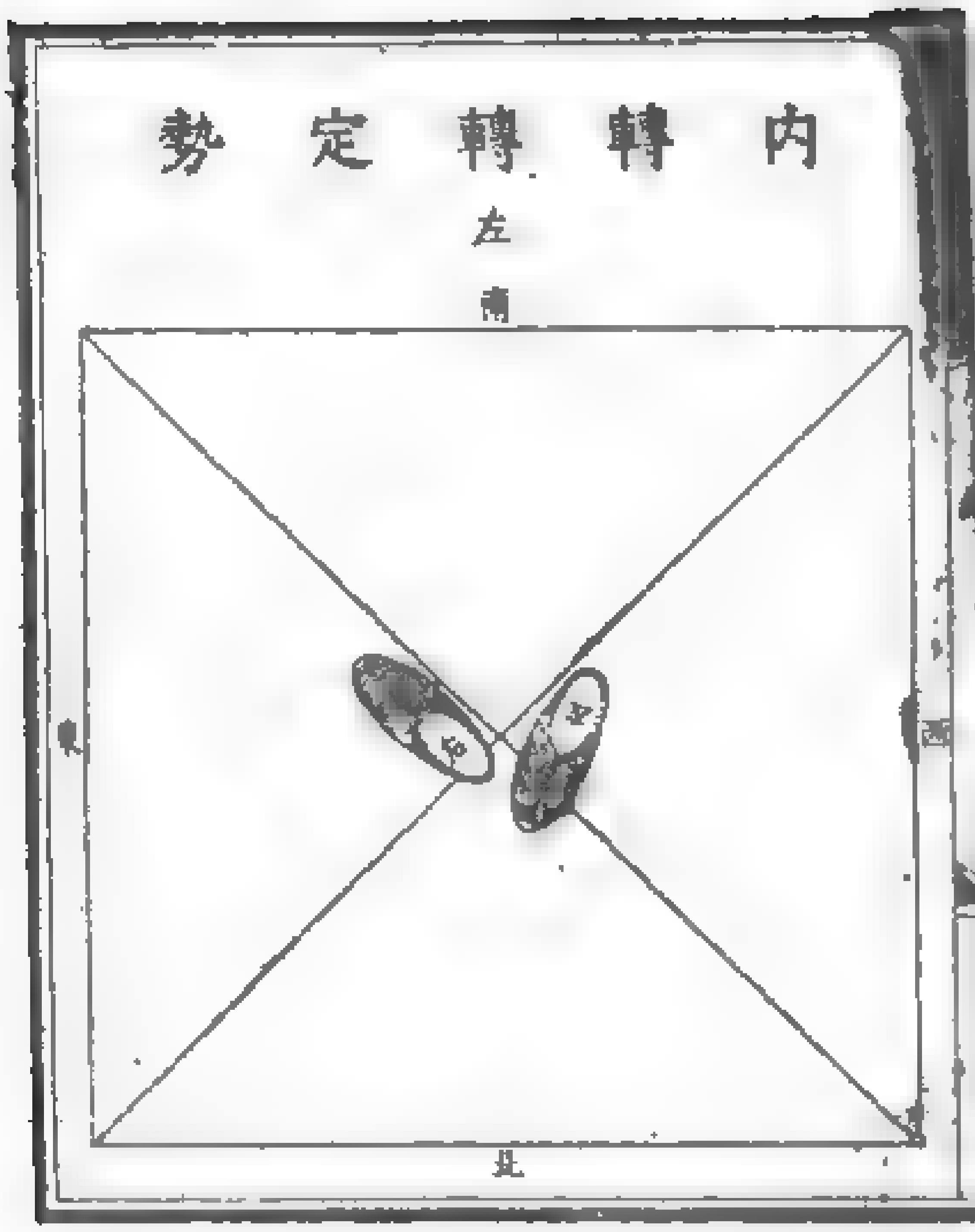


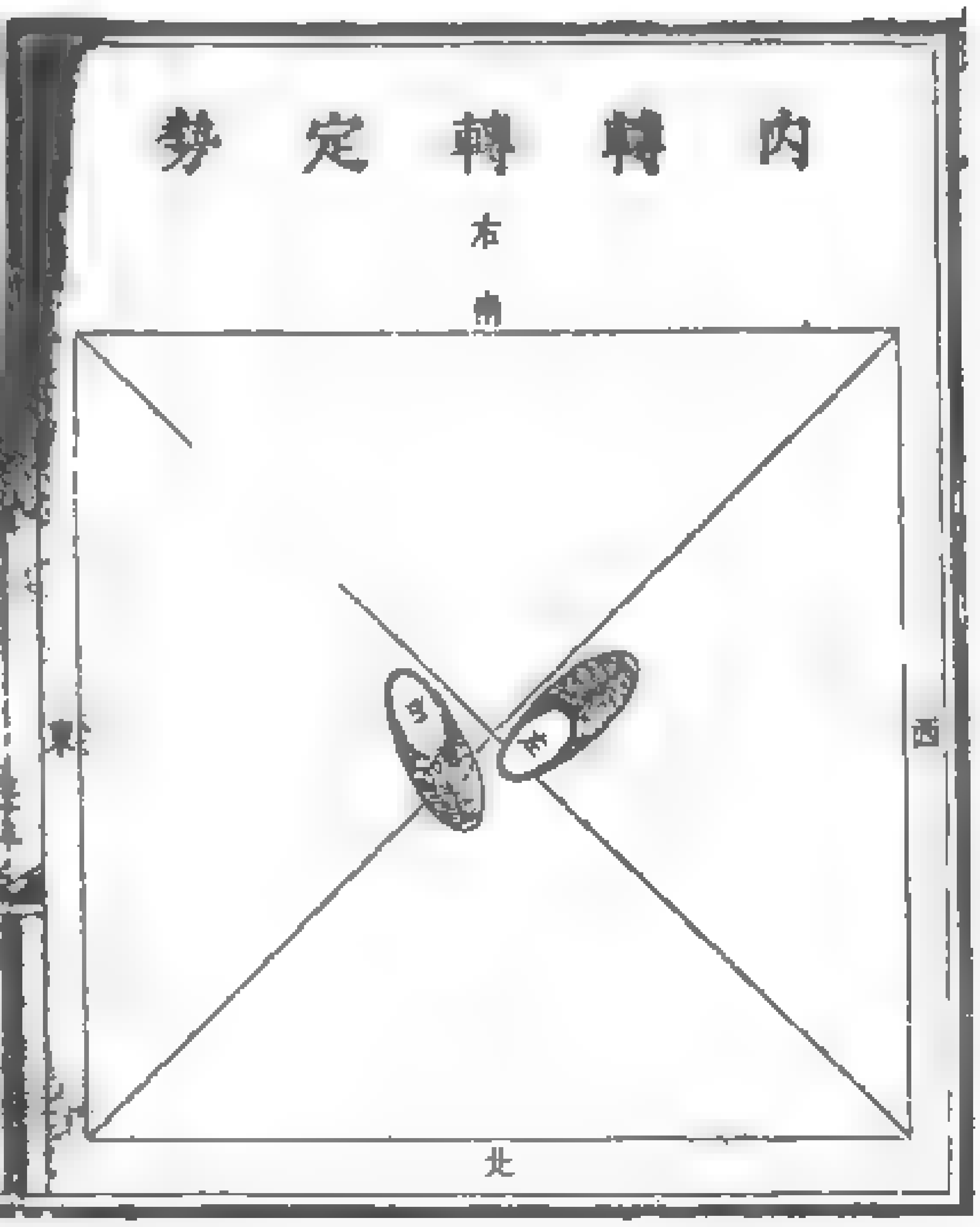
內轉回顧勢

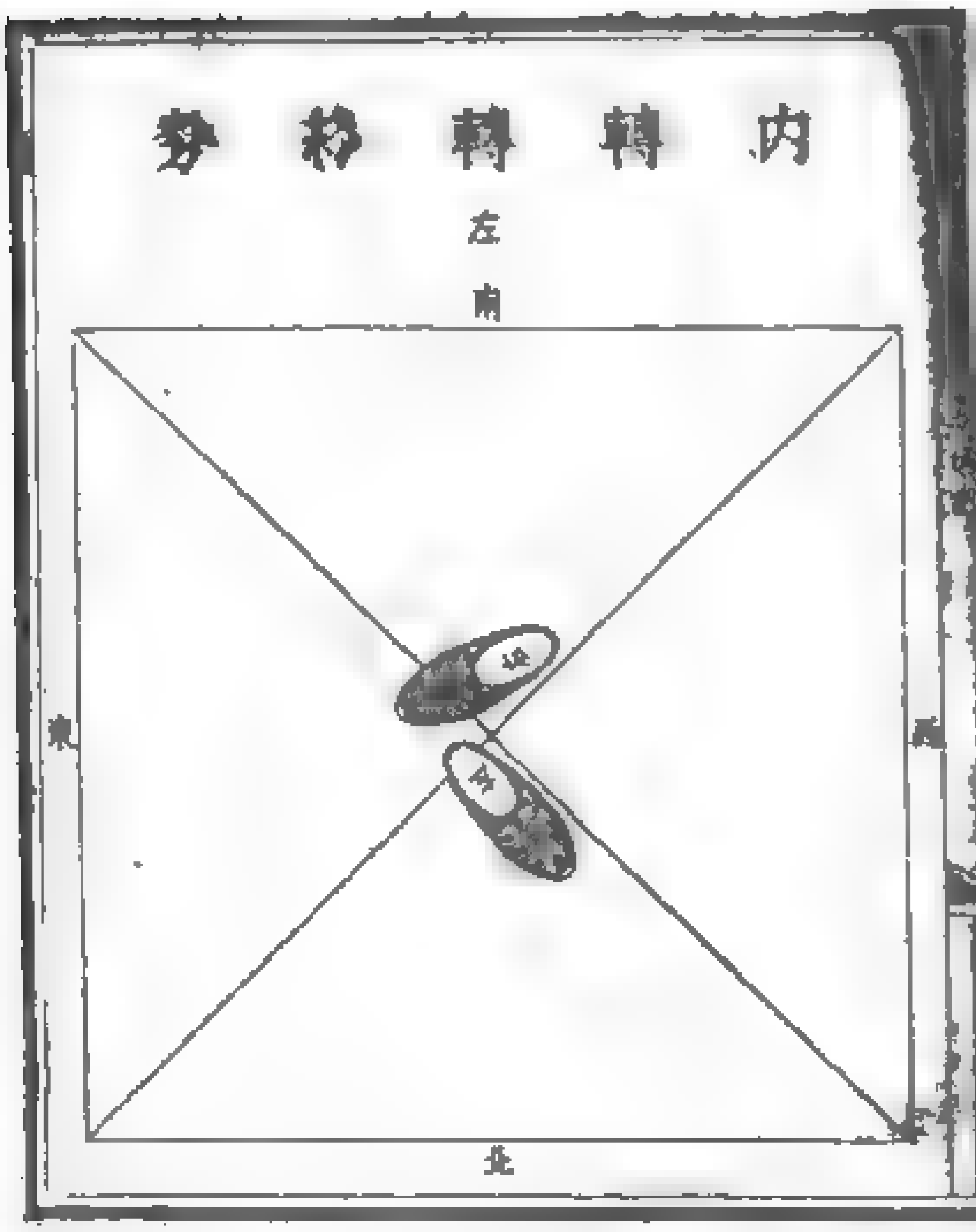
左




内轉回顧勢
右
南
西
北


内轉轉定勢
左
南
東
西
北


内轉轉定勢
右
南
東
西
北

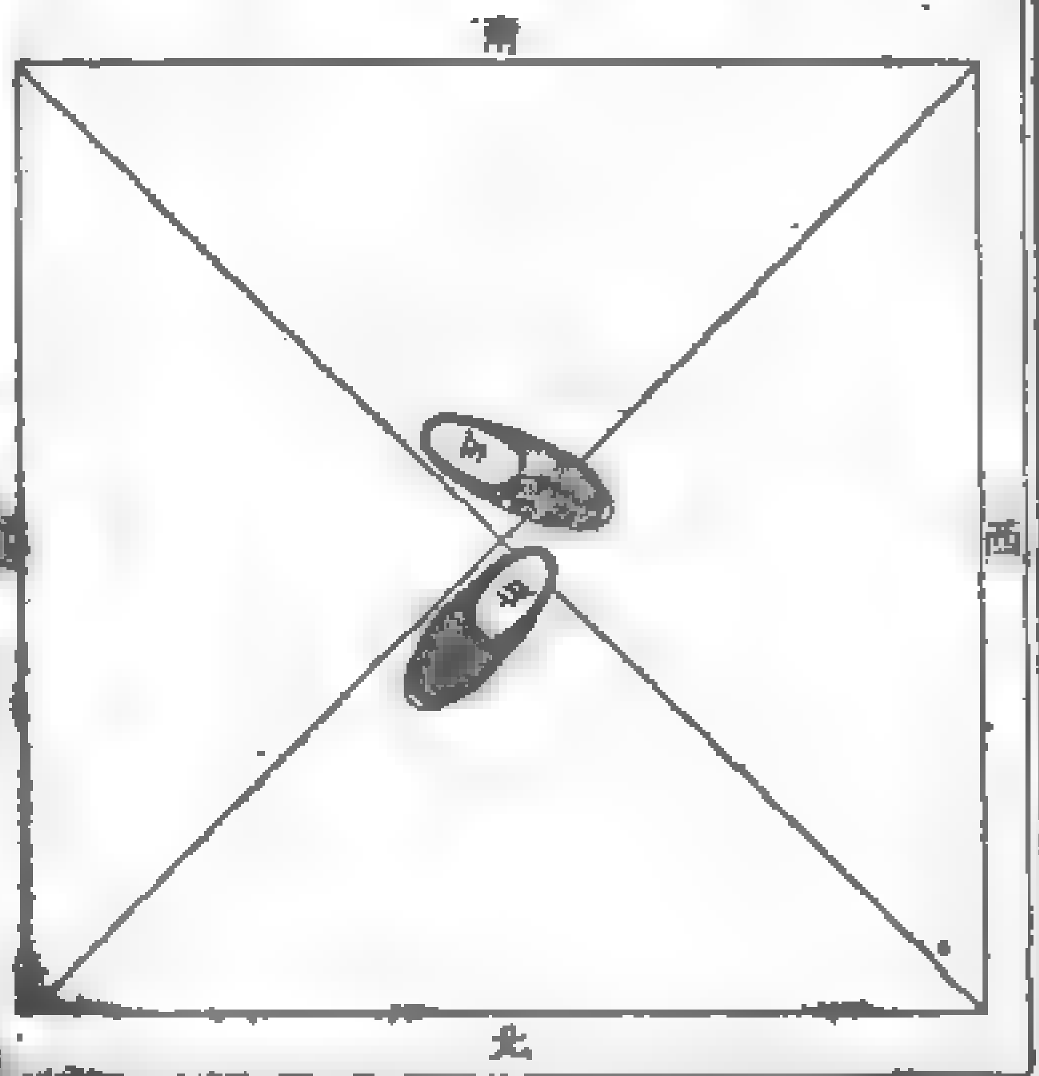

内轉轉移勢
左
南
東
西
北

武舞二佾每佾二人各服深衣幅巾大帶素履左手持朱干
右手持黑漆斧舞爲干城腹心發揚蹈厲之狀引舞二人服亦
如之各執紅纓之旄樂奏周南兎罝之詩名曰兎罝之舞
文舞二佾每佾二人各服深衣幅巾大帶素履左手持黑漆籥
右手持黑漆翟舞爲退食委蛇謙恭揖讓之容引舞二人服亦
如之各執白羽之翿樂奏召南羔羊之詩名曰羔羊之舞
謹按上條既言幅巾深衣大帶素履今圖童子則服草履何也
蓋國朝洪武正韻皮曰履麻曰屨草曰屩木曰屐蓋草履乃貧賤
者所服故童子服之然亦隨便也若士大夫之學舞者當服深
衣須用革履葛履之飾有絇繶純詳見周禮註疏

二佾綴兆圖

內舞轉終勢

右



御製五倫書載我
太祖諭禮部臣曰
朕思古人之樂所以防民欲
後世之樂所以縱民欲其故
何也古樂之詩章和而正後
世之歌詞淫以奢古樂之律
呂協天地自然之氣後世之
律呂出人爲智巧之私天時
與地氣不審人聲與樂聲不
比故雖以古之詩章用古之
器數亦乖戾而不合陵犯而
不倫矣手擊之而不得於心

口歌之而非出於志人與樂
判然爲二而欲以動天地感
鬼神豈不難哉然其流已久
救之甚難卿等宜究心於此
庶幾可以復古人之意

臣載堉曰古今論樂者衆矣或言截多管以求元聲或言建重室以驗氣候或累黍以推實積或稽古以求遺音人無定見迂怪百出大抵皆蹈故習舍本而逐末者也甚則有如魏漢律學取徵宗指寸爲度李文利律調黃鍾極短宮音極清穿鑿愈多而元聲益晦是乃智巧之私而非自然之道矣嗚呼樂學之弊一至於此蓋由律呂之說誤之也殊不思律呂乃樂家之末務聖人用以識別音聲之名猶今工尺字耳初無深奧之理樂之是非何關於此譬如人之有姓名也賢否豈在此耶又譬如古族譜雖不傳今世豈無其子孫耶是知古樂雖亡人之情性音調未嘗亡也臣著樂書不取埋管驗氣等術惟欲復古人之意南風樂而不淫秋風哀而不傷故附靈星舞後寫民謠而不作信而好古庶幾可以復古人之意云

靈星小舞譜

凡教小兒舞者皆名小舞

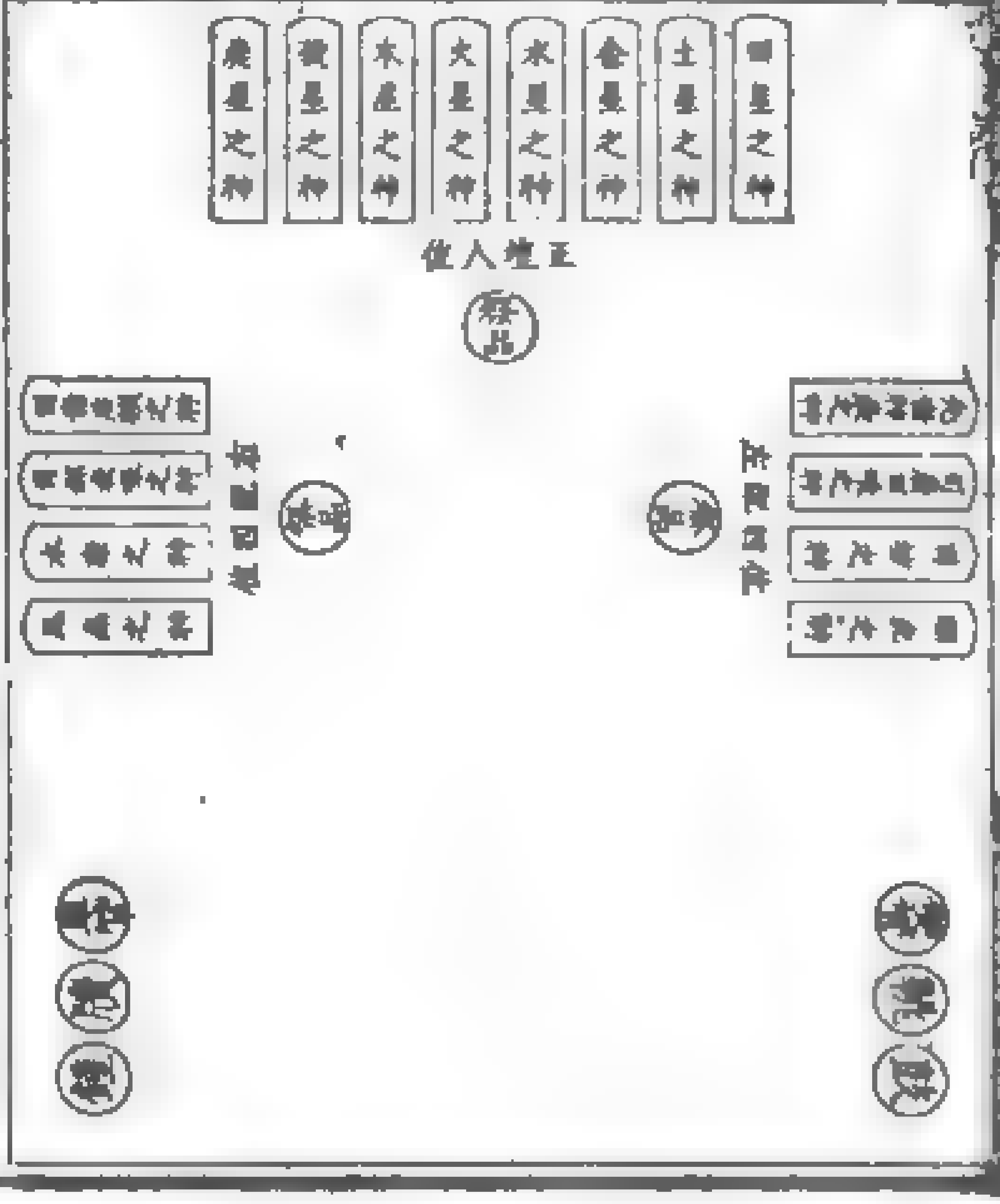
鄭世子臣載堉謹撰

後漢祭祀志曰高帝令天下立靈星祠祠后稷謂之靈星者以后稷配食天田星也舞者用童男十六人舞象教田初爲芟除次耕種芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象其功也謹按此乃古人所謂頌奏之舞是也頌奏之舞自古有之傳曰黃鍾大呂不可從頌奏之舞何則其音疏也蓋古者歌以頌德舞以象事士農工商所爲不同退食委蛇謙恭揖讓此士之所爲也芟除耕種耘耨穫刈此農之所爲也樂師舞態亦從而異世人不達指爲俗樂誤矣蓋無古不成今今之樂猶古之樂也故取古之詞章令之音節今古融通使人易曉或於樂學庶幾有小補焉

周禮籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖龡豳雅擊土鼓以樂田畯國祭蜡則龡豳頌擊土鼓以息老物臣謹按籥章條下註云杜子春讀土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也鄭康成引明堂位以解豳籥蓋謂豳籥即葦籥也又按樂師條下凡舞有帗舞註云鄭司農讀社稷以帗鄭康成謂帗析五彩繒今靈星舞子持之是也然則漢之靈星祠即周之里社其舞即周之帗舞歟豳籥以葦爲嘴並兩管而吹之今世俗亦有爲但土鼓未見而農書所繪圖式殆似南人插稻秧之鼓耳詩云琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍然則古人雖言擊鼓未必皆土鼓如無則不拘何鼓皆可也其葦籥如無則不拘何笛或笙或管皆可但節奏不差而已琴瑟如無或不用亦可

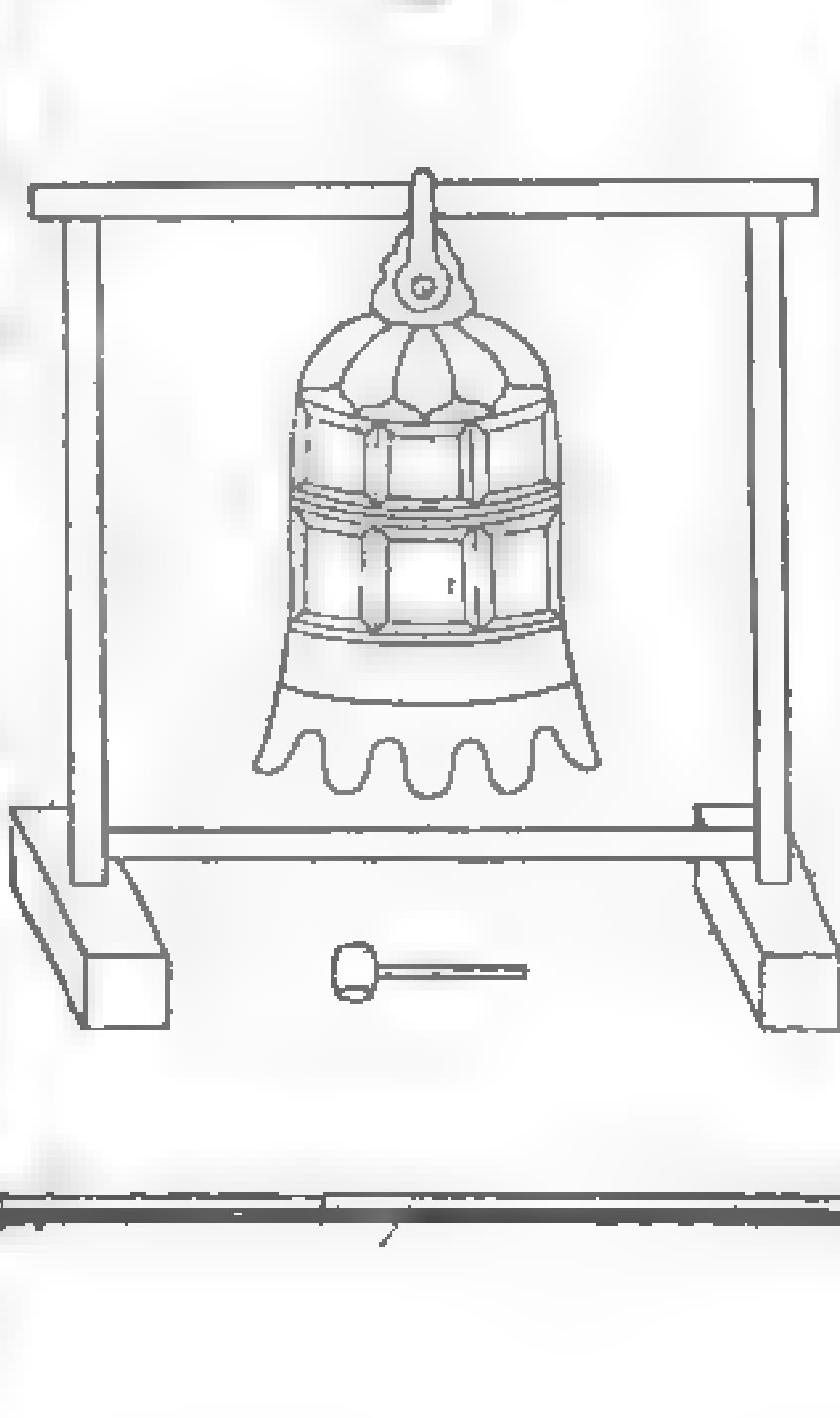
靈星雅樂須斬制作舞象教田耕種收穫擊土鼓吹葦籥時人皆不識呼爲村田樂樂器不須多却宜從簡便止用鐘一口鼓一面執一柄版一串雙管一兩副小曲七八過（即豆葉黃）秋夜迎寒春晝逆暑祭蜡以息老物祈年以御田祖歌聲有節舞容有譜童男十六人兩兩相對舞手持各執事從頭次第數第一對教芟除手執鐮舞第二對教鬬墾手執钁舞第三對教栽種手執鍬舞第四對教耘耨手執鋤舞第五對教驅爵手執竿舞第六對教收穫手執杈舞第七對教舂拂手執連枷舞第八對教簸揚手執木杴舞教田既畢農事已成謳歌舞蹈荅謝神明（吹金字經）右邊一周致語八句大禹聖人謨訓有云德惟善政
·政在養民民惟邦本本固邦寧春祈田祖秋報靈星不同佾舞是爲雅隊斯可以與豳風並行而不相悖

靈星祠正壇配食祭品之圖



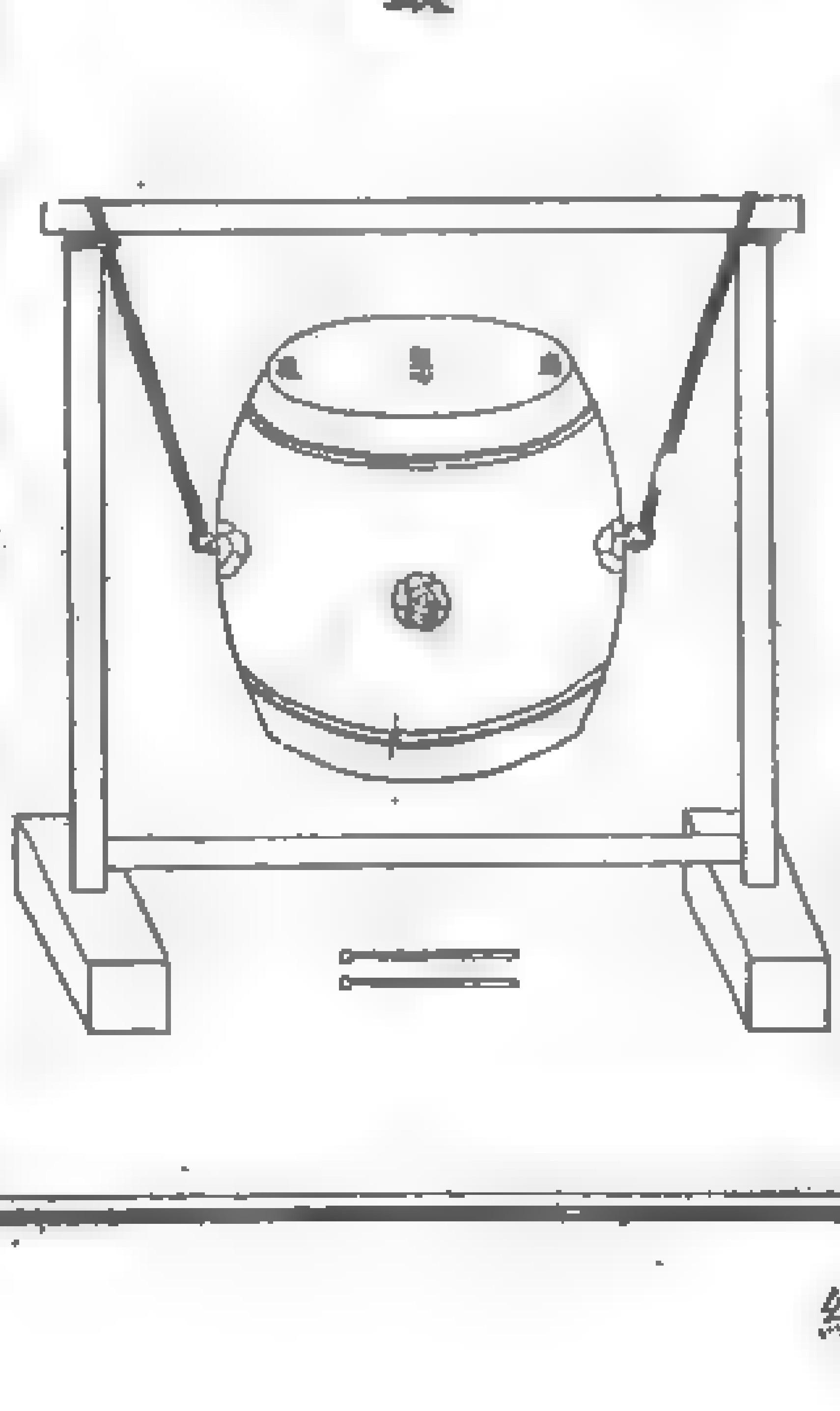
鐘

無論銅鐵不拘大小但有見成鐘皆可用



鼓

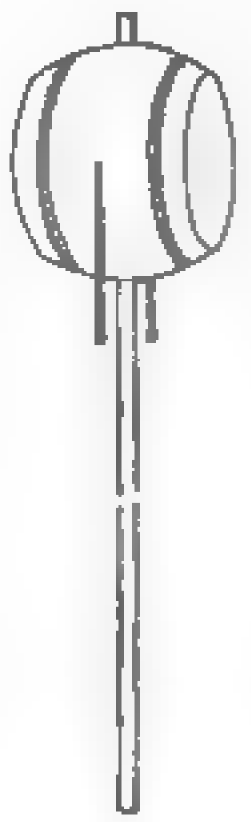
鼓[illegible]不拘大小皆可照依後開節奏擊之



譜中應字是擊鼓邊譜中鼓字是擊鼓心

鞉鼓

形[illegible]大小皆可

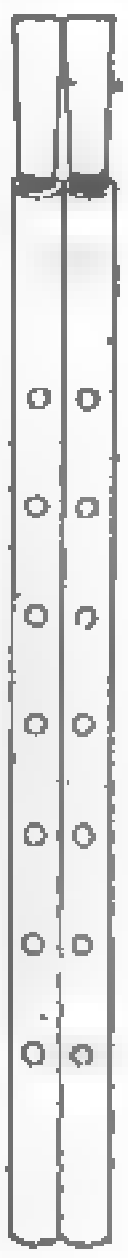


拍版

俗呼拍版者即古舂牘也

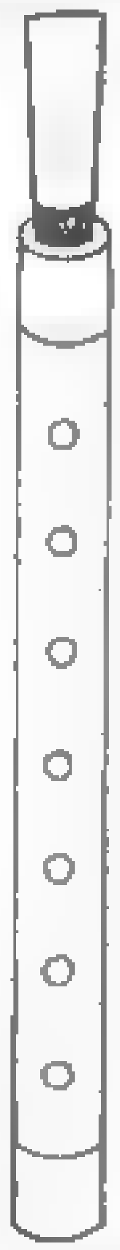
雙管

[illegible]大曲以葦爲之疑即古人所謂雙管



[illegible]

已上樂器俗多有之此書蓋欲圓融雅俗是以樂器多從俗便



第一對用童男二人象教芟除手執鎌舞四轉共計三十二勢
轉初　轉半　轉周　轉過
轉留　伏覩於此作芟除勢　仰瞻　回顧

第二對用童男二人象教開墾手執钁舞四轉共計三十二勢
轉初　轉半　轉周　轉過
轉留　伏覩於此作開墾勢　仰瞻　回顧

第三對用童男二人象教栽種手執鍬舞四轉共計三十二勢
轉初　轉半　轉周　轉過
轉留　伏覩於此作栽種勢　仰瞻　回顧

第四對用童男二人象教耘耨手執鋤舞四轉共計三十二勢
轉初　轉半　轉周　轉過
轉留　伏覩於此作耘耨勢　仰瞻　回顧

第五對用童男二人象教驅爵手執竿舞四轉共計三十二勢
轉初　轉半　轉周　轉過
轉留　伏覩於此作驅爵勢　仰瞻　回顧

第六對用童男二人象教收穫手執杈舞四轉共計三十二勢
轉初　轉半　轉周　轉過
轉留　伏覩於此作收穫勢　仰瞻　回顧

第七對用童男二人象教舂稀執連枷舞四轉共計三十二勢
轉初　轉半　轉周　轉過
轉留　伏覩於此作舂稀勢　仰瞻　回顧

第八對用童男二人象教簸揚執木杴舞四轉共計三十二勢
轉初　轉半　轉周　轉過
轉留　伏覩於此作簸揚勢　仰瞻　回顧

左班一人云　第一對教芟除手執鎌舞
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

左班一人云　第二對教開墾手執钁舞
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

左班一人云　第三對教栽種手執鍬舞
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

左班一人云　第四對教耘耨手執鋤舞
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

左班一人云　第五對教驅爵手執竿舞
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

左班一人云　第六對教收穫手執杈舞
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

左班一人云　第七對教舂稀執連枷舞
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

左班一人云　第八對教簸揚執木杴舞
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹豆葉黃曲終樂止舞畢復位

[illegible]

調寄豆葉黃

五六五上五五六工六工尺上一四工 五六凡工 工 工
立秋 丞夏 夏 匡 爾梅

五六五上五五六工六工尺上一四 上尺上合 合 合
不識 不知 順 帝 之則

尺上尺工尺尺上上合合四上上尺工工尺工 工 工
日出 而作 日入而 息鑿井而 飲

工六五五六工六工尺上一四 上尺上六 六 六
耕田而 食 何有 帝力於

調寄金字經

凡工尺工尺一四一尺尺工凡五凡工凡
思文 后稷 克配 彼 天

凡五一五六凡工凡工尺勾一四凡四一
立我烝 民莫 匪爾 極

尺工凡凡工尺工
貽我來 牟

工尺工凡五六凡工尺一四尺
帝命 率 育

凡工工尺工尺四
無此 疆爾 界

一尺工工尺工凡工尺勾一四凡四一
陳常 于 時 夏

已上一曲周頌思文

凡工尺工尺一四一尺尺工凡五凡工凡
水火 金木 土穀 惟 修

凡五一五六凡工凡工尺勾一四凡四一
正德利 用厚 生 惟 和

尺工凡工尺工
九功惟 敘

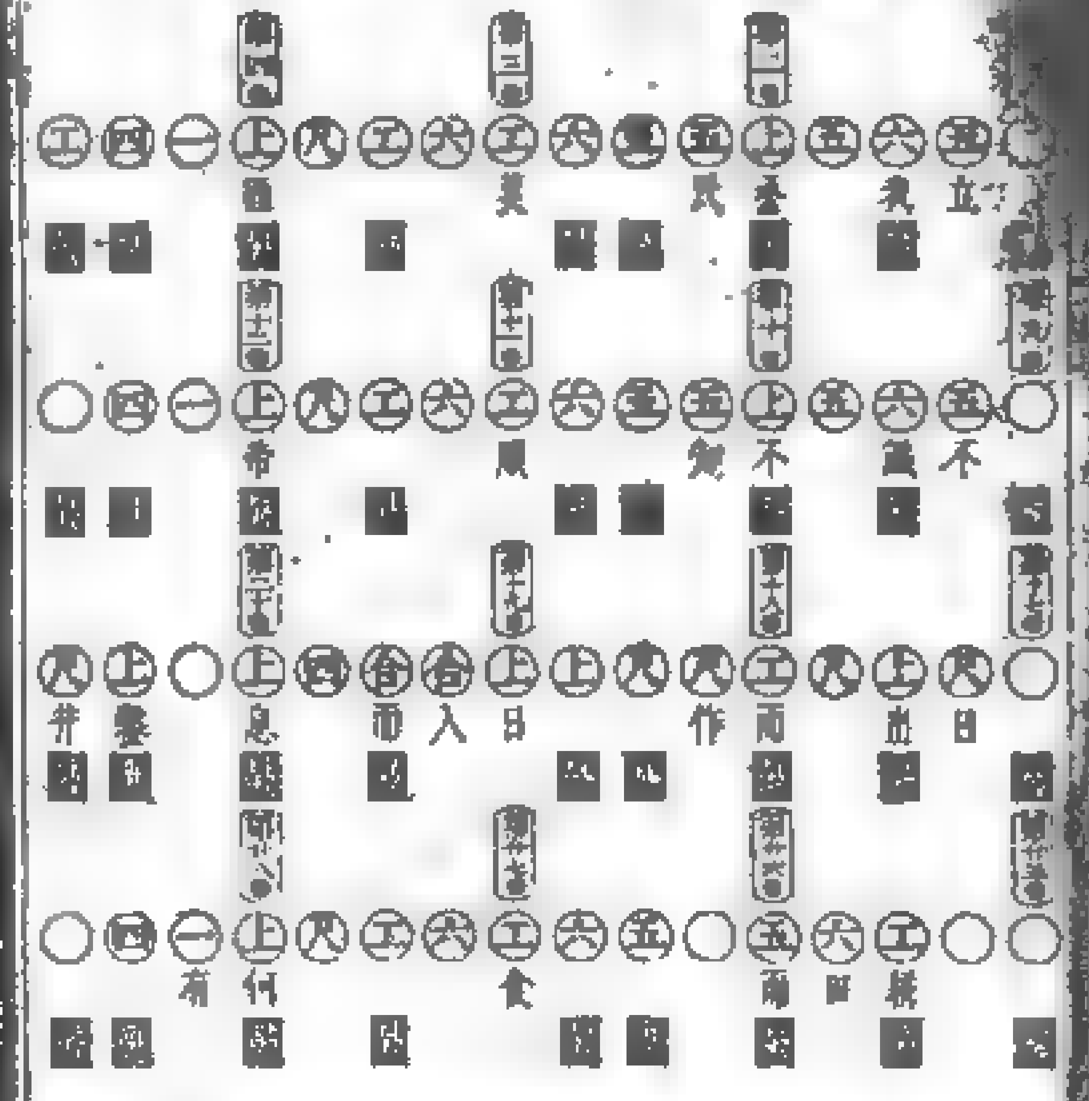
工尺工凡五六凡工尺一四尺
九 敘 惟 歌

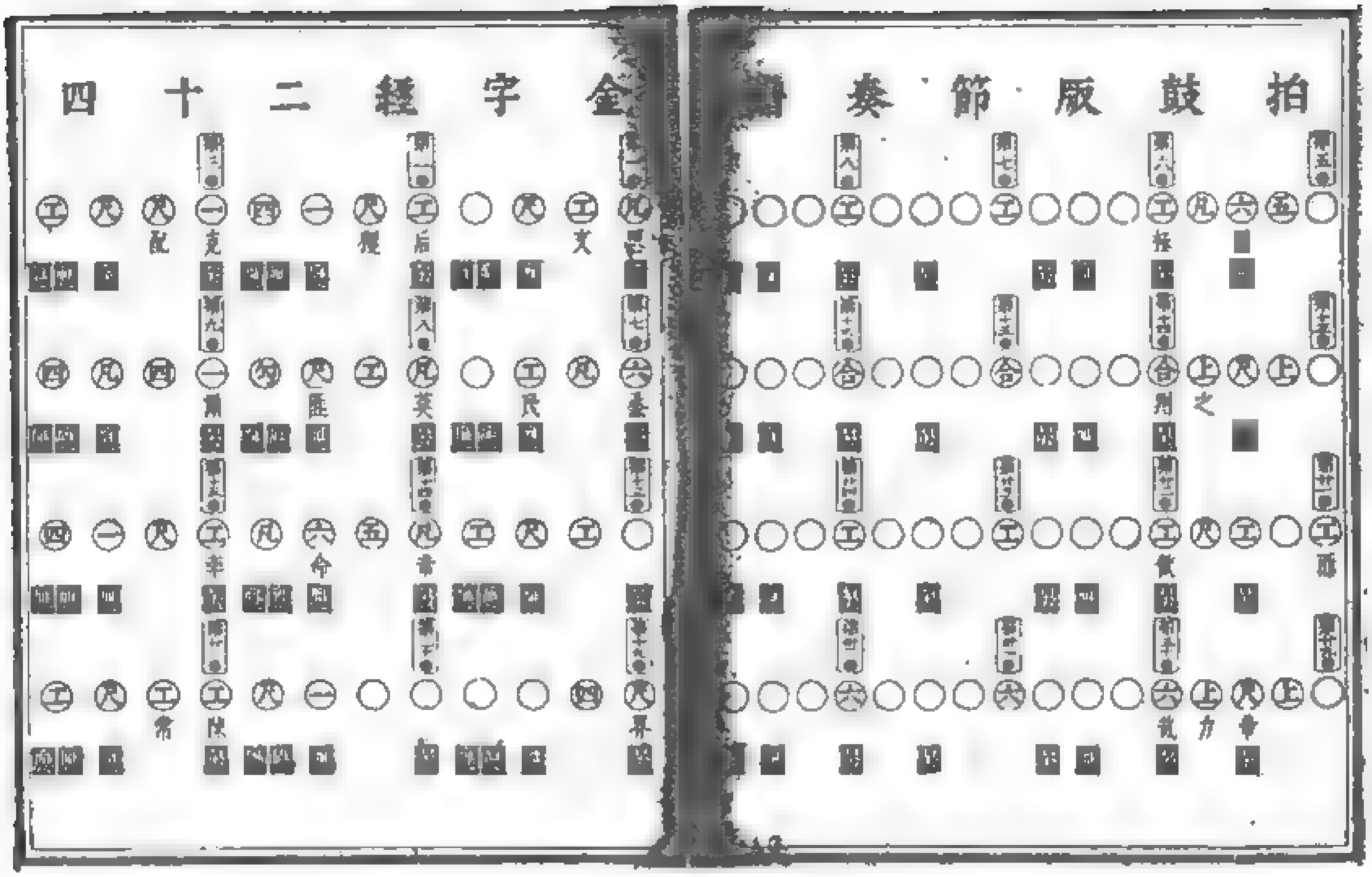
凡工工尺尺工尺一四
戒之用休 董之用 威

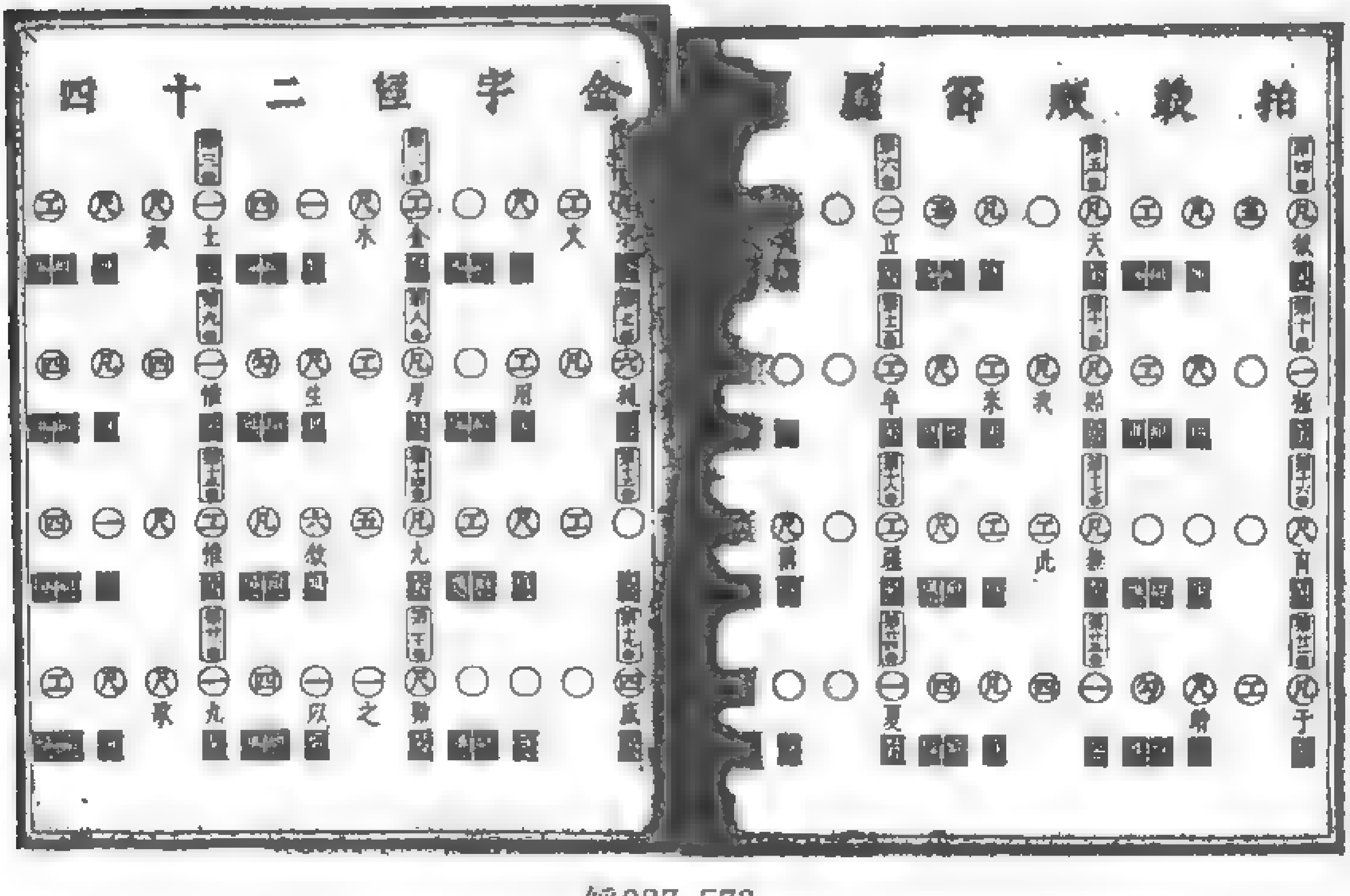
[illegible]尺工凡工尺勾一四凡四一

已上一曲[illegible]

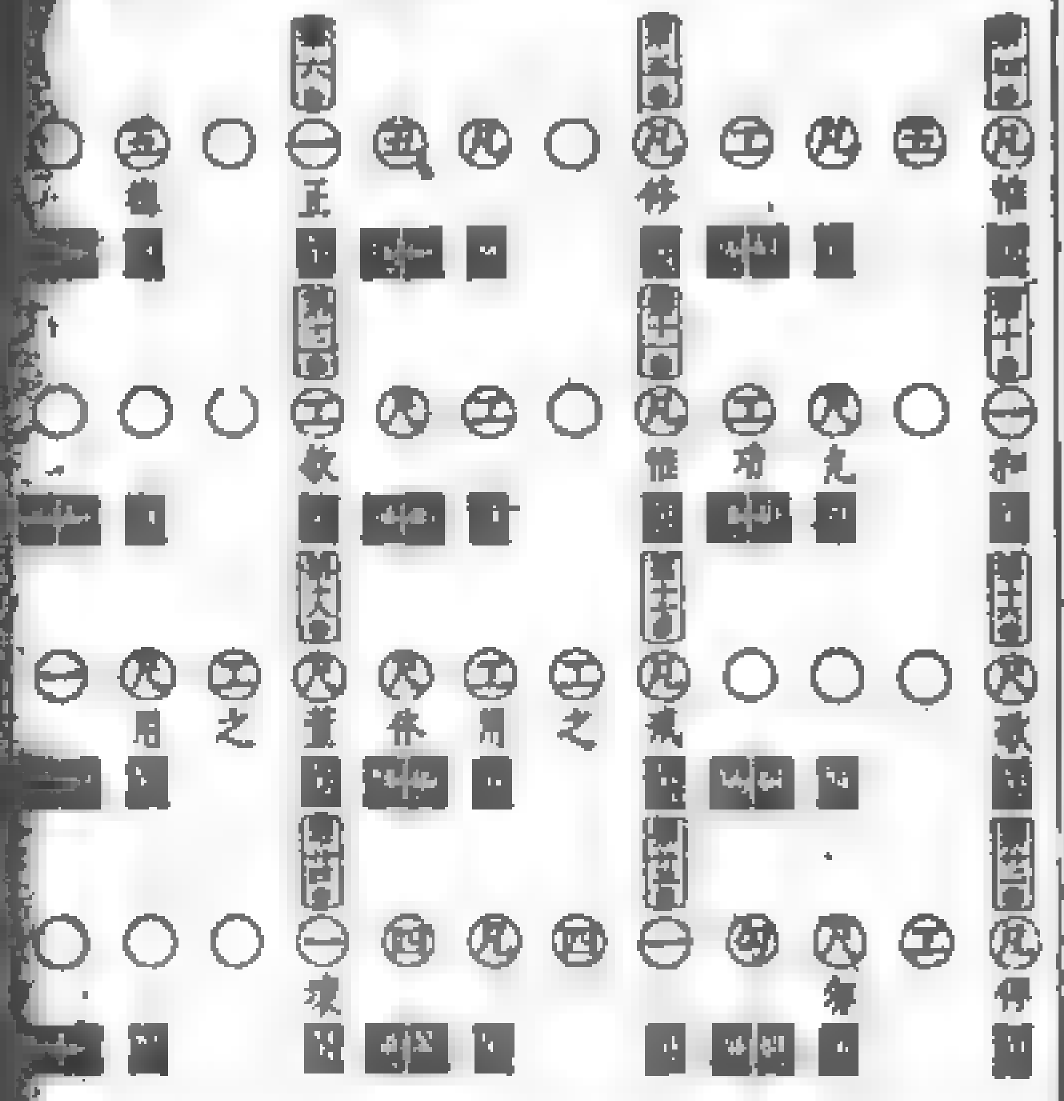
豆葉黃三十二



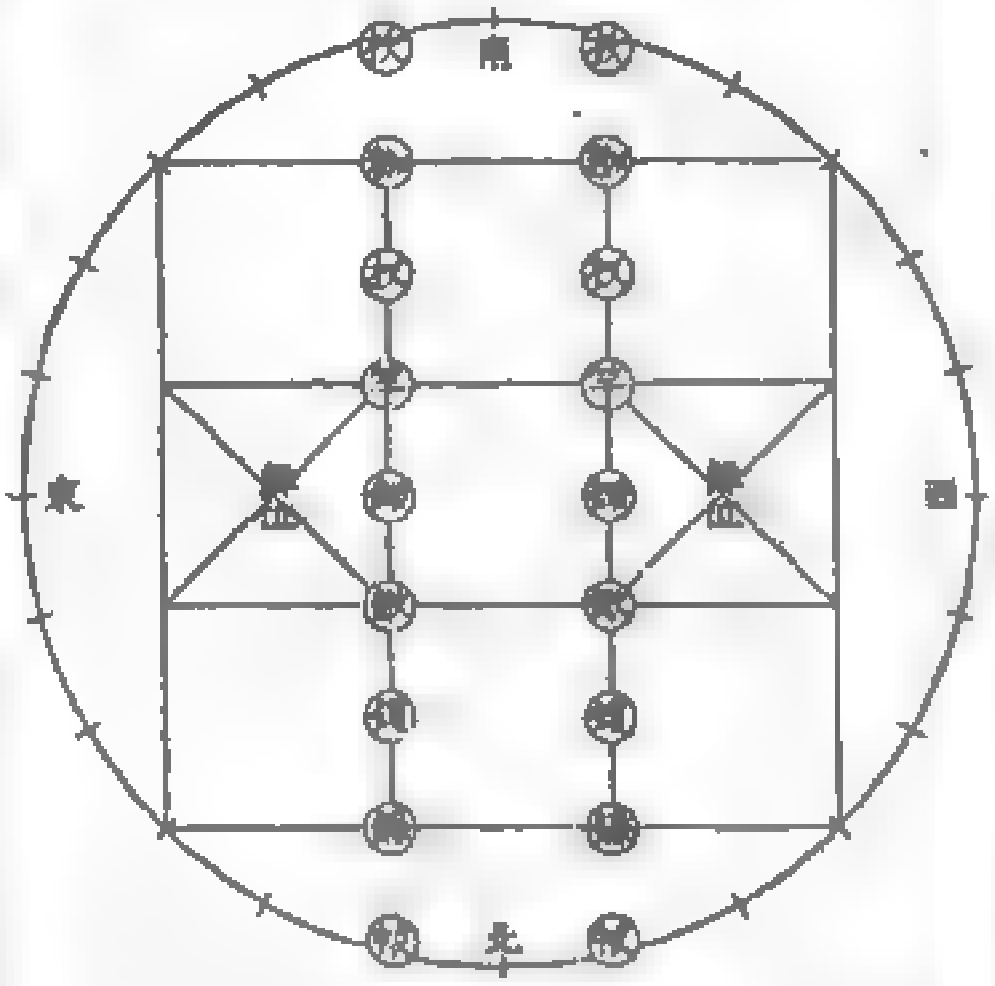

拍鼓版節奏譜
金字經二十四


拍鼓版節奏譜
金字經二十四

拍鼓版節奏譜



入綴面背向上圖

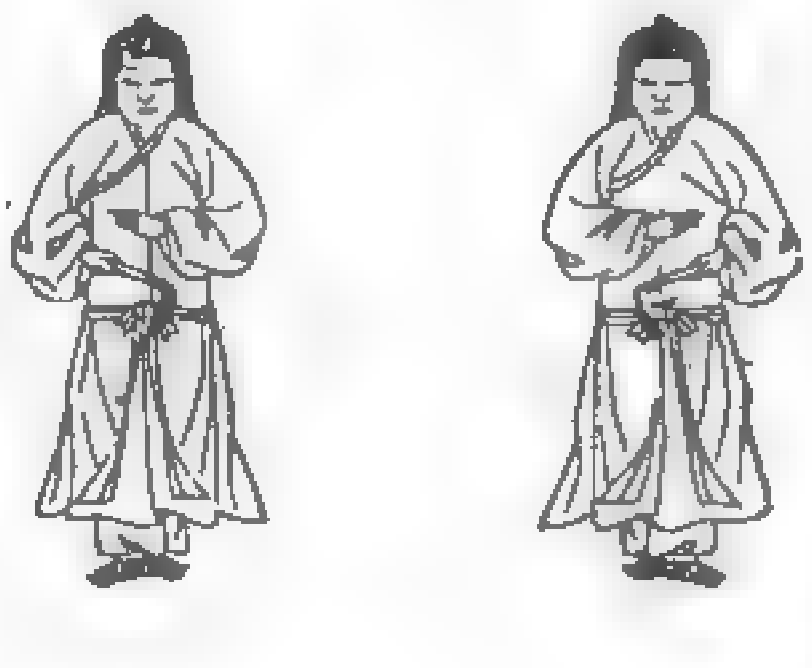


引舞持幢勢

左一人云
引入纛夫
立定致詞畫星瑞彙浪鶴制作舞象敷田耕種收穫
不月倍舞是爲羣隊所可以與鳥鳳並行而不相悖
右一人云
左右分班

一對持籥勢

象執交除

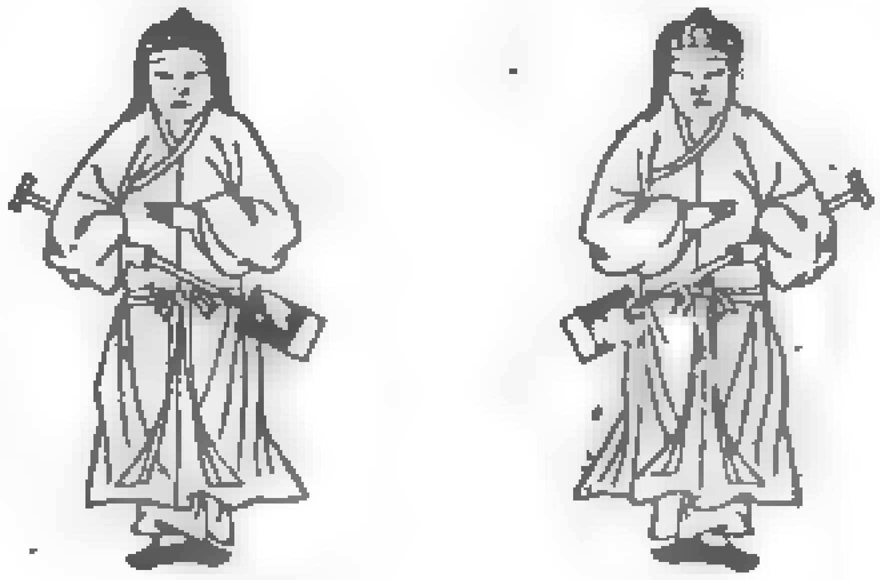


二對持鏝勢

象敬開墾

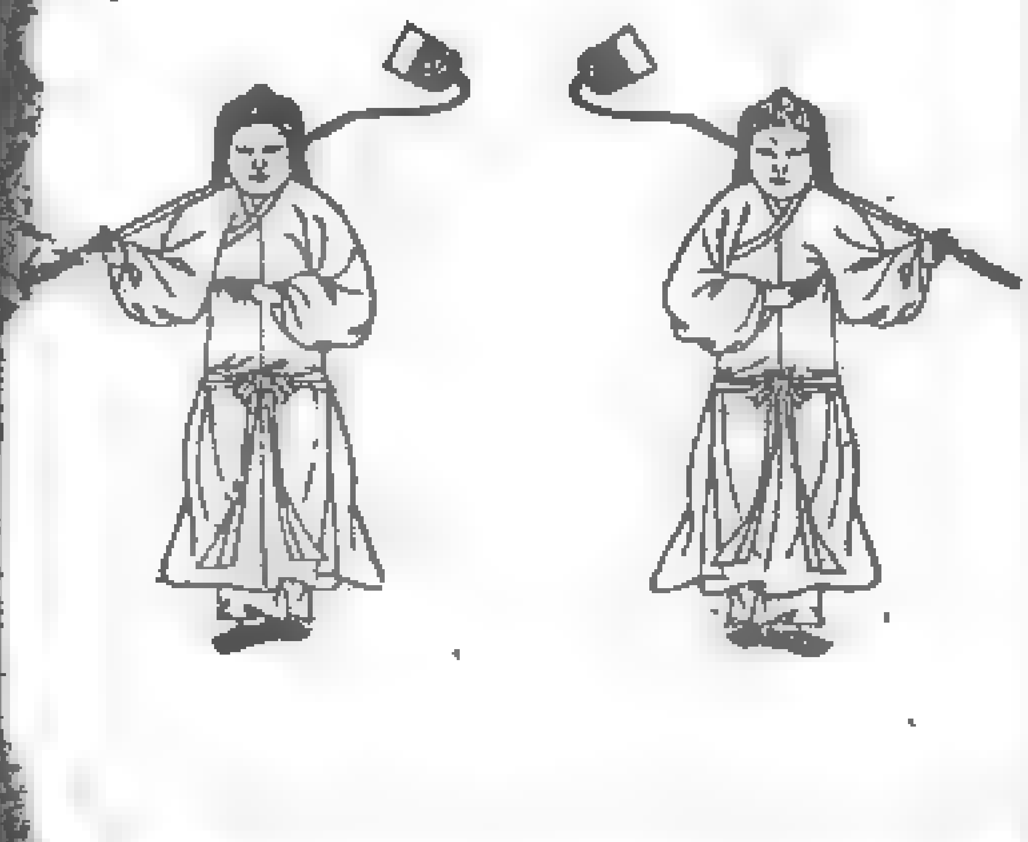
三對持鍬勢

象敬發植



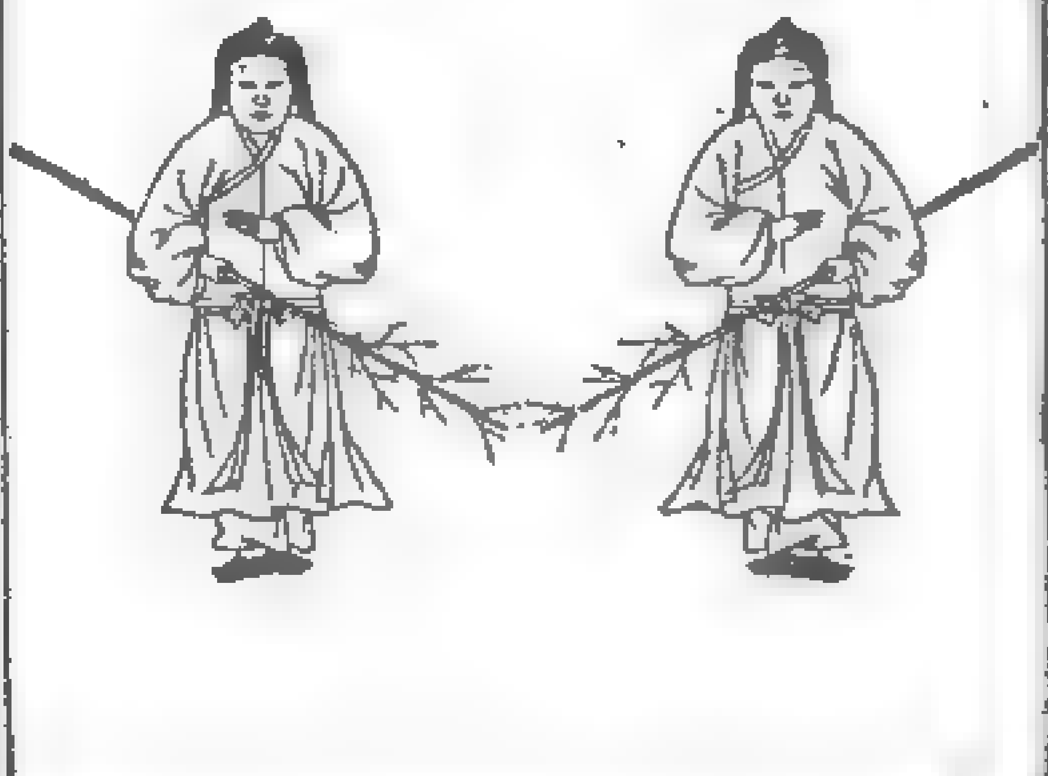
四對持鋤勢

象敬耘耡



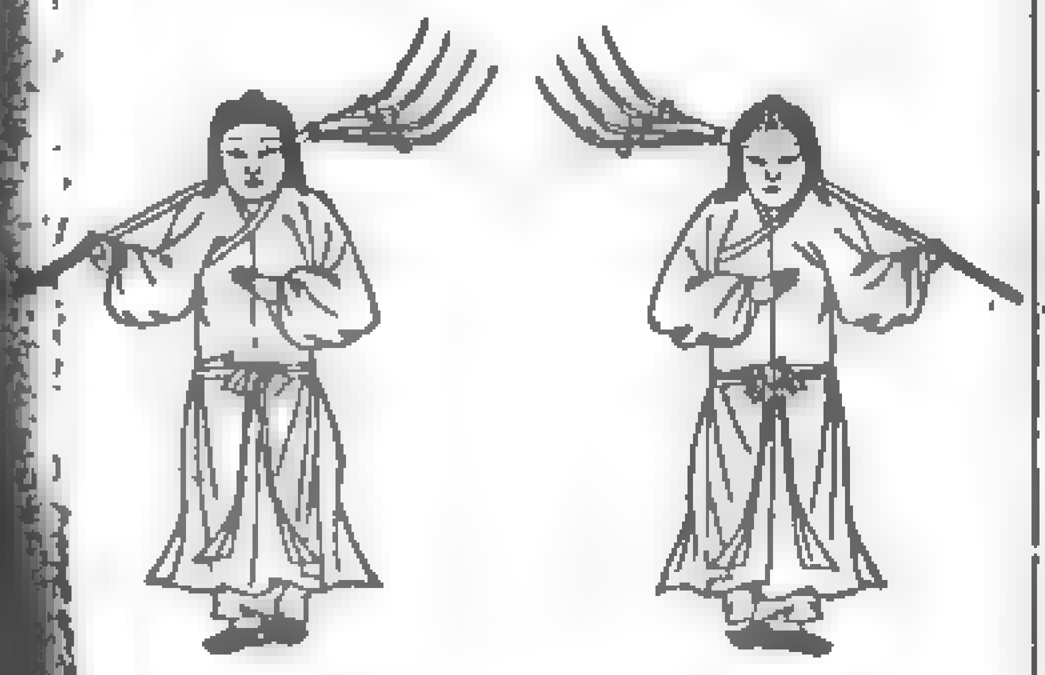
五對持竿勢

象敬驅雀



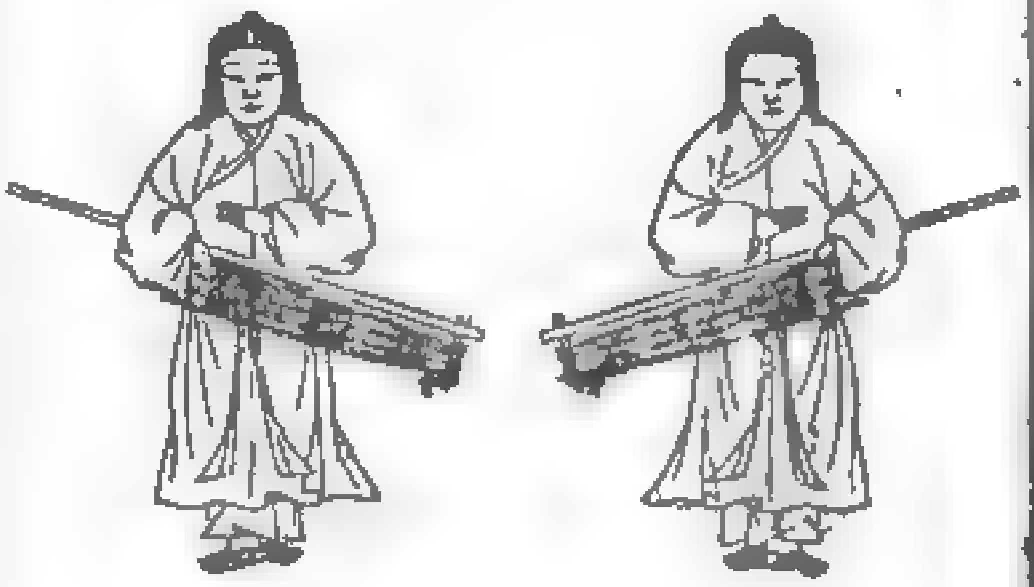
六對持杈勢

象教收穫



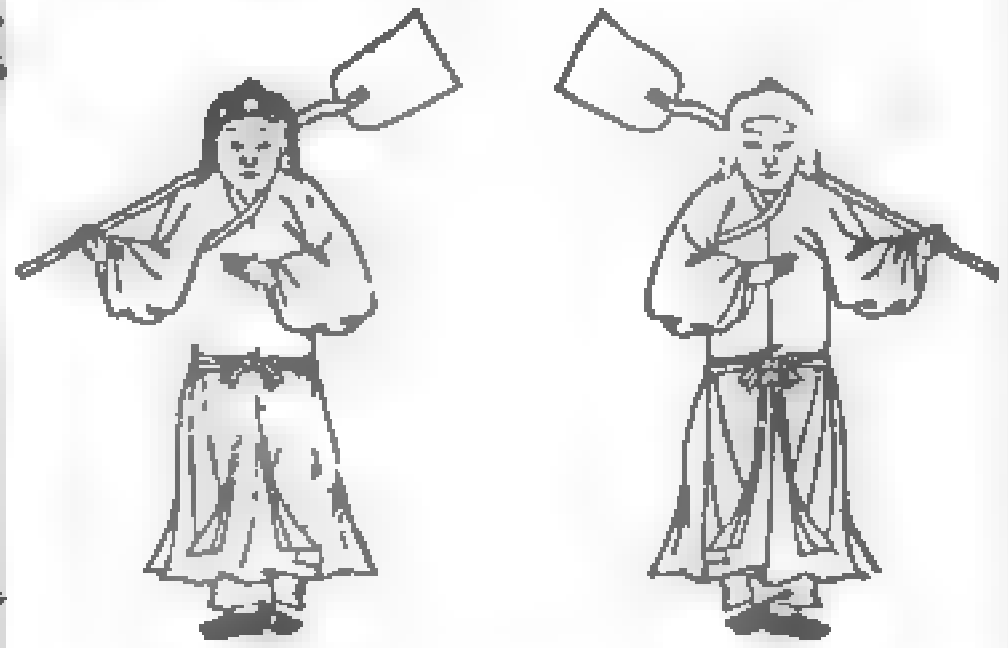
七對持枷勢

象教登場

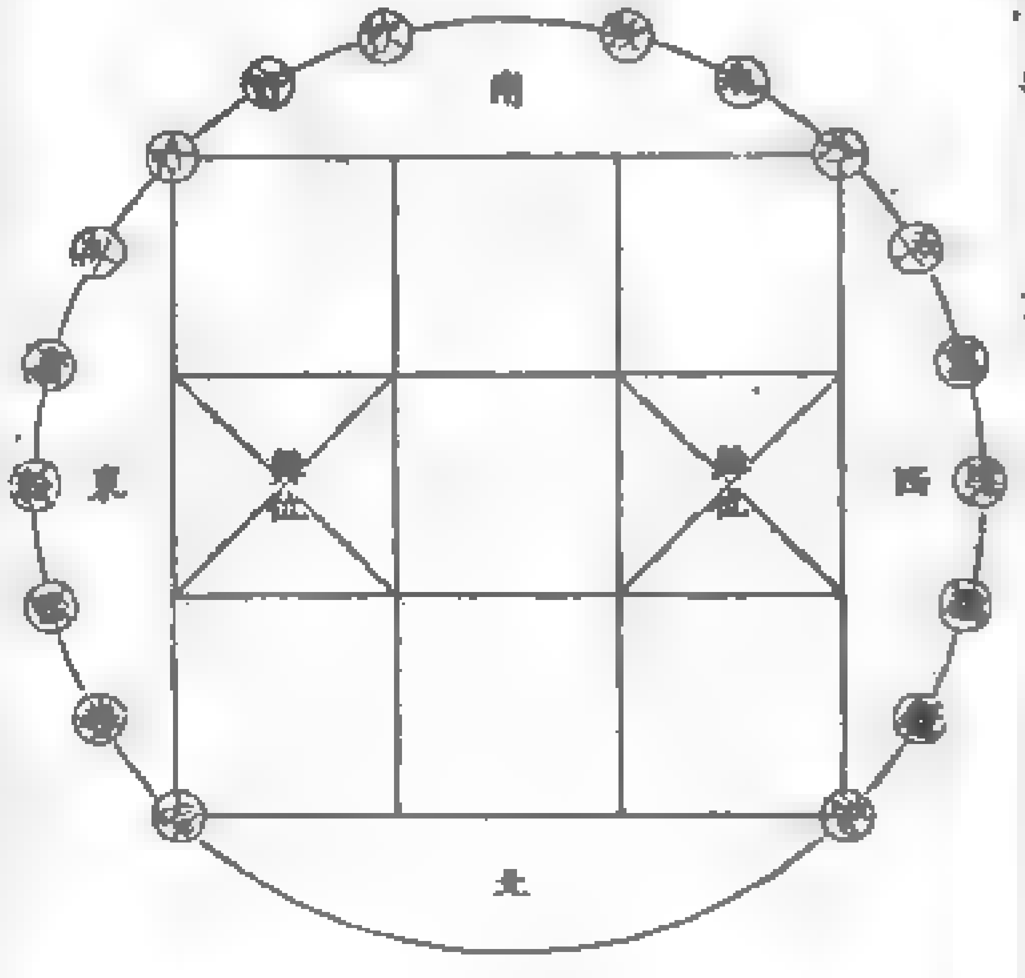


八對持杴勢

象教簸揚

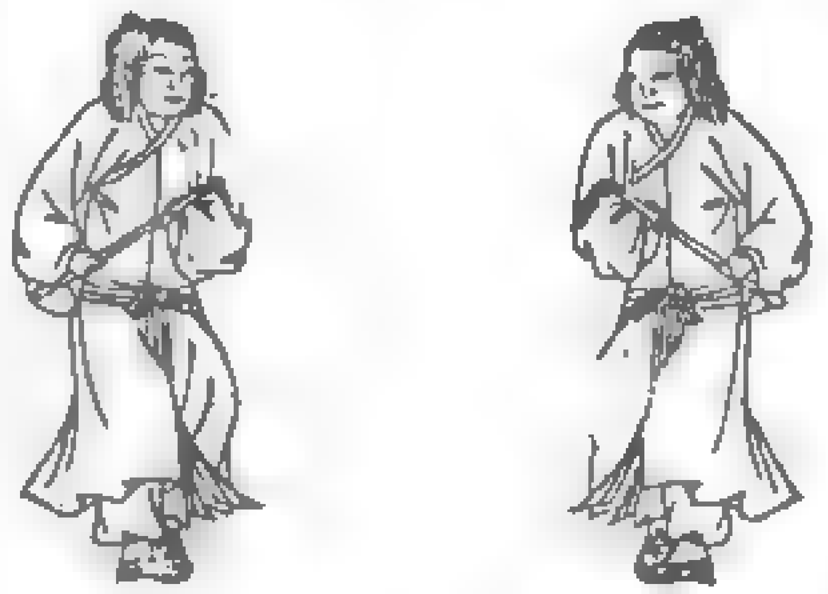


分班左右相向圖



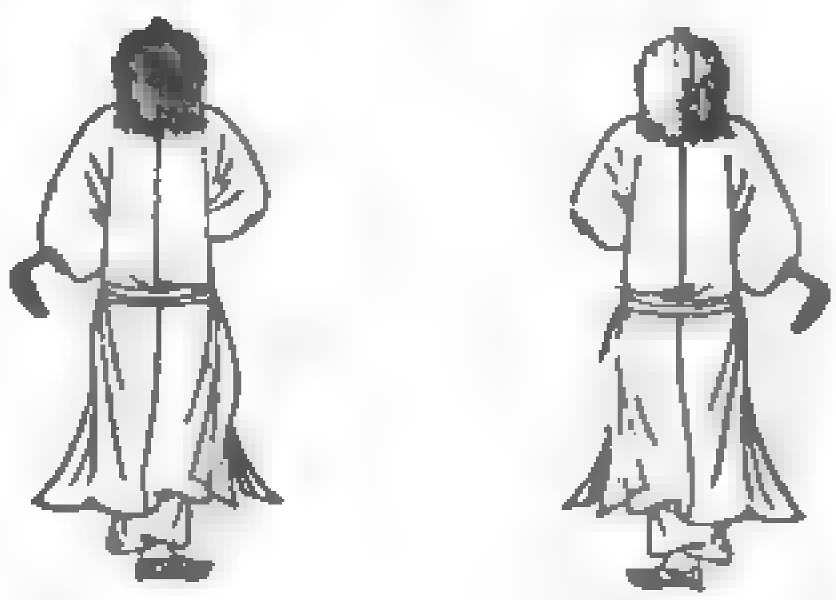
上轉初勢

皇葉貴第一拍



上轉半勢

皇葉貴第二拍

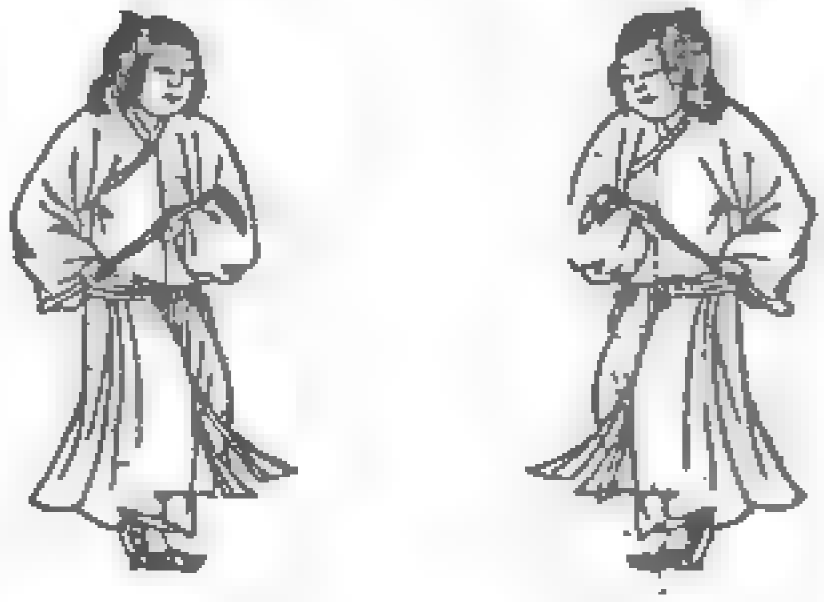


上轉周勢

皇葉貴第三拍

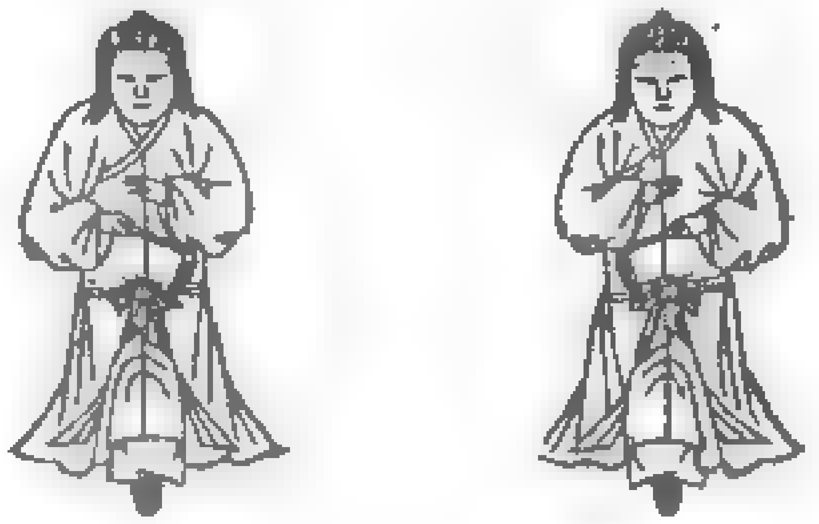
上轉過勢

皇葉貴第四拍



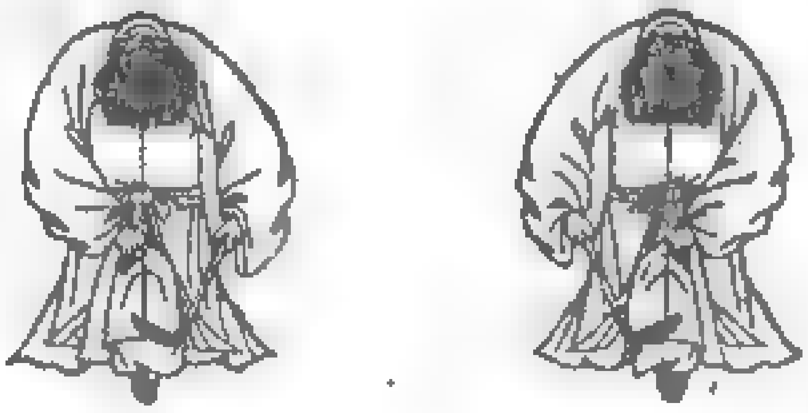
上[illegible]轉留勢

皇業貴第五綴



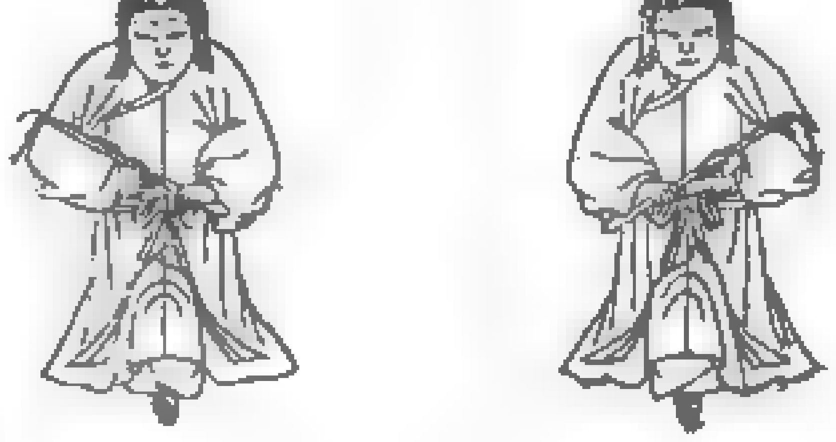
上轉伏覩勢

皇業貴第六羽



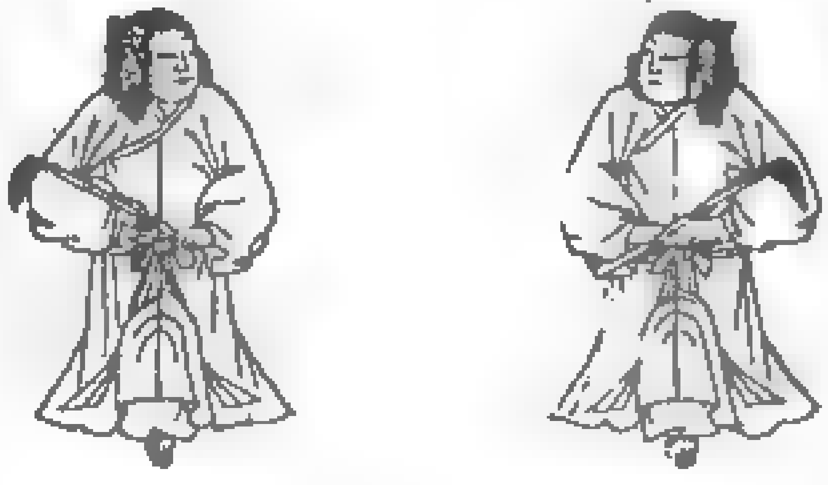
上轉仰瞻勢

皇業貴第七旗



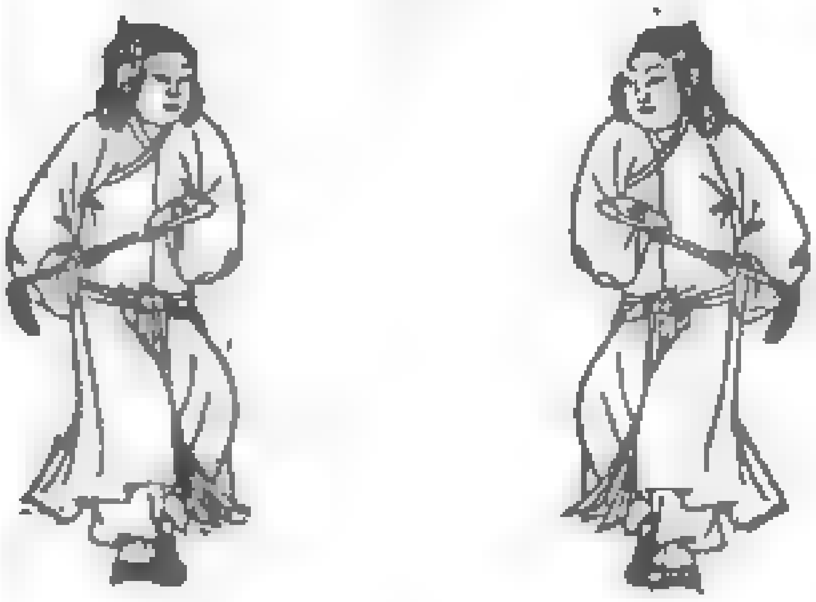
上轉[illegible]顧勢

皇業貴第八拍



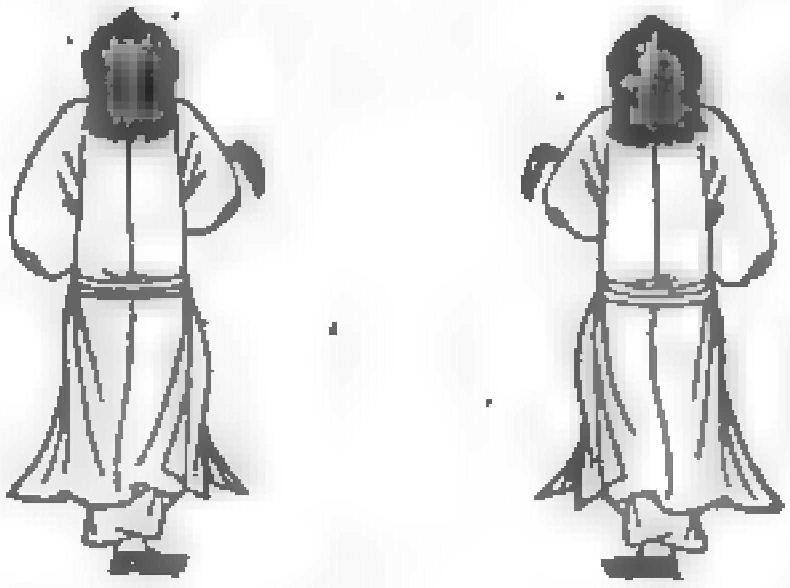
下轉轉初勢

王業貴第九拍



下轉轉半勢

王業貴第十拍

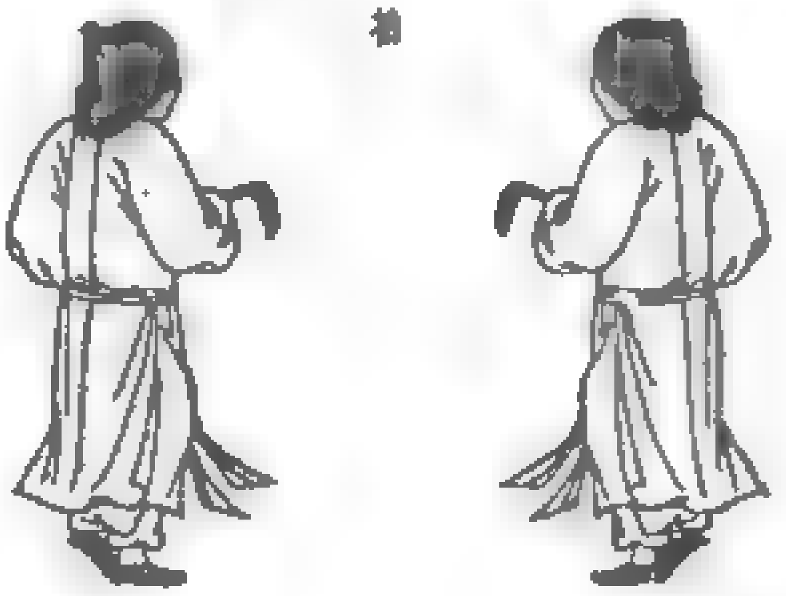


下轉轉周勢

王業貴第十一拍

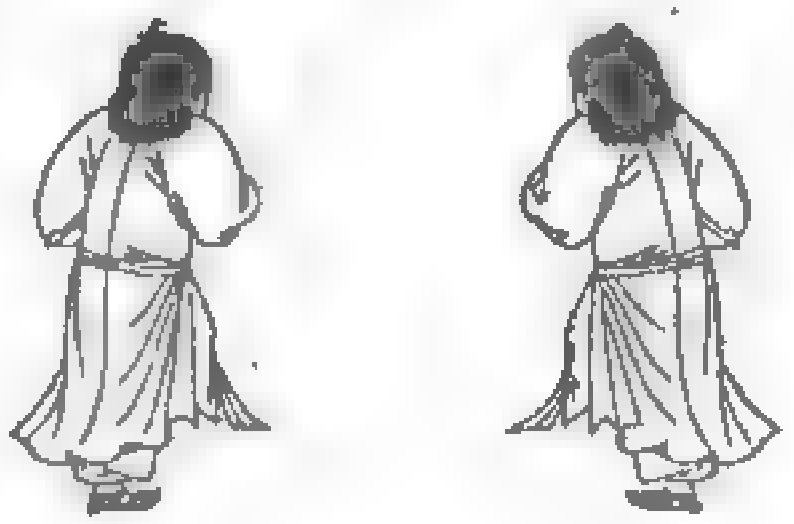
下轉轉過勢

王業貴第十二拍



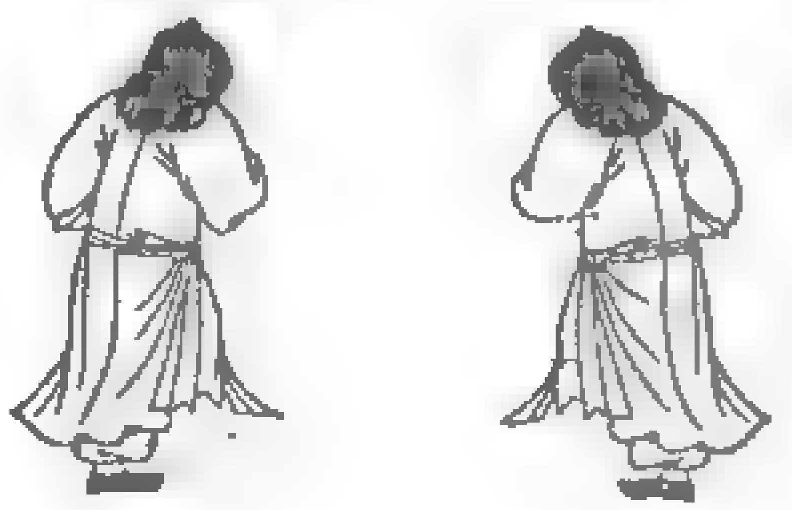
下轉轉留勢

豆葉黃第十三拍



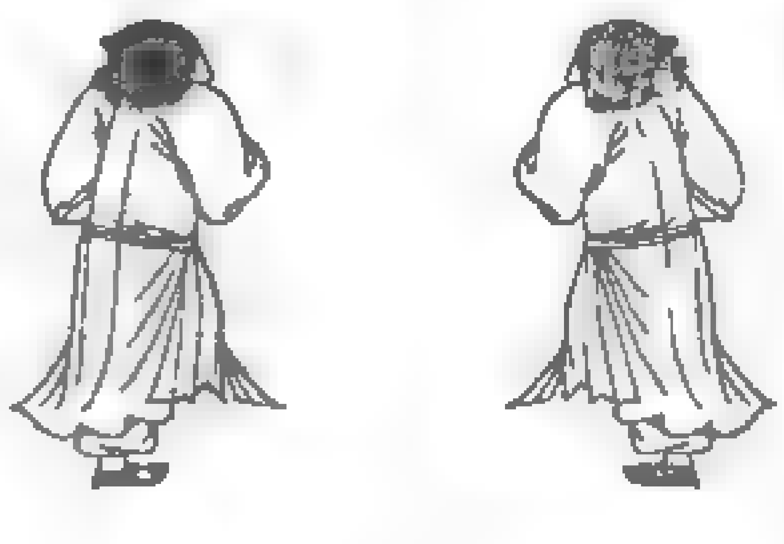
下轉伏覩勢

豆葉黃第十四拍



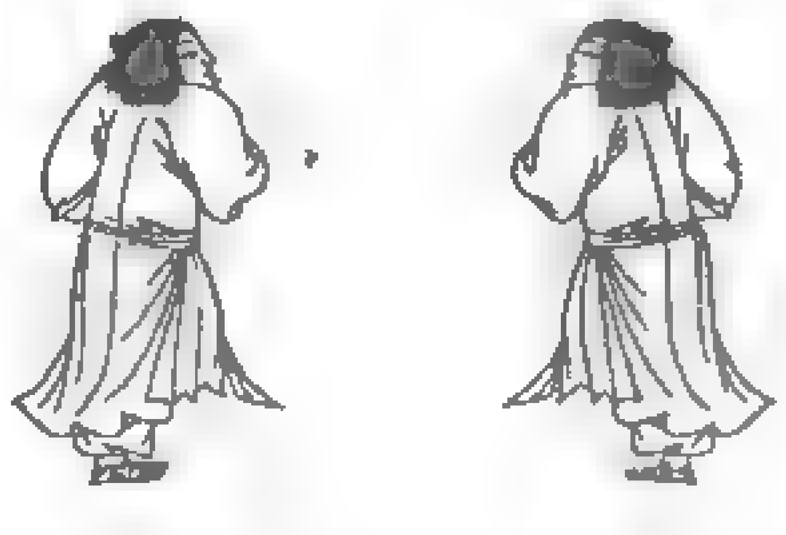
下轉仰瞻勢

豆葉黃第十五拍



下轉回顧勢

豆葉黃第十六拍

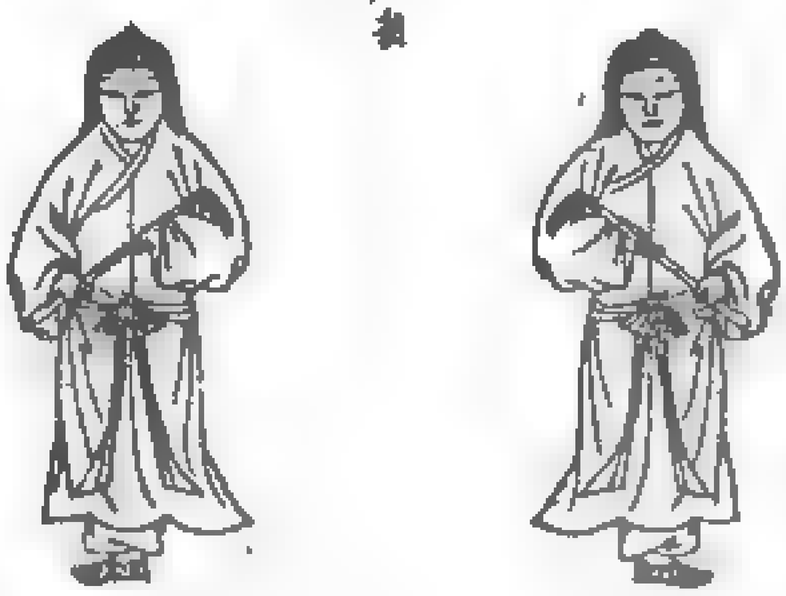


外轉初勢

豆葉黃第十七拍

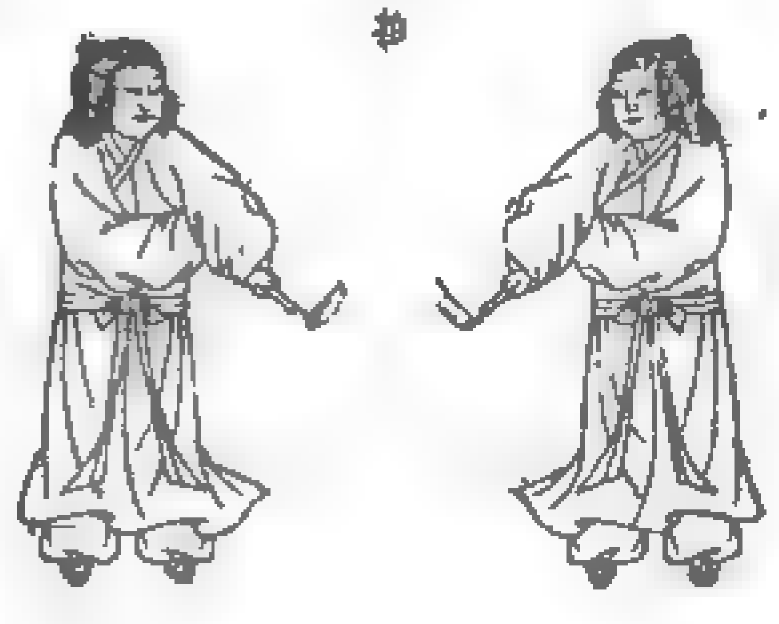
外轉半勢

豆葉黃第十八拍



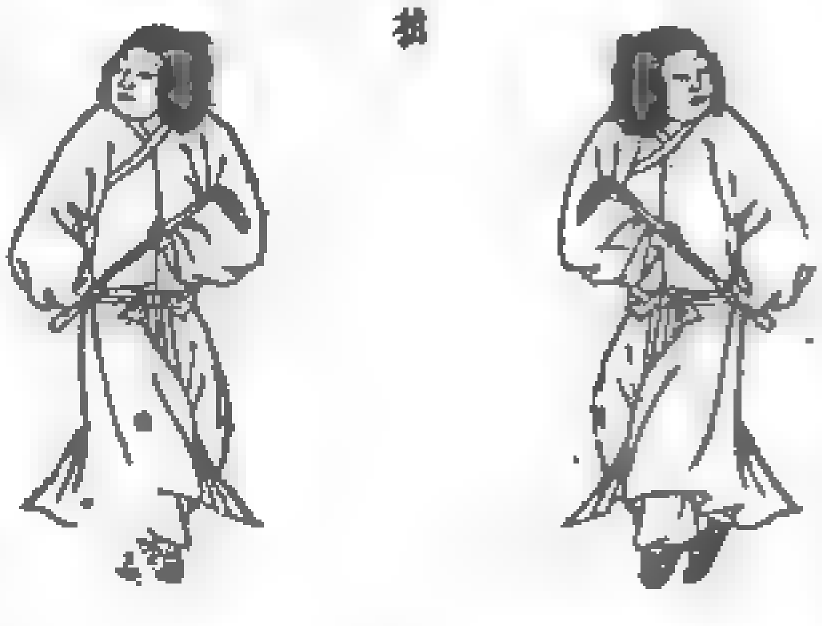
外轉周勢

豆葉黃第十九拍



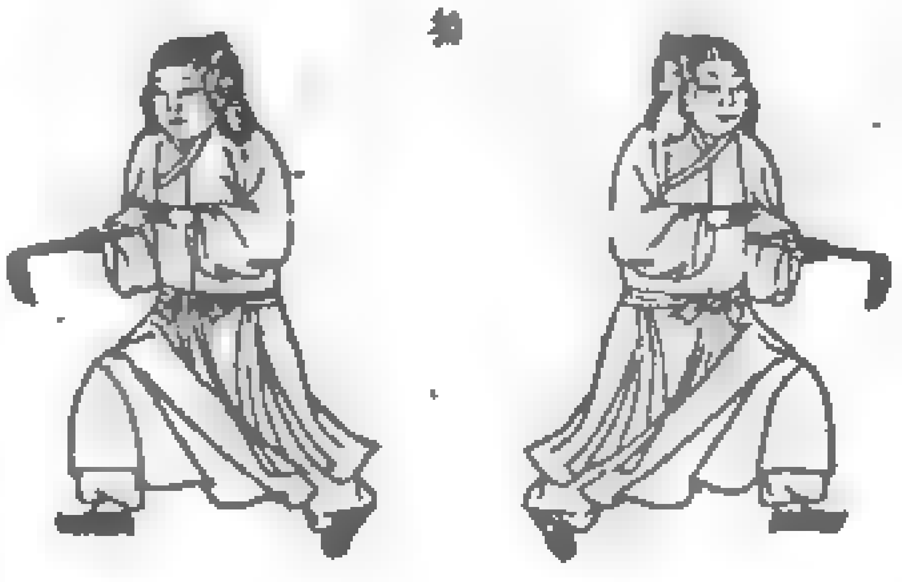
外轉過勢

豆葉黃第二十拍



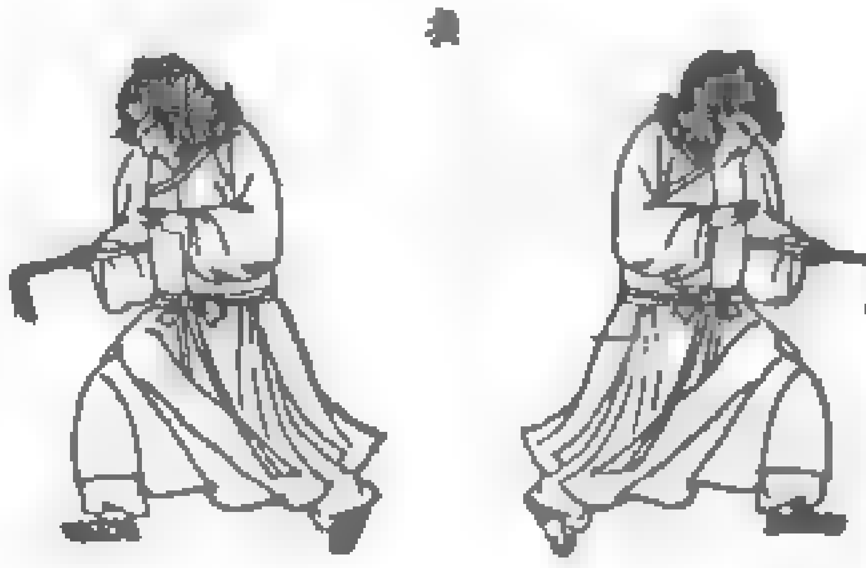
外轉留轉勢

亘業貴第二十一勢



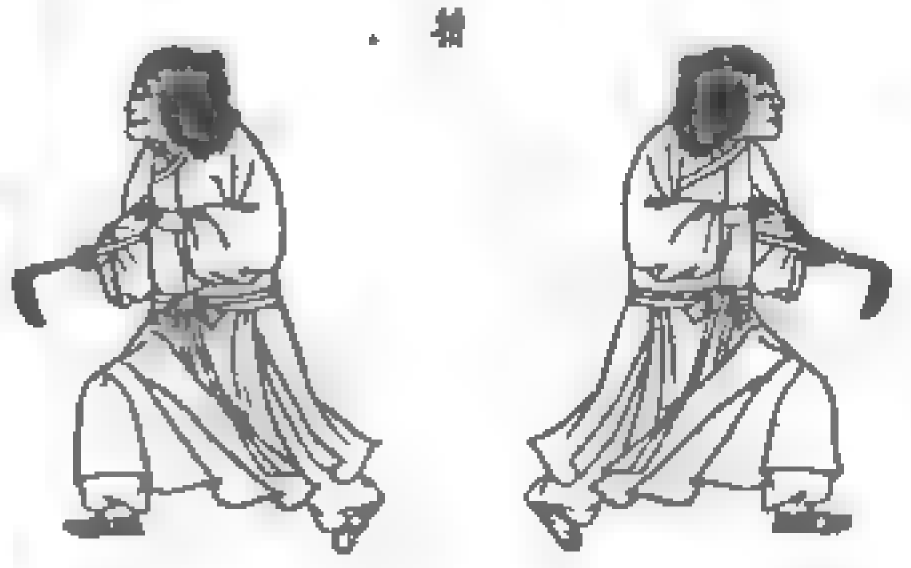
外轉伏覩勢

亘業貴第二十二勢



外轉仰瞻勢

[illegible]貴第二十三勢



外轉回顧勢

亘業貴第二十四勢

內轉初勢
豆葉黃第二十五招

內轉半勢
豆葉黃第二十六招

內轉周勢
豆葉黃第二十七招

內轉過勢
豆葉黃第二十八招

夏業貴第二十九勢

內轉伏覦勢
夏業貴第三十勢

內轉仰瞻勢
夏業貴第三十一勢

內轉回顧勢
夏業貴第三十二勢

上轉初勢
亘叢貴第一拍

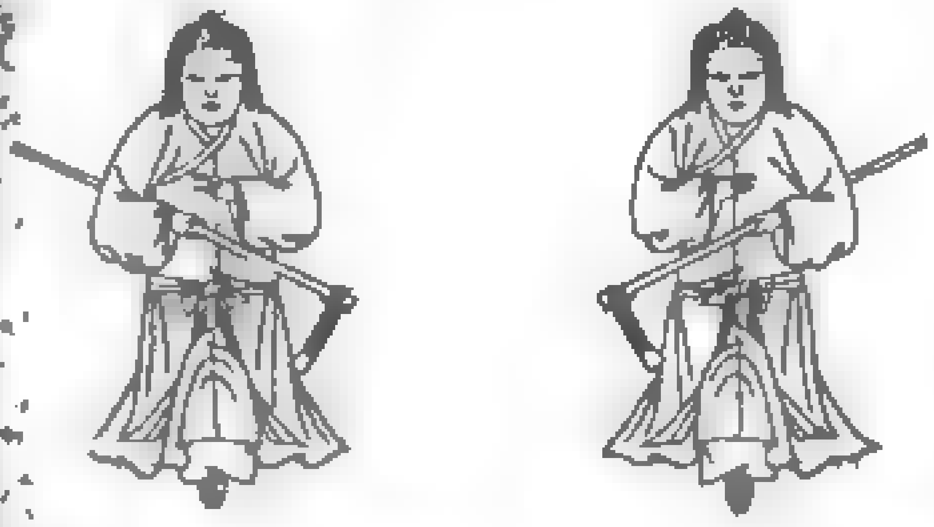
上轉半勢
亘叢貴第二拍

上轉周勢
亘叢貴第三拍

上轉過勢
亘叢貴第四拍

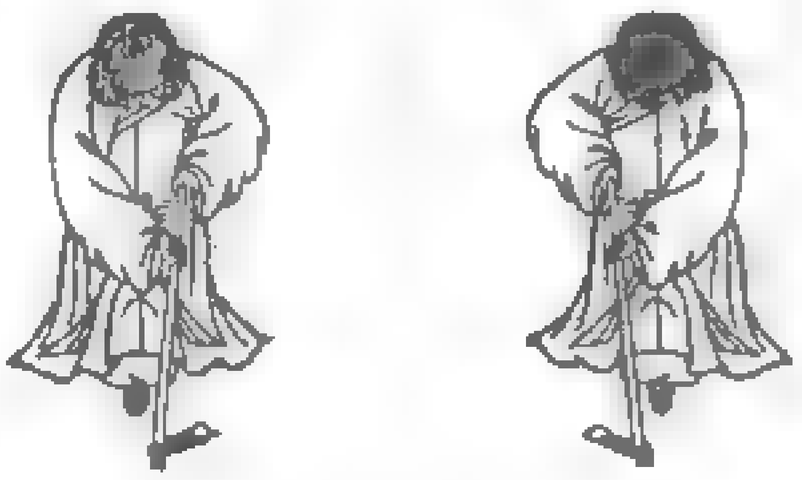
上轉留勢

豆葉黃第五拍



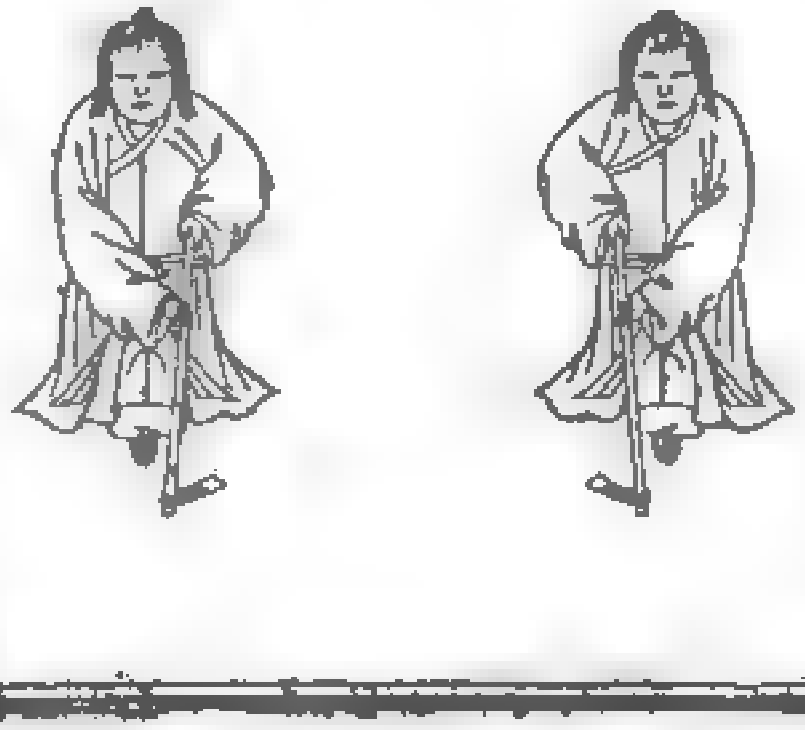
上轉伏覩勢

豆葉黃第六拍



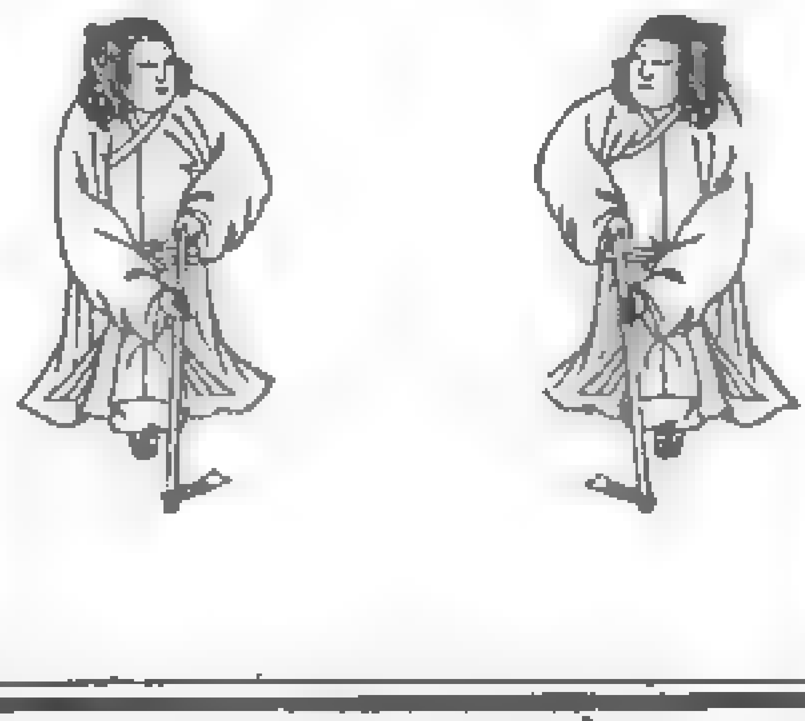
上轉仰瞻勢

豆葉黃第七拍



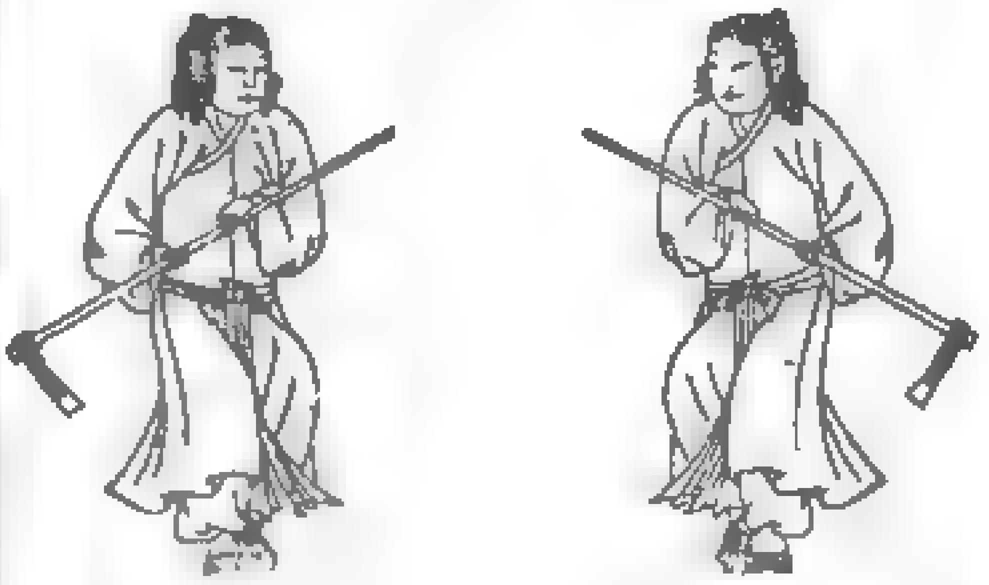
上轉回顧勢

豆葉黃第八拍



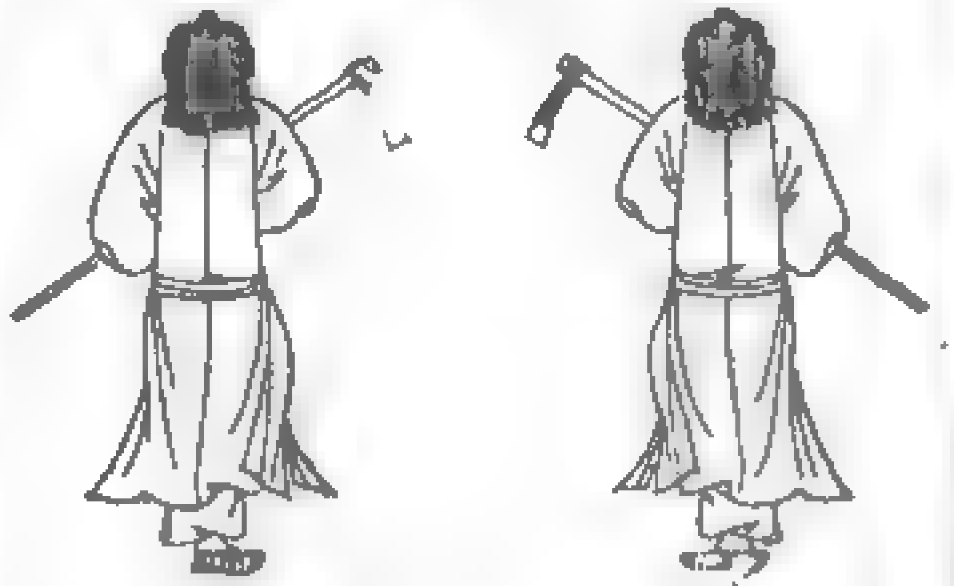
下轉初勢

豆葉黃第九拍



下轉半勢

豆葉黃第十拍

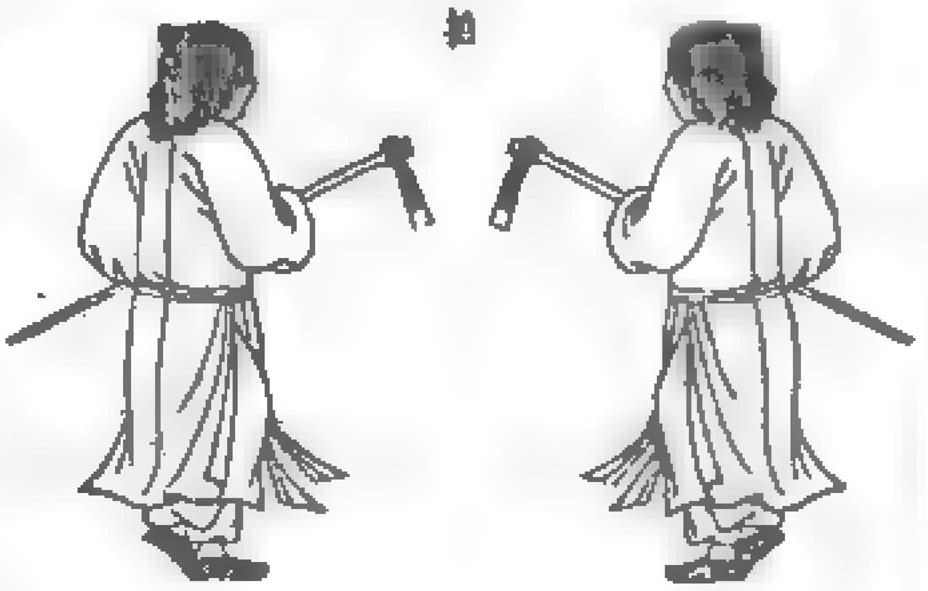


下轉周勢

豆葉黃第十一拍

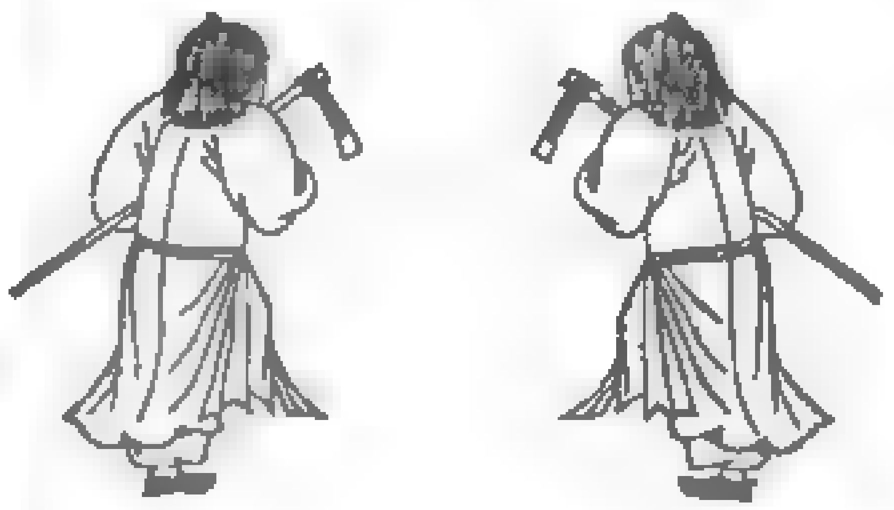
下轉過勢

豆葉黃第十二拍



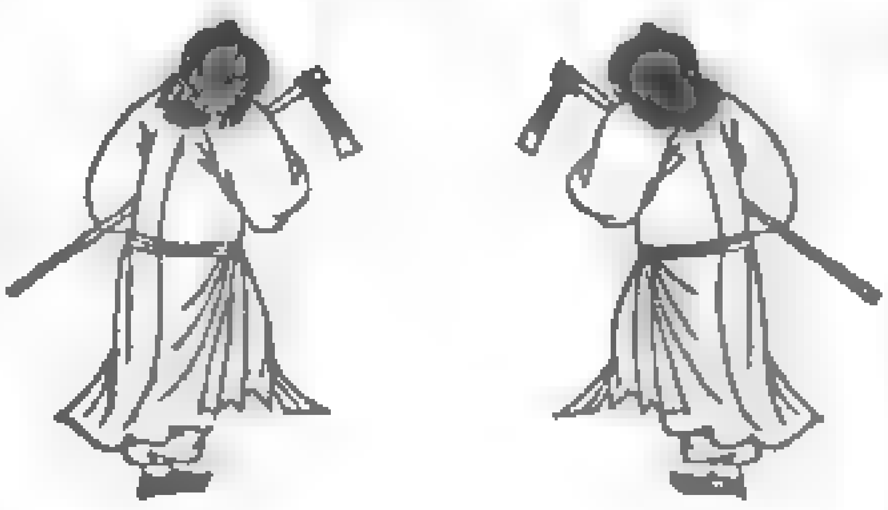
下轉轉留勢

亘葉貫第十三拍



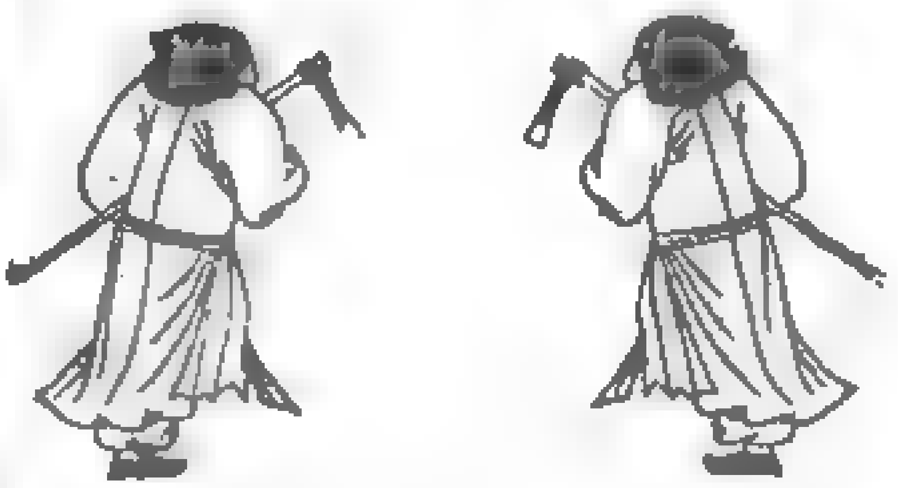
下轉伏覩勢

亘葉貫第十四拍



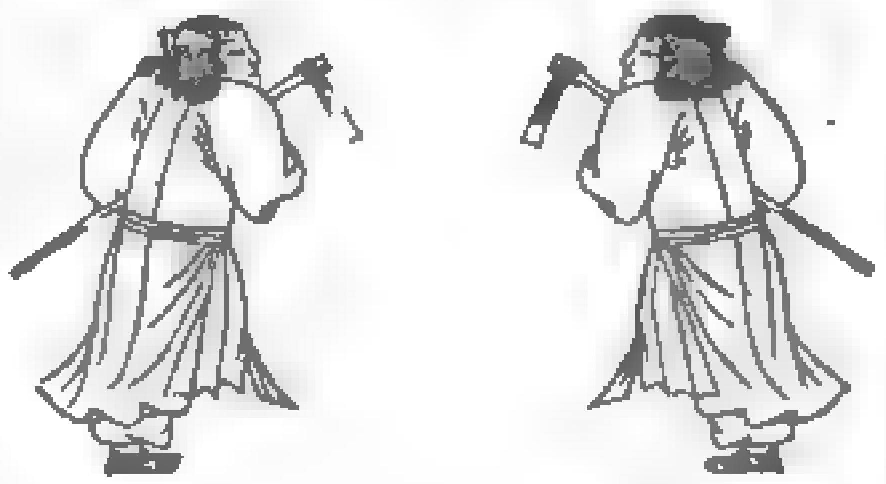
下轉俯[illegible][illegible]

亘葉貫第十五拍



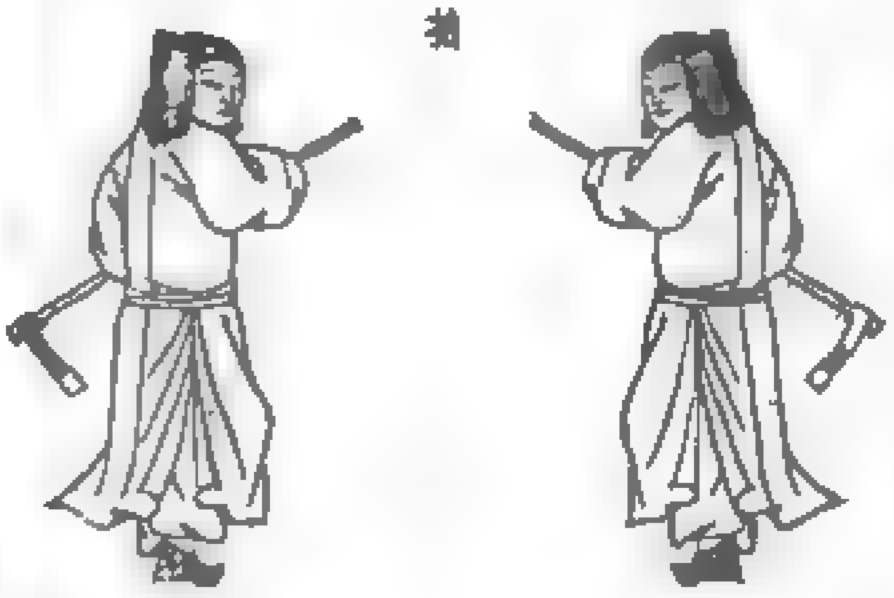
下轉回顧勢

亘葉貫第十六拍



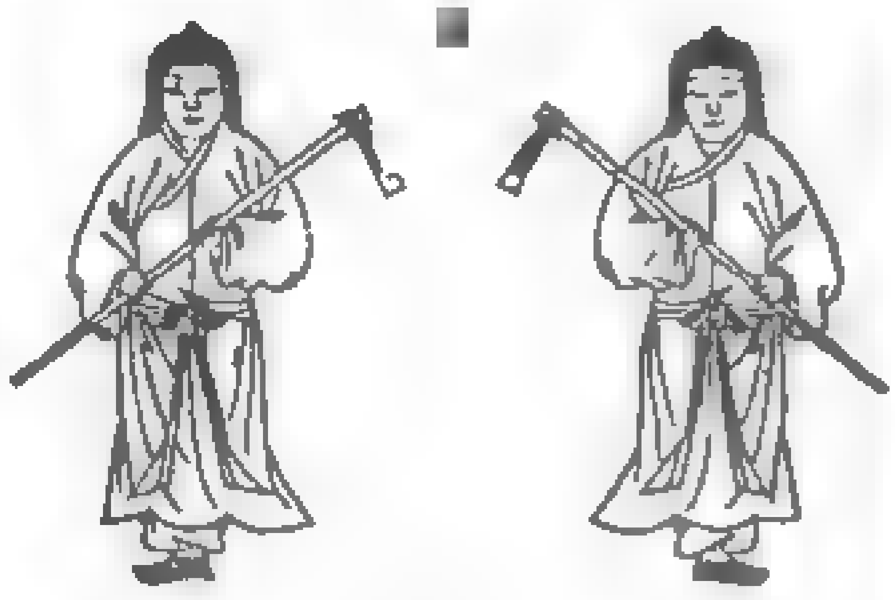
外轉轉初勢

皇叢貴第十七[illegible]



外轉[illegible]半勢

[illegible]叢貴[illegible]十八[illegible]

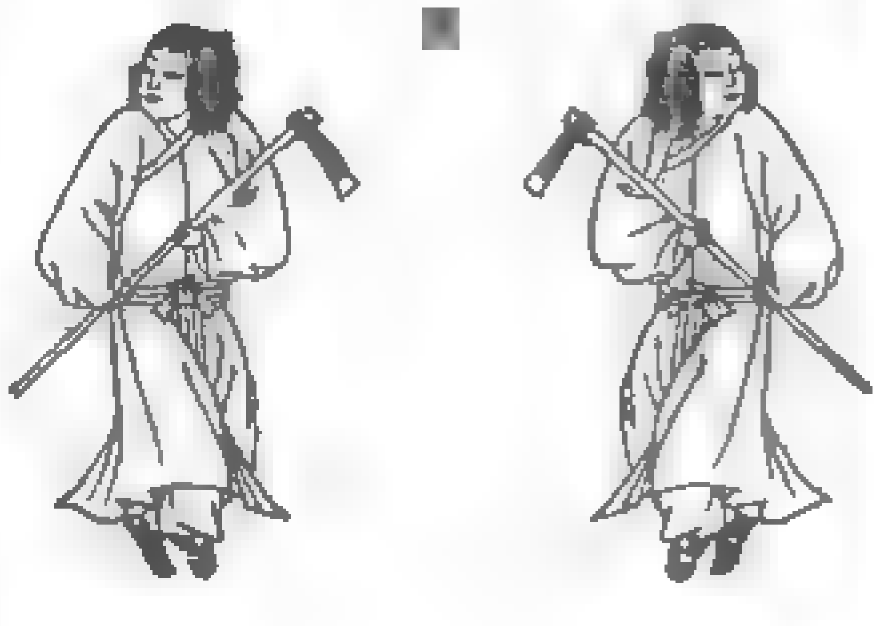


外[illegible]轉[illegible][illegible]

皇叢貴第十九[illegible]

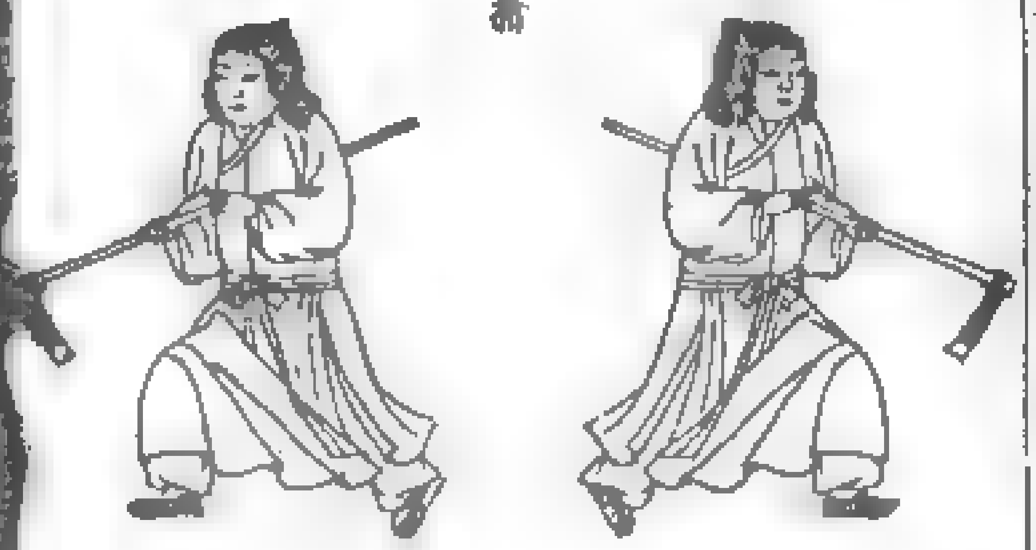
外轉[illegible]過寸勢

皇叢[illegible]第二十[illegible]



外轉轉留勢

孟叢貴第二十一招

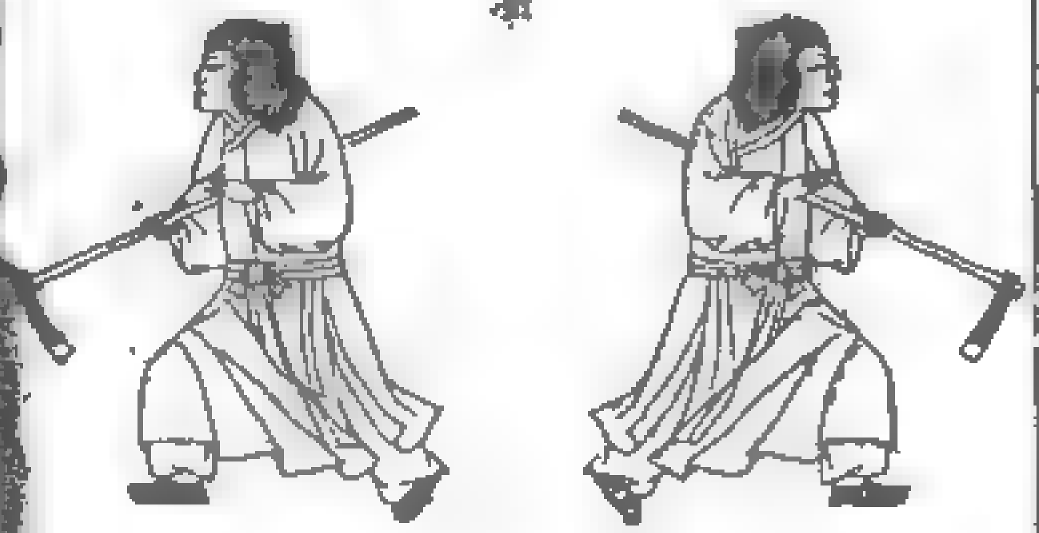


外轉伏覩勢

亘叢貴第二十二招

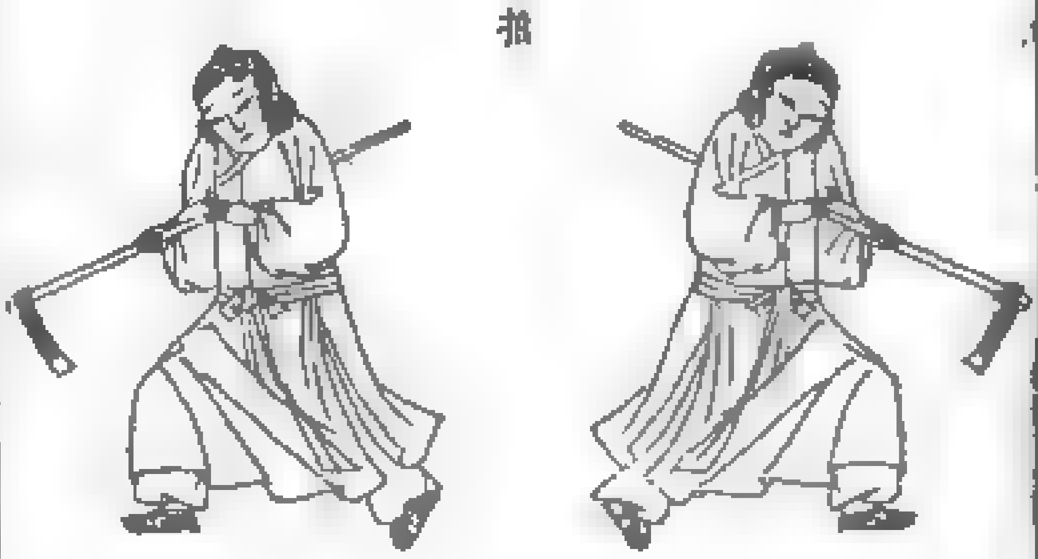
外轉仰瞻勢

亘叢貴第二十三招



外轉回顧勢

[redacted]二十四招



内轉轉初勢

豆葉黃第二十五拍

内轉轉半勢

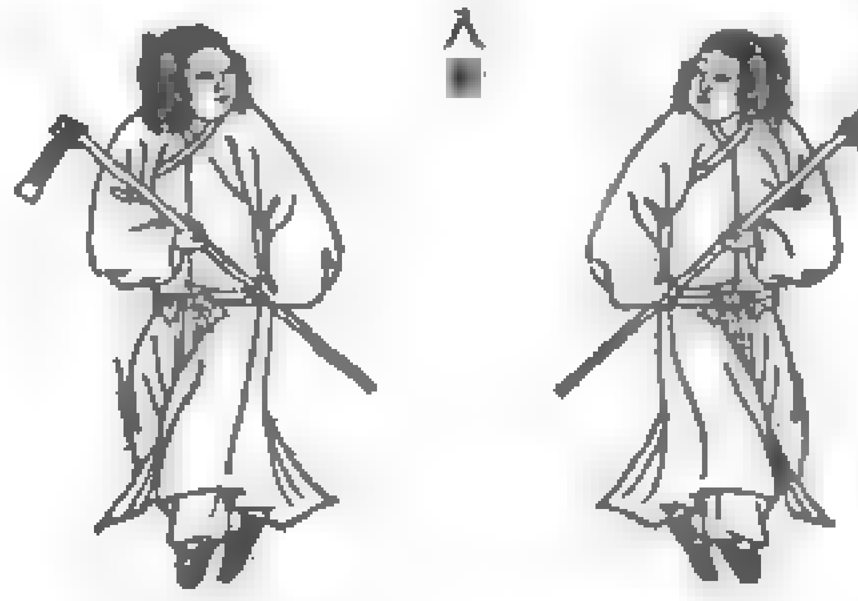
豆葉黃第二十六拍

内轉轉周勢

豆葉黃第二十七拍

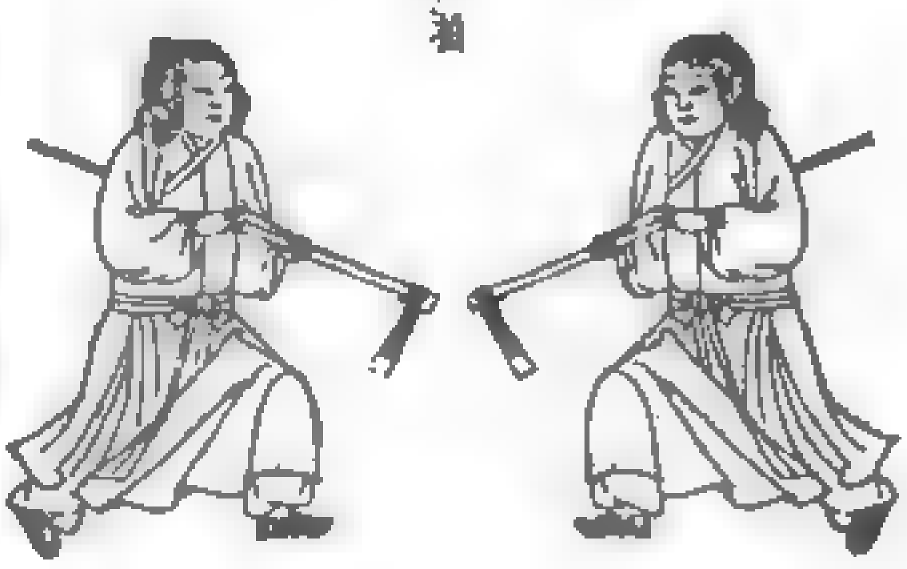
内轉[illegible]過勢

豆[illegible]黃第二十八[illegible]



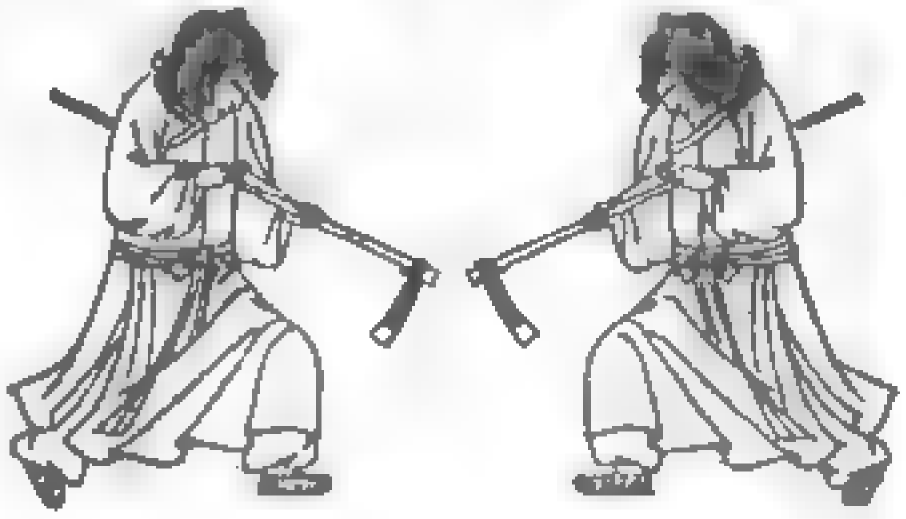
内轉轉留勢

豆葉黄第二十九相



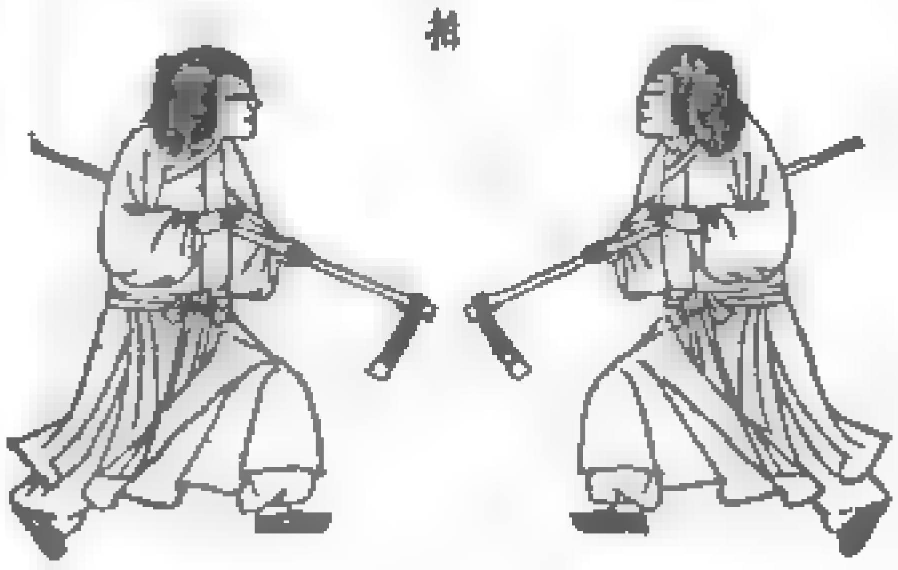
内轉伏覩勢

豆葉黄第三十相



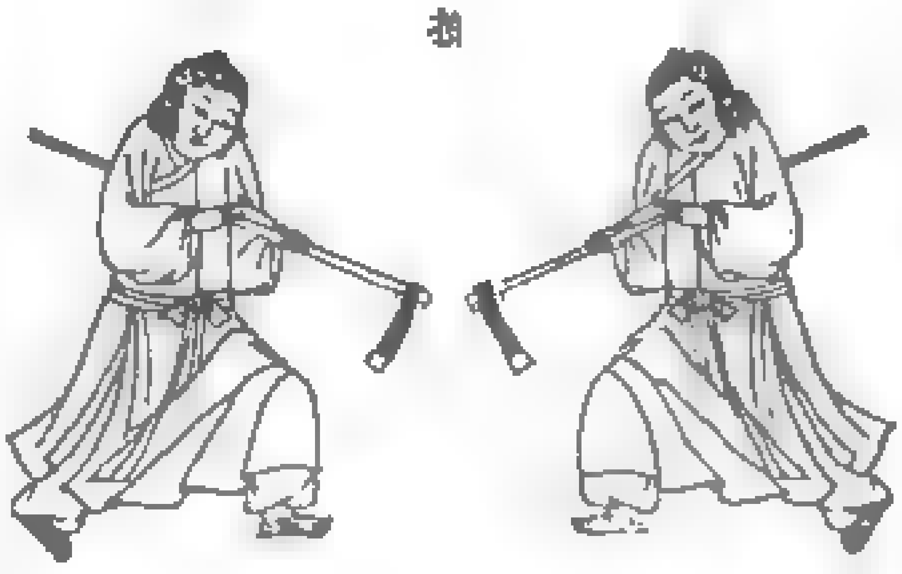
内轉仰瞻勢

豆葉黄第三十一相



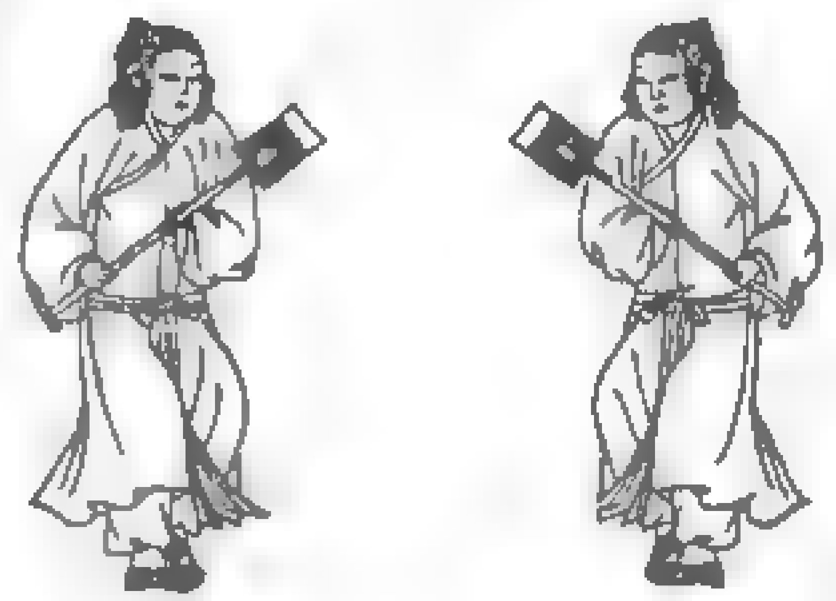
内轉回顧勢

豆葉黄第三十二相



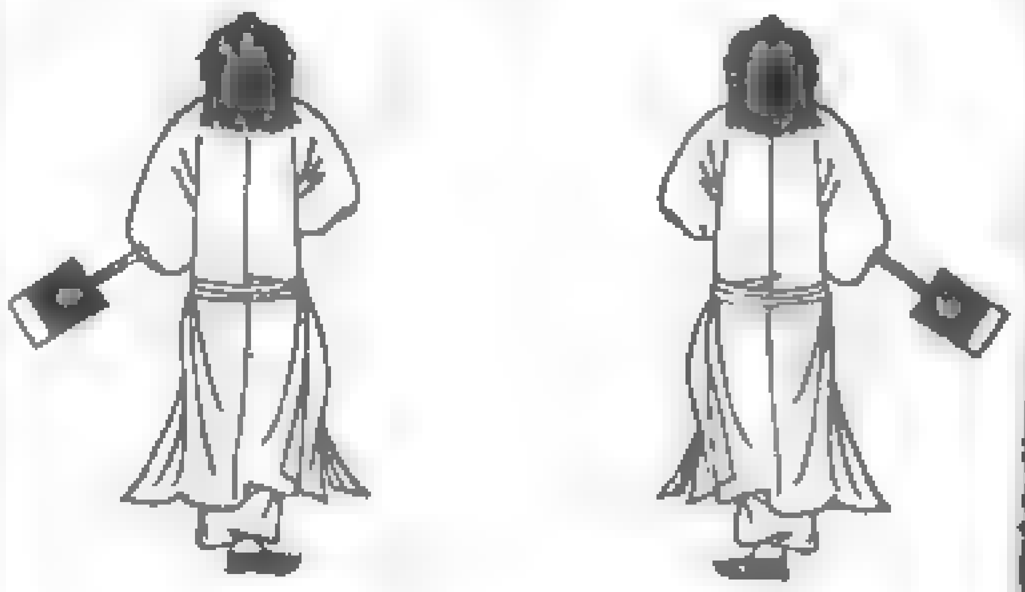
上轉初勢

豆葉黄第一拍



上轉半勢

豆葉黄第二拍

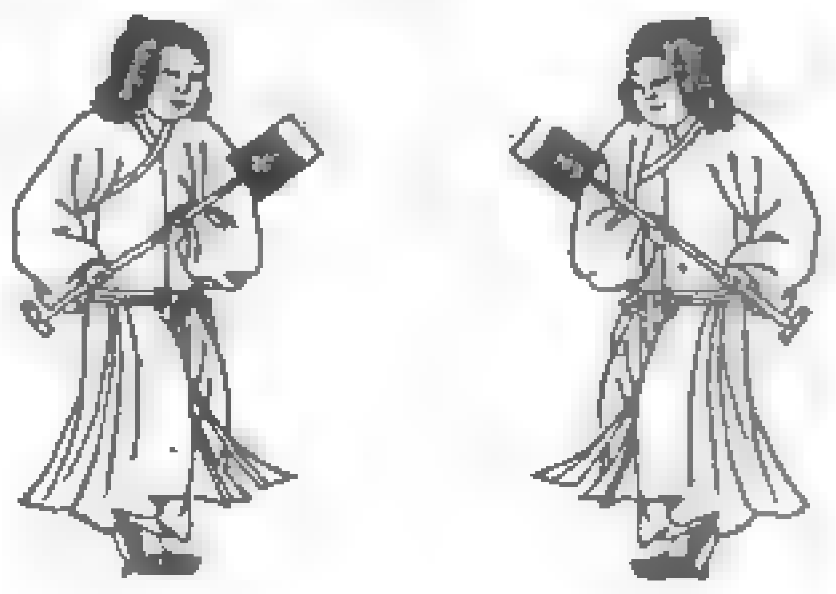


上轉周勢

豆葉黄第三拍

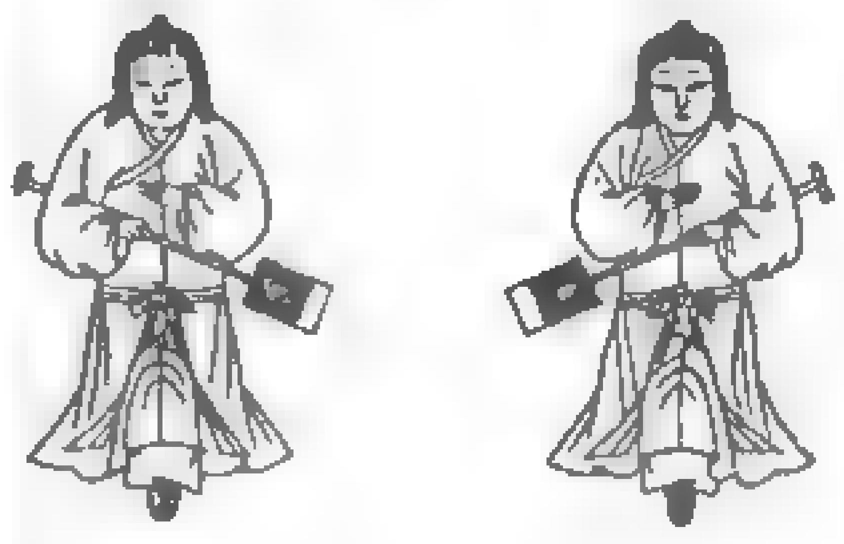
上轉過勢

豆葉黄第四拍



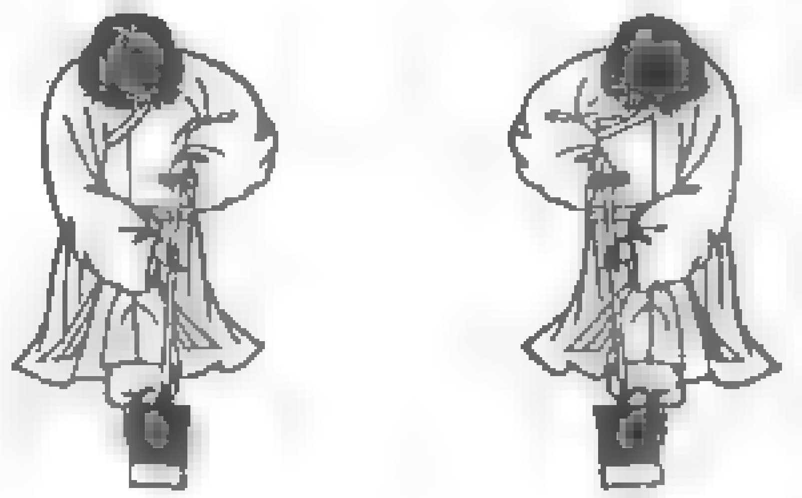
上轉留勢

豆葉黃第五拍



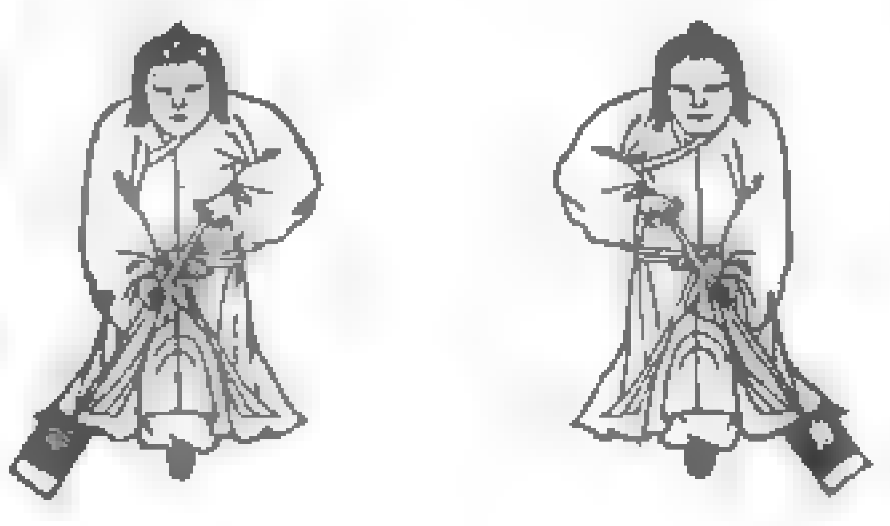
上轉伏覩勢

豆葉黃第六拍



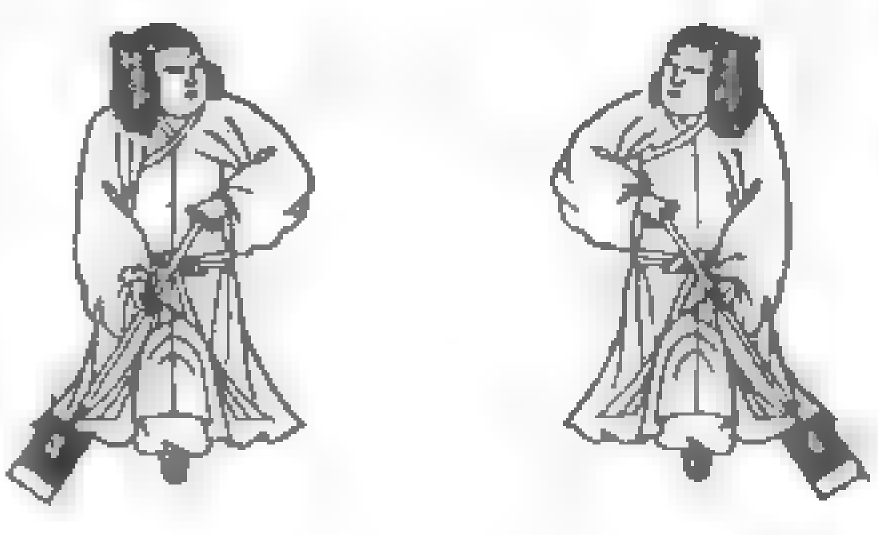
上轉仰瞻勢

豆葉黃第七拍



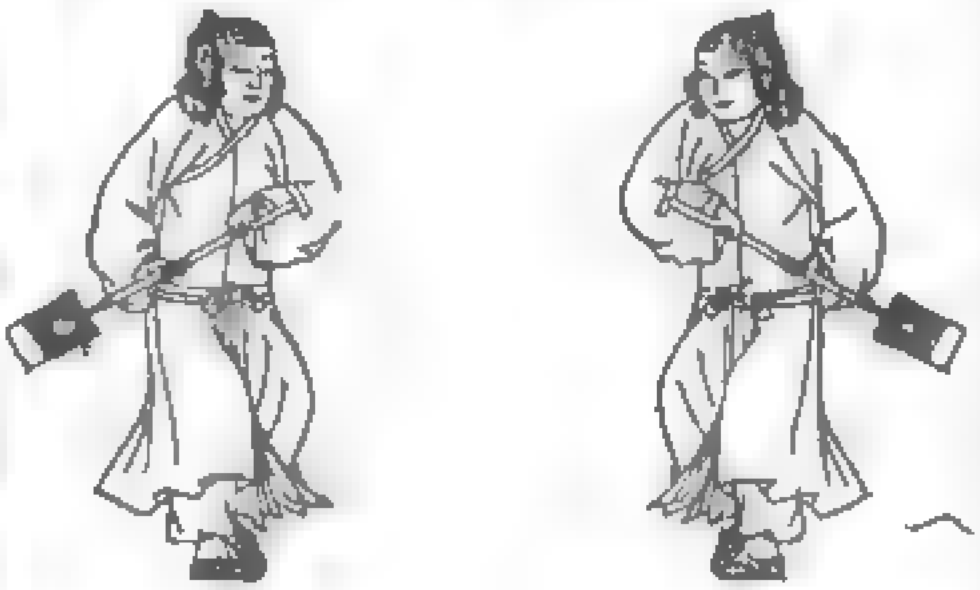
上轉回顧勢

豆葉黃第八拍



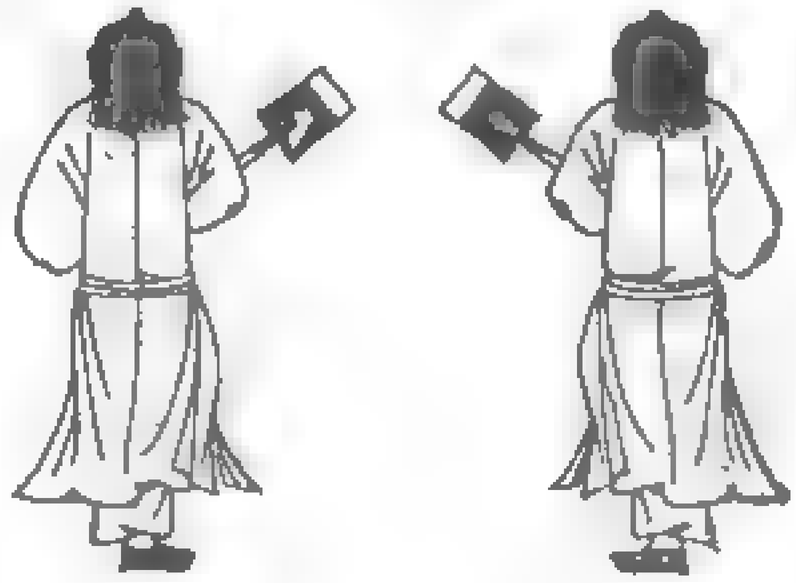
下轉轉初勢

豆葉貫第九招



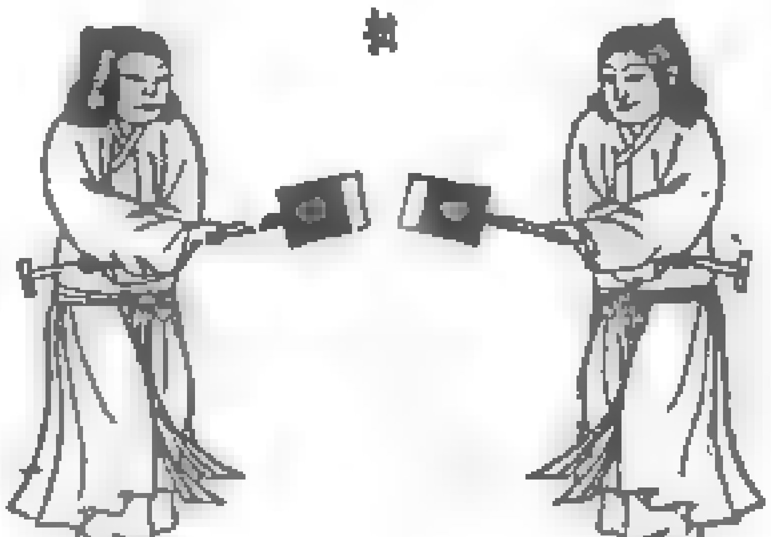
下轉轉半勢

豆葉貫第十招



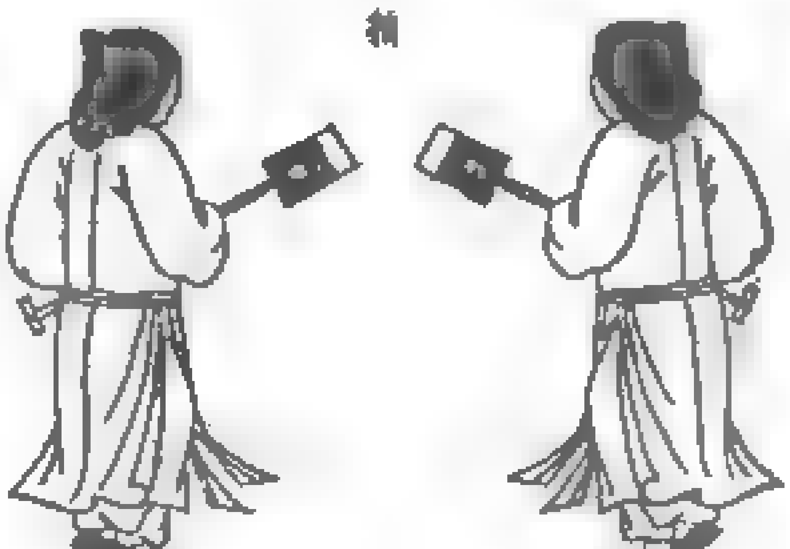
下轉轉周勢

豆葉貫第十一招



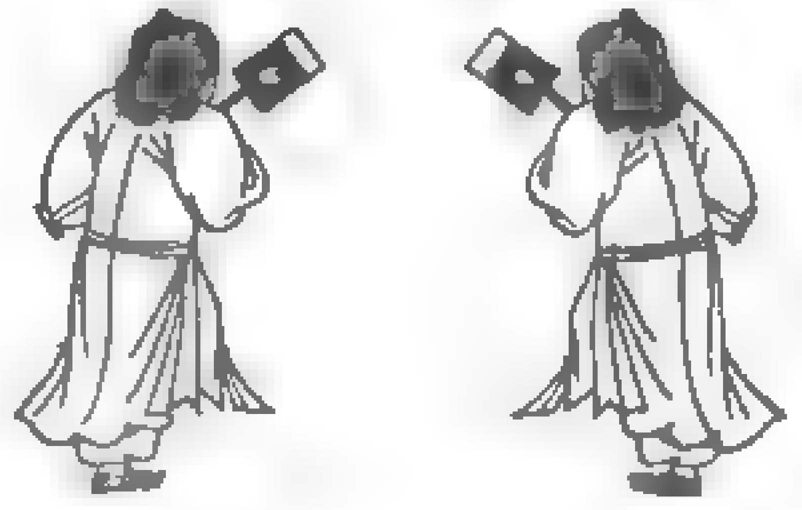
下轉轉過勢

豆葉貫第十二招



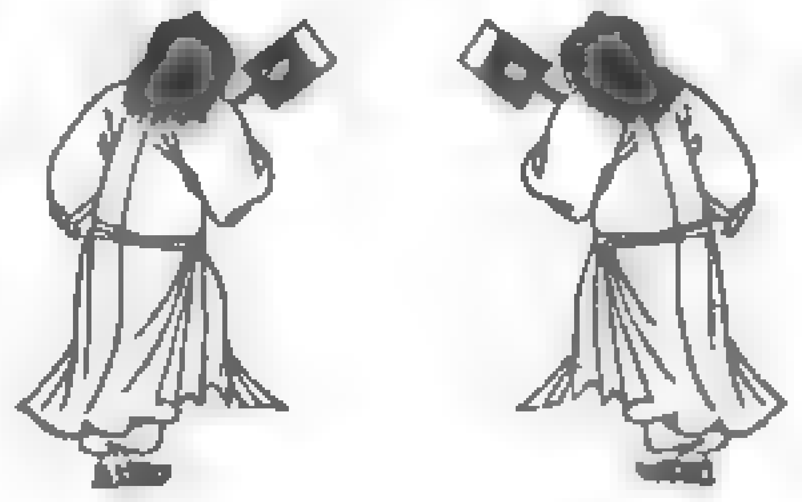
下轉轉留勢

豆葉黃第十三拍



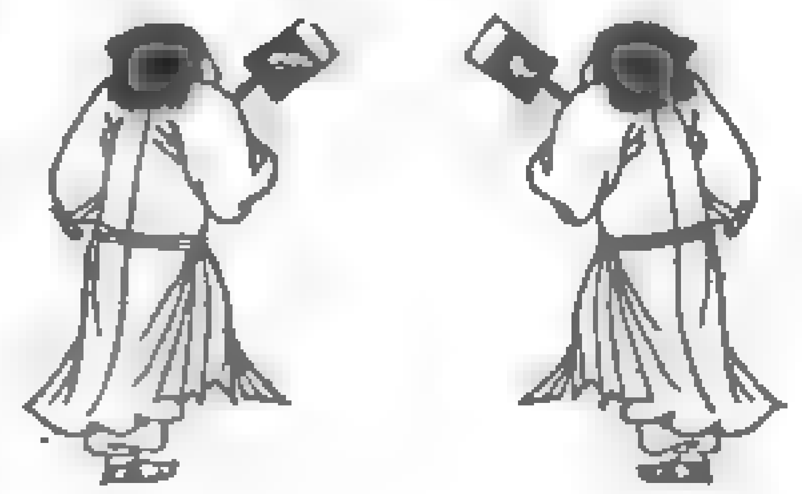
下轉伏覦勢

豆葉黃第十四拍



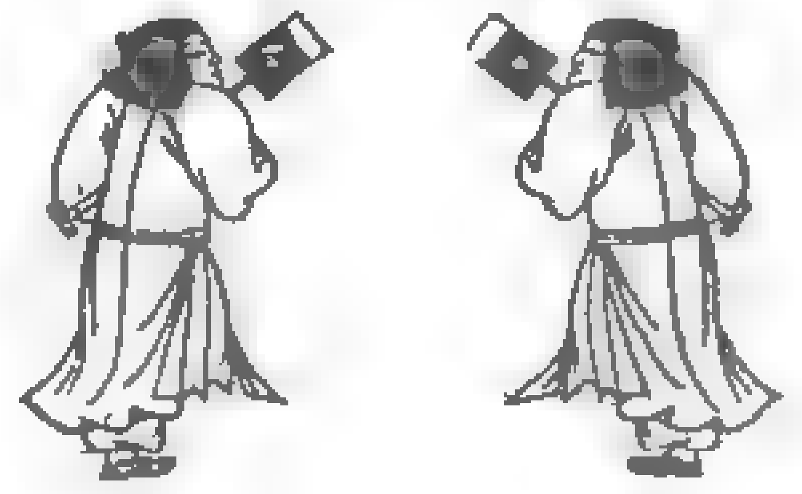
下轉仰瞻勢

豆葉黃第十五拍



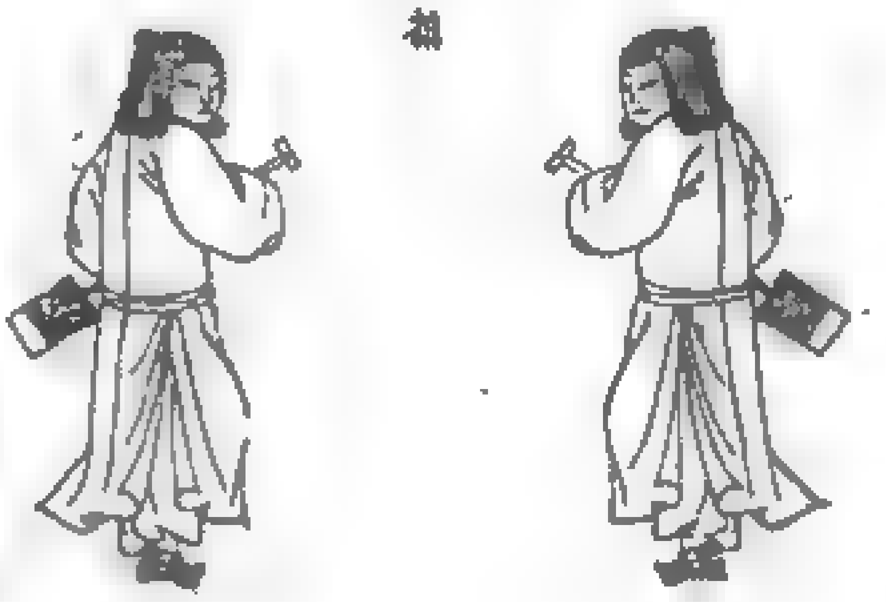
下轉囘顧勢

豆葉黃第十六拍



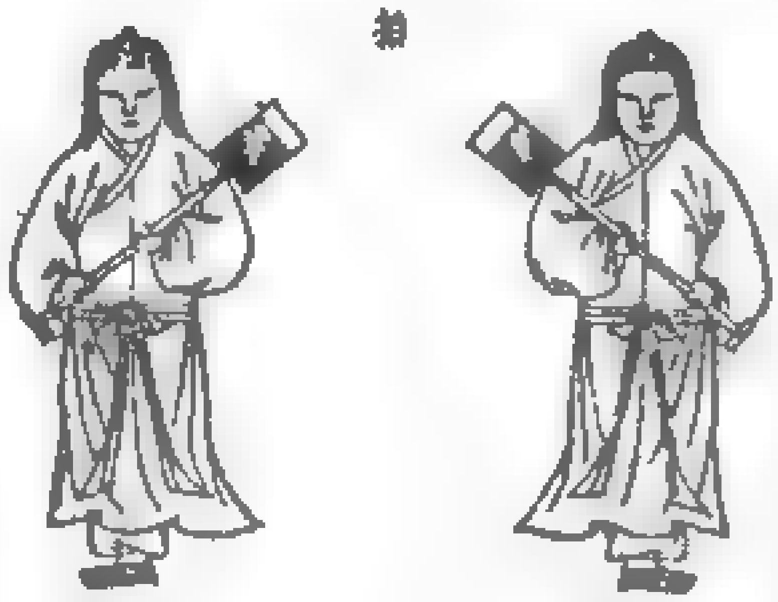
外轉初勢

亘葉貫第十七拍



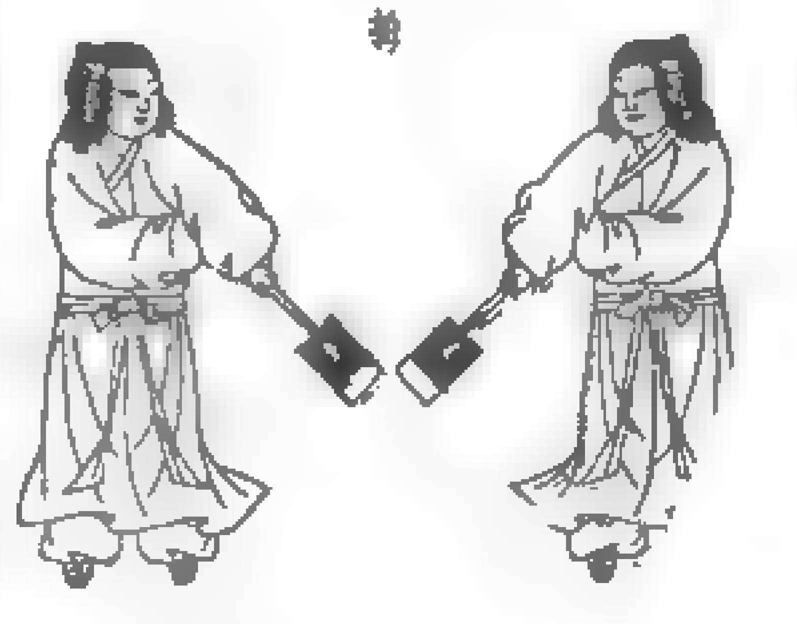
外轉半勢

亘葉貫第十八拍



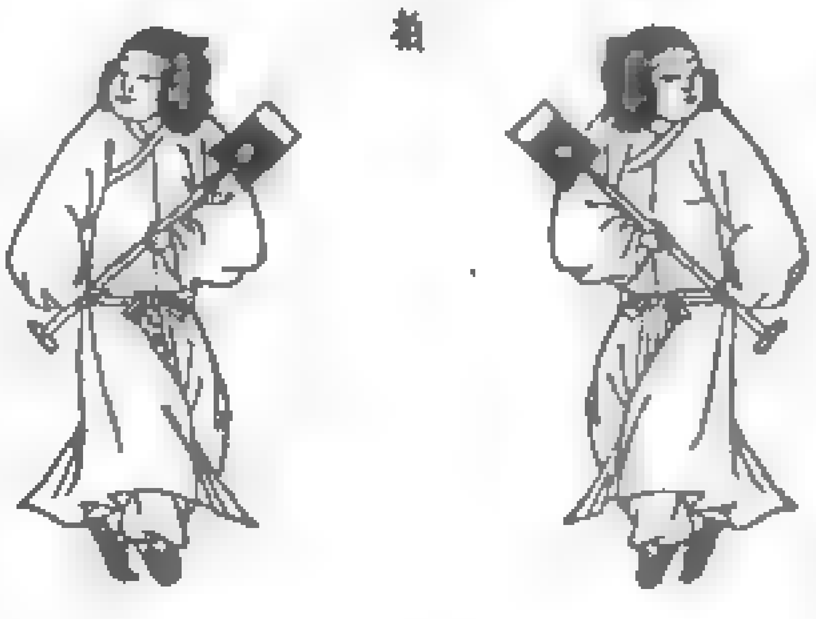
外轉周勢

亘葉貫第十九拍



外轉過勢

亘葉貫第二十拍

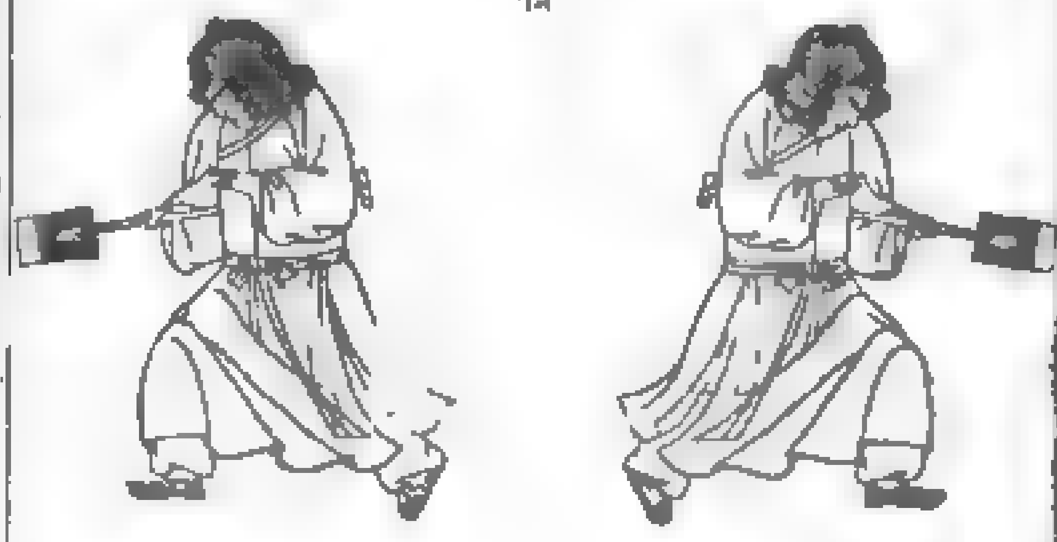


外轉[illegible]留勢

豆葉黄第二十一拍

外轉伏覩勢

豆葉黄第二十二拍



外轉仰瞻勢

豆葉黄第二十三拍

外轉回顧勢

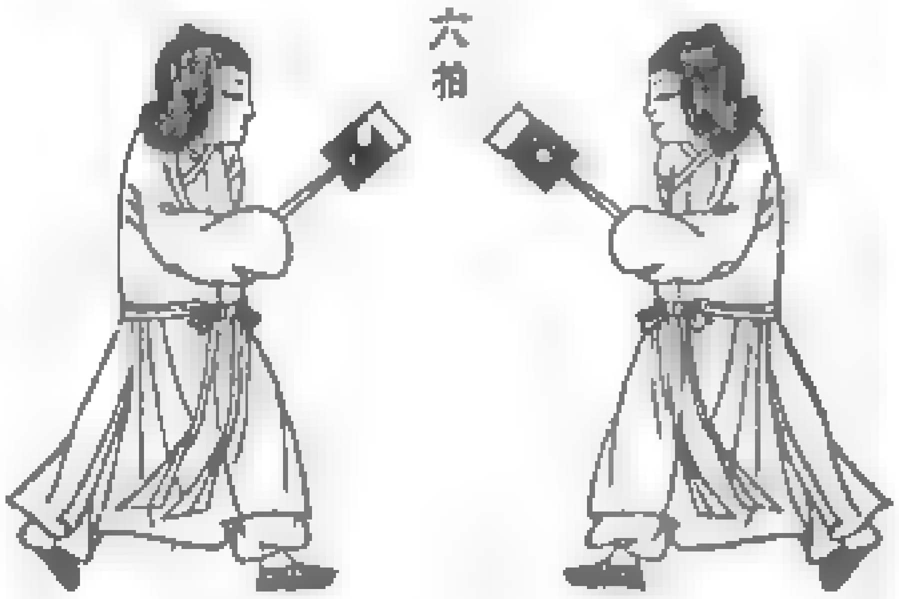
豆葉黄第二十四拍

内轉轉初勢

豆葉黄第二十五拍

内轉轉半勢

豆葉黄第二十六拍

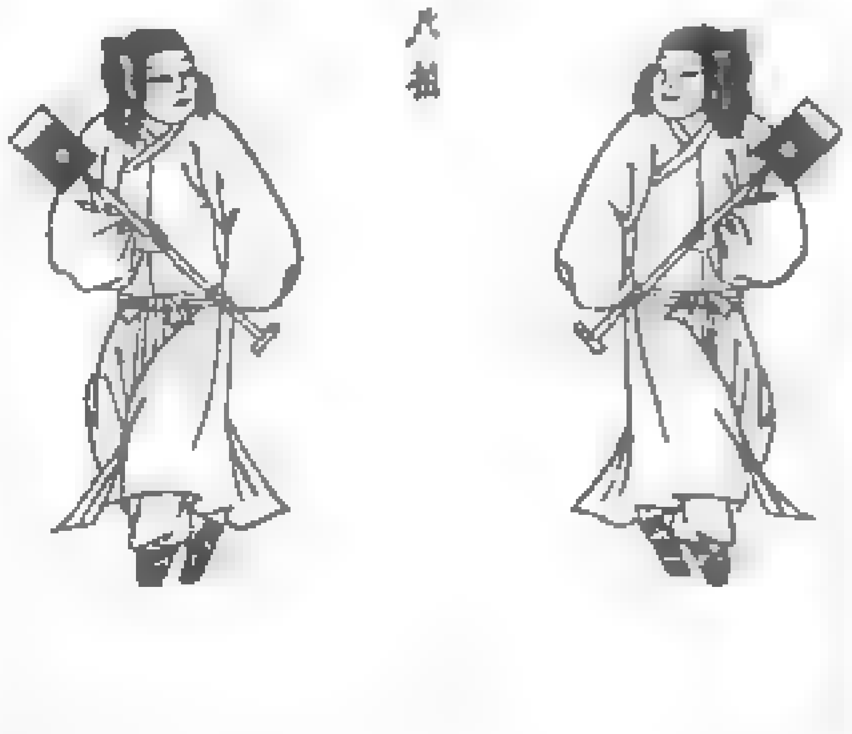


内轉轉翔勢

豆葉黄第二十七拍

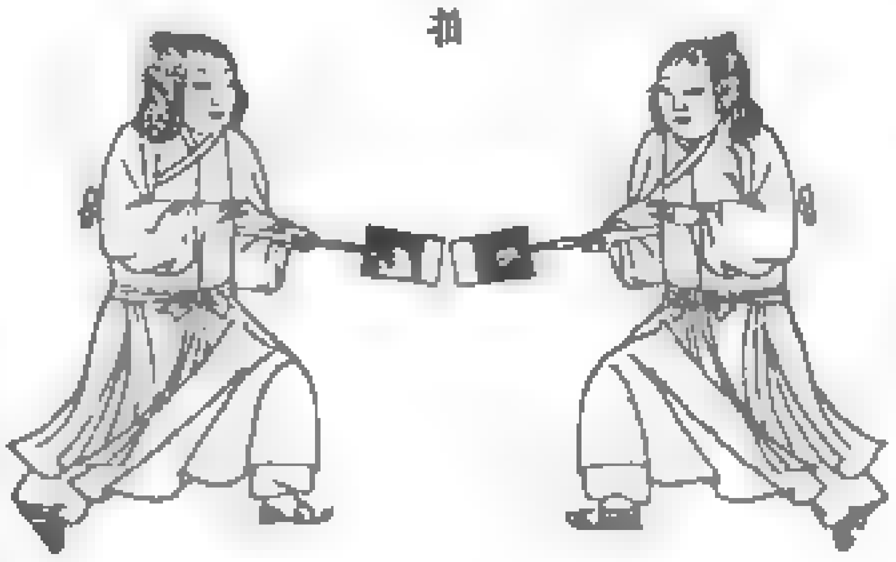
内轉轉過勢

豆葉黄第二十八拍



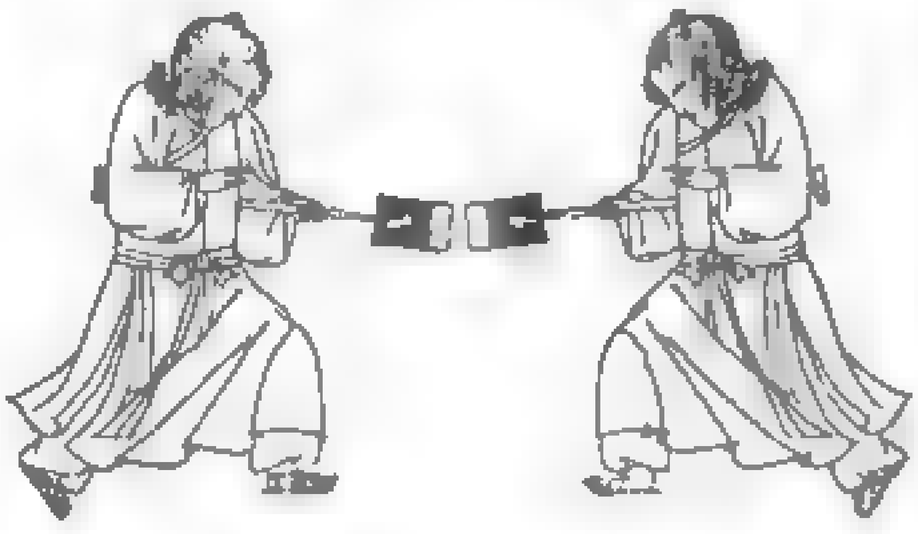
內轉留勢

豆葉黃第二十九拍



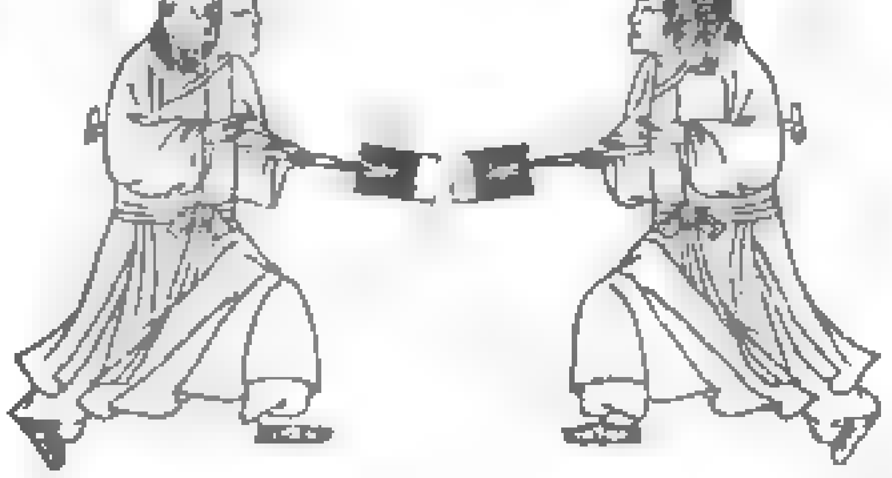
內轉伏覘勢

豆葉黃第三十拍



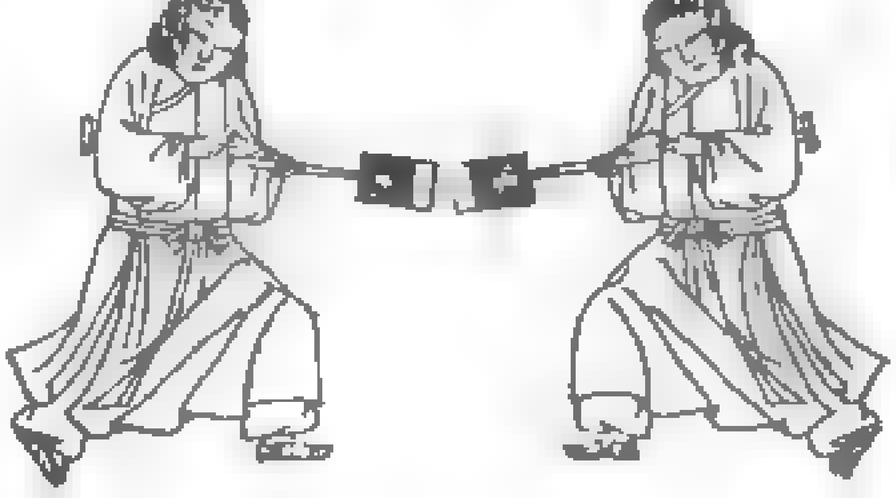
內轉仰瞻勢

豆葉黃第三十一拍



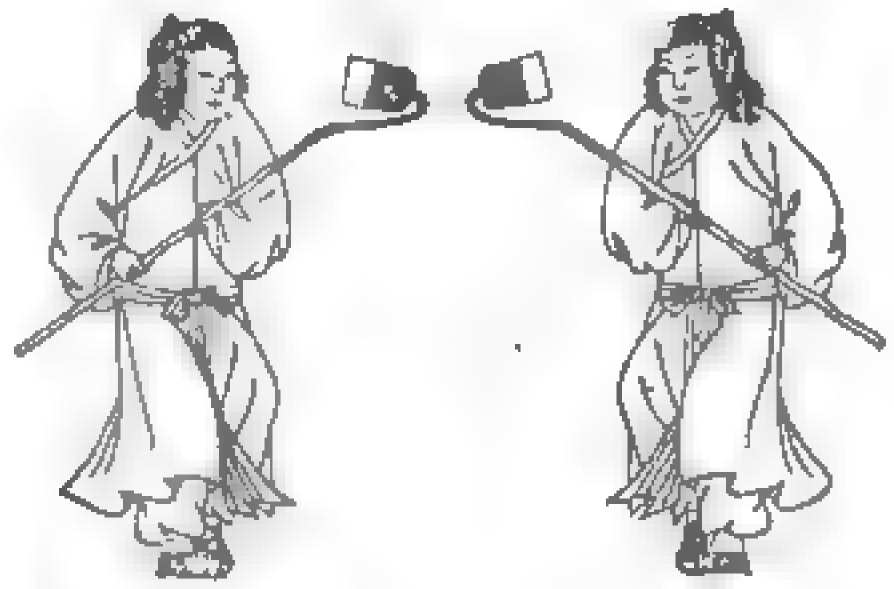
內轉回顧勢

豆葉黃第三十二拍



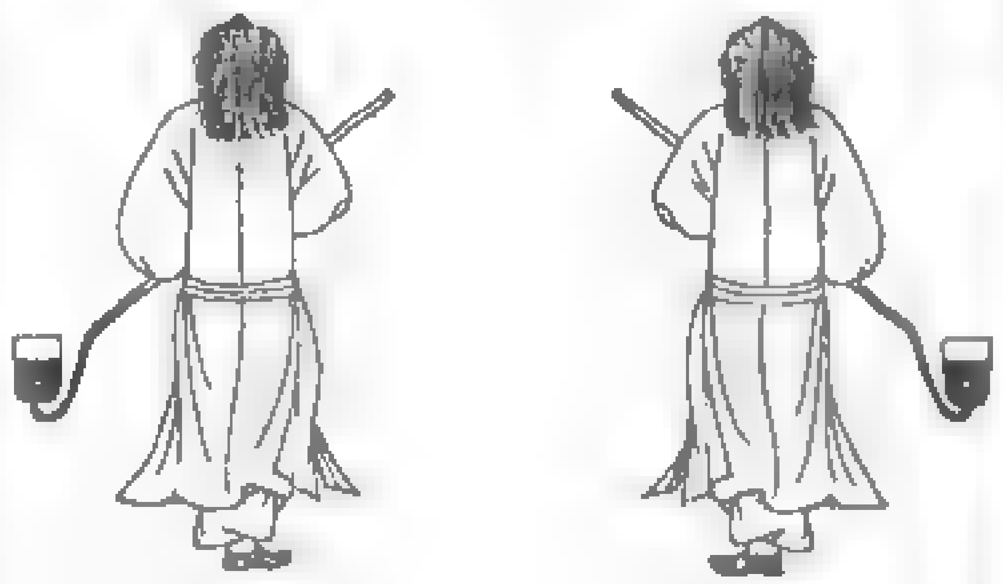
上轉轉初勢

互案賛第一拍



上轉轉半勢

互案賛第二拍

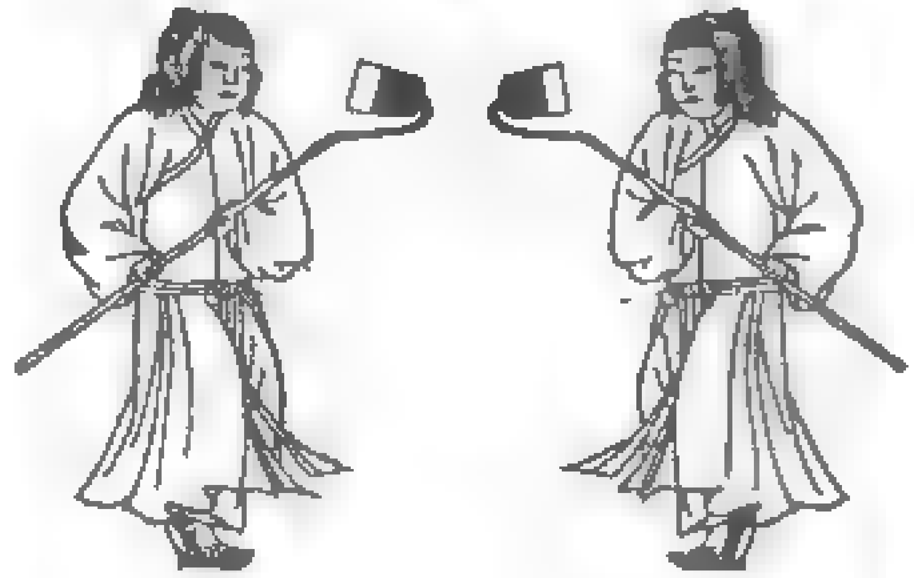


上轉轉周勢

互案賛第三拍

上轉轉過勢

互案賛第四拍

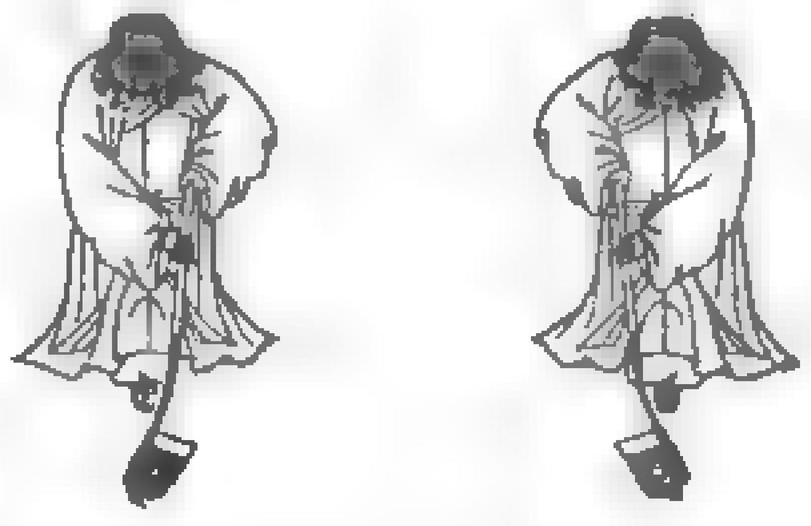


上轉留轉勢

豆葉黃第五拍

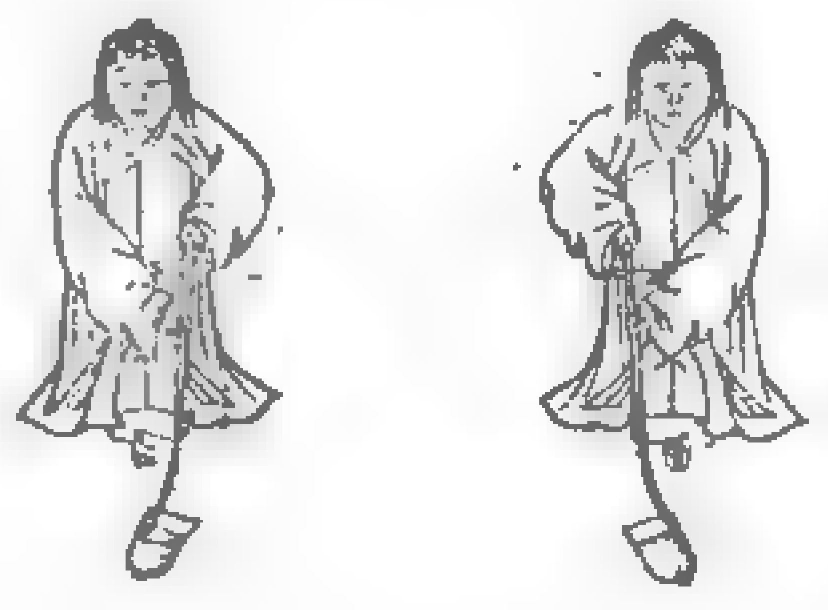
上轉伏覩勢

豆葉黃第六拍



上轉仰瞻勢

豆葉黃第七拍

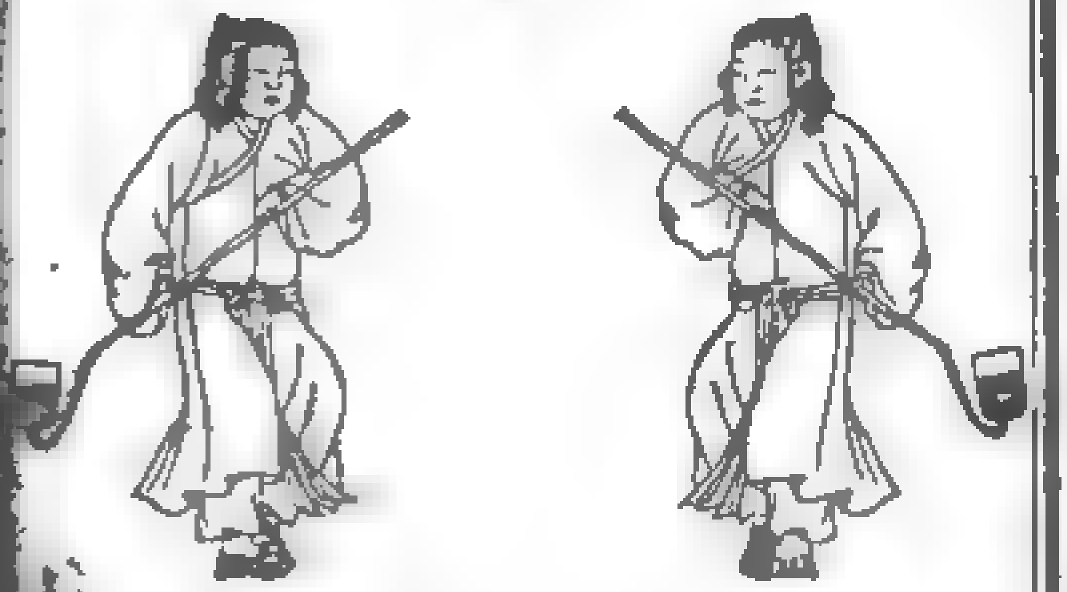


上轉回顧勢

豆葉黃第八拍

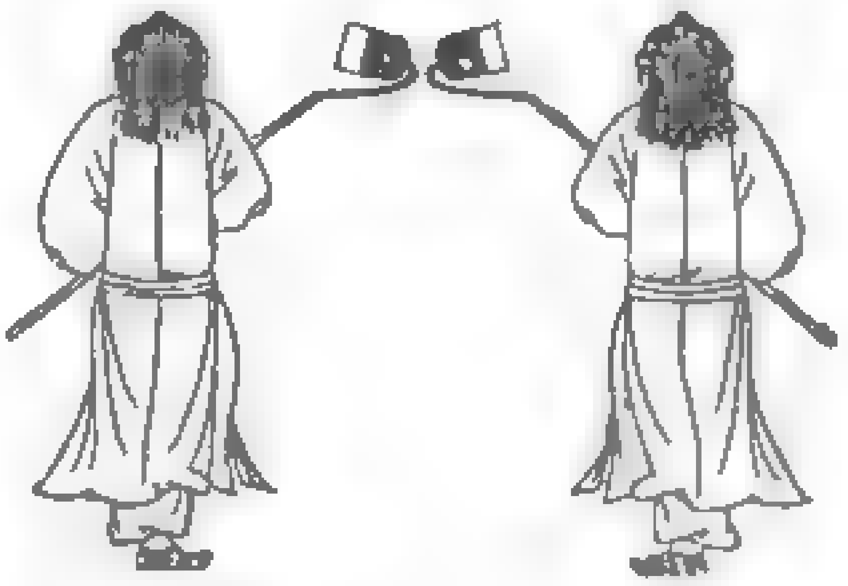
下轉轉初勢

豆葉黃第九拍



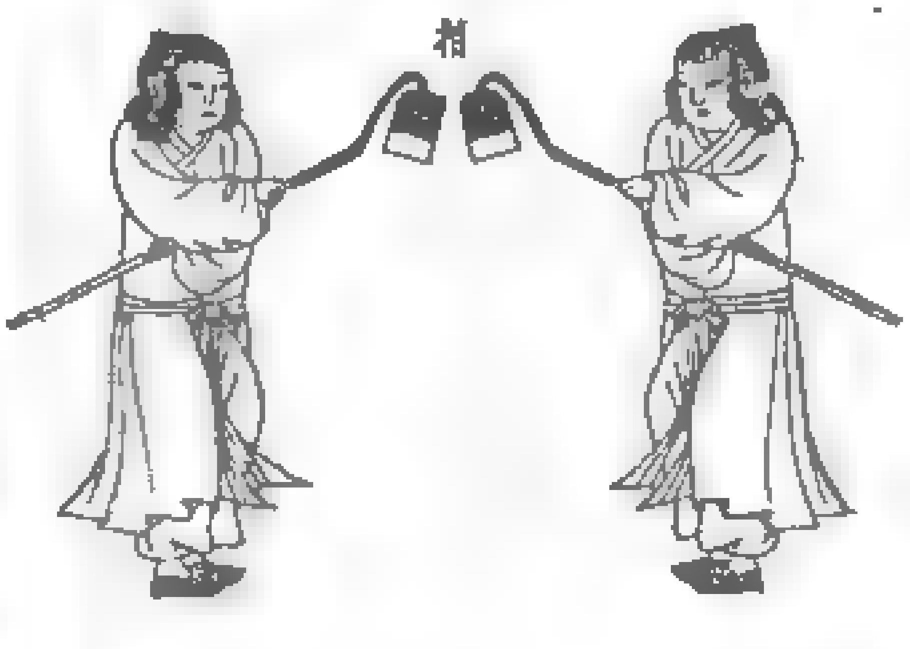
下轉轉半勢

豆葉黃第十拍



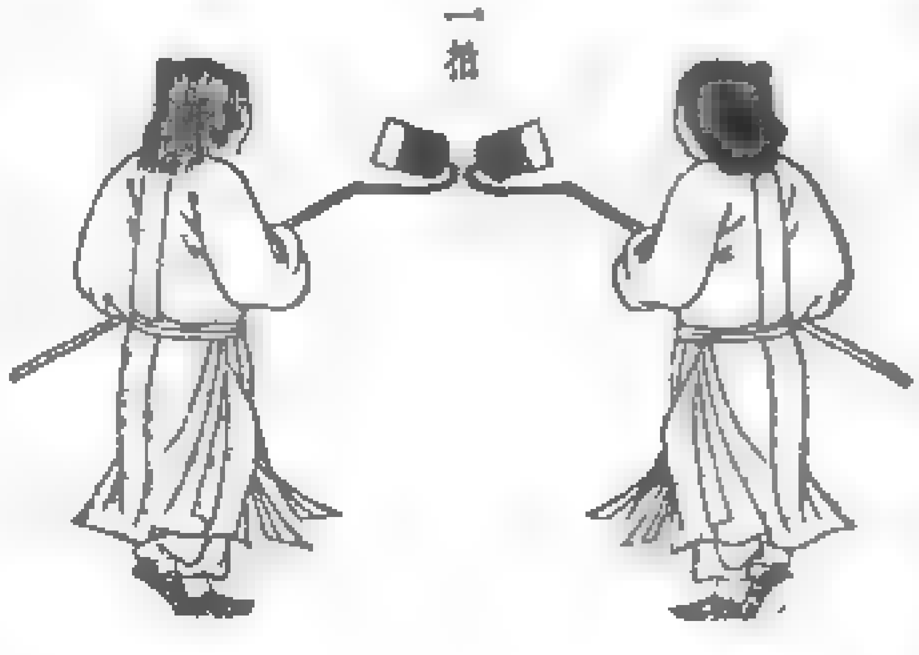
下轉轉周勢

豆葉黃第十一拍



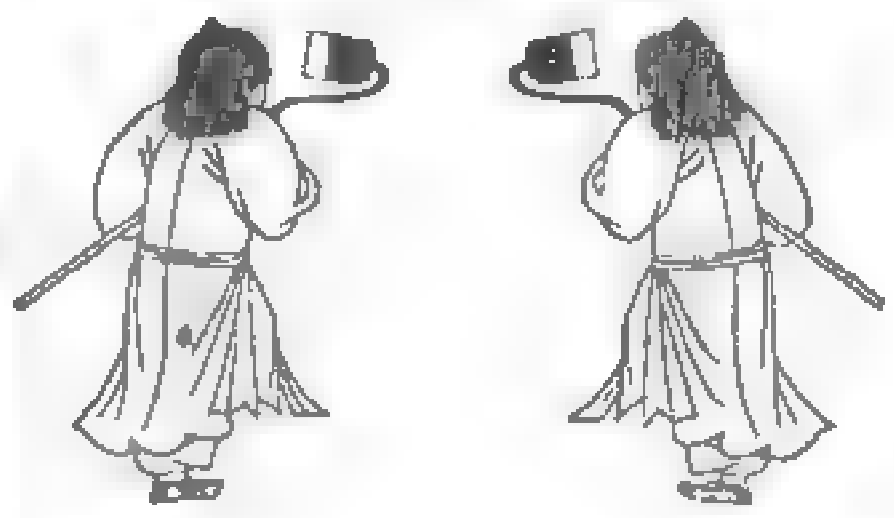
下轉轉過勢

豆葉黃第十二拍



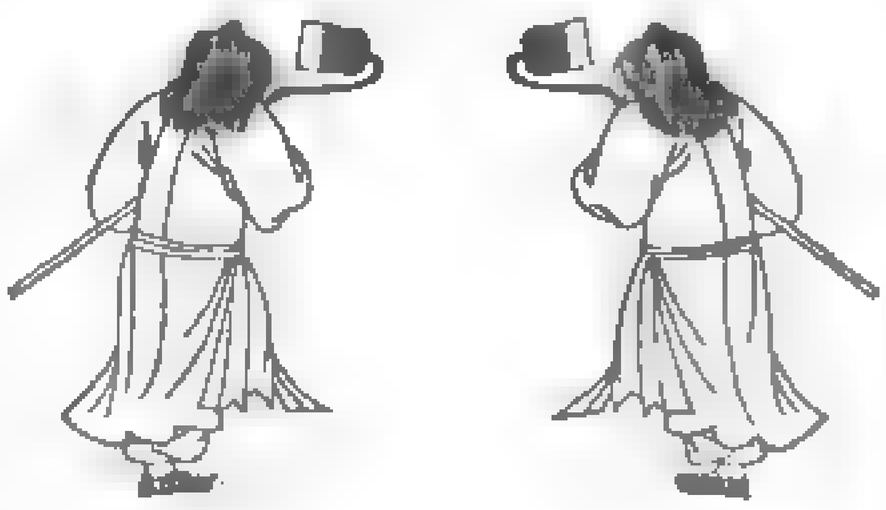
下轉轉留勢

豆葉黄第十三拍



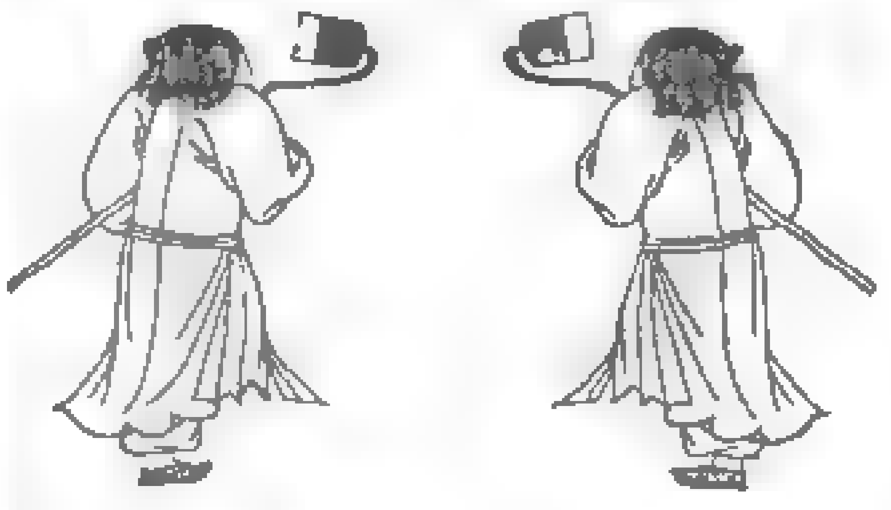
下轉伏覩勢

豆葉黄第十四拍



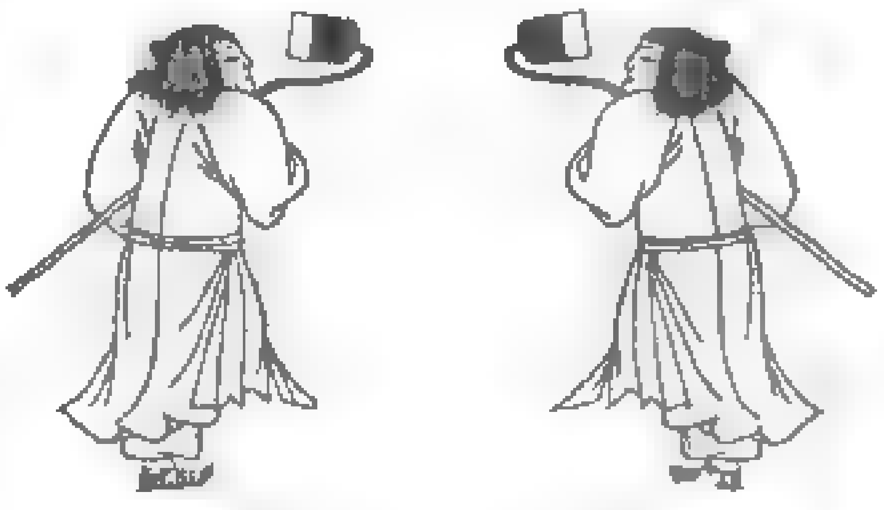
下轉仰瞻勢

豆葉黄第十五拍



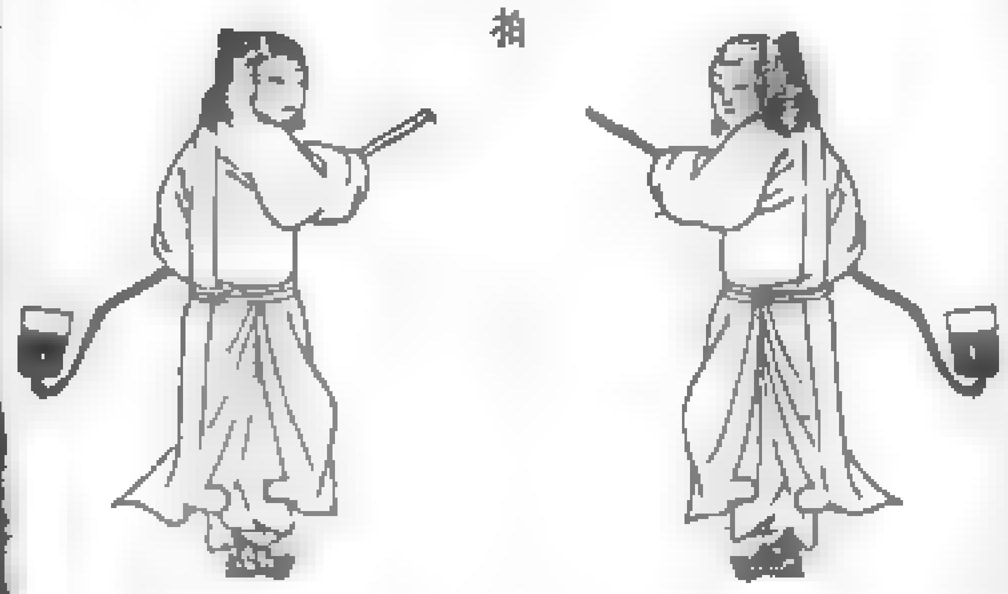
下轉囘顧勢

豆葉黄第十六拍



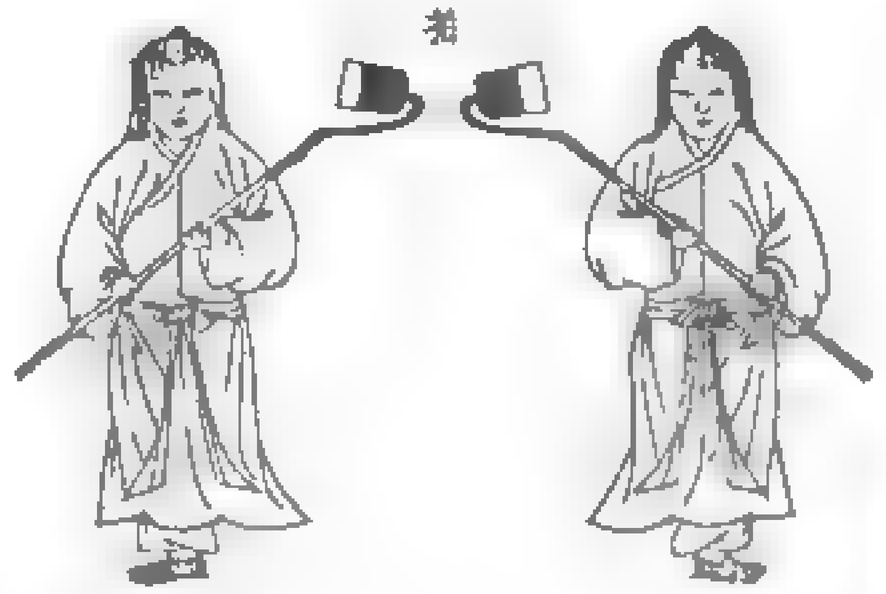
外轉轉翔勢

豆葉黃第十七拍



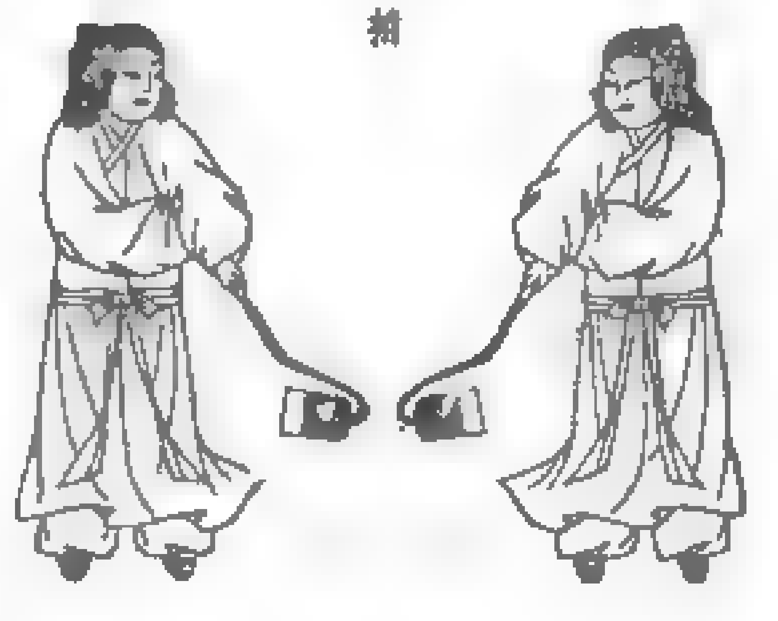
外轉轉半勢

豆葉黃第十八拍



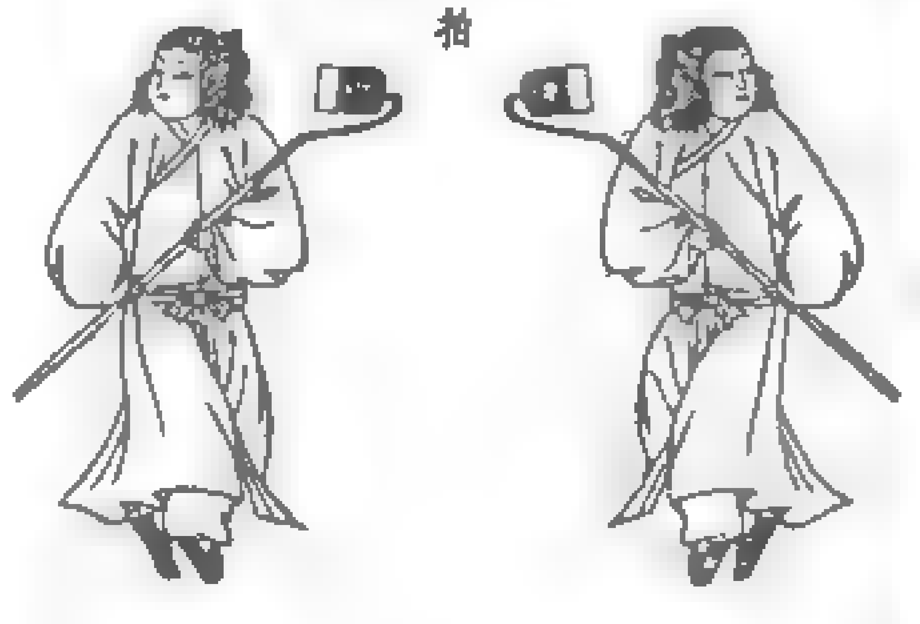
外轉轉周勢

豆葉黃第十九拍



外轉轉過勢

豆葉黃第二十拍



外轉轉留勢

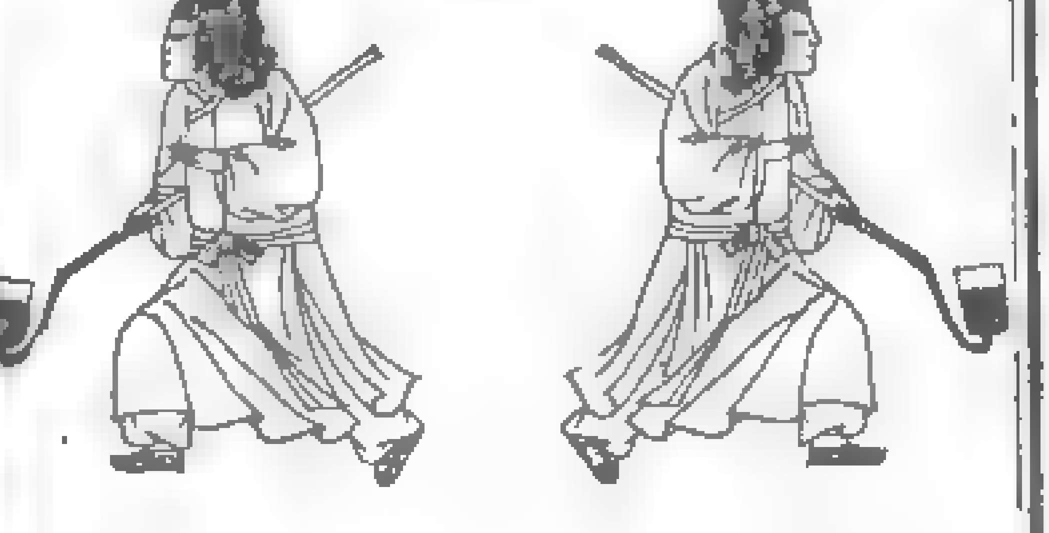
亙葉黃第二十一拍

外轉伏覘勢

亙葉黃第二十二拍

外轉仰瞻勢

亙葉黃第二十三拍



外轉回顧勢

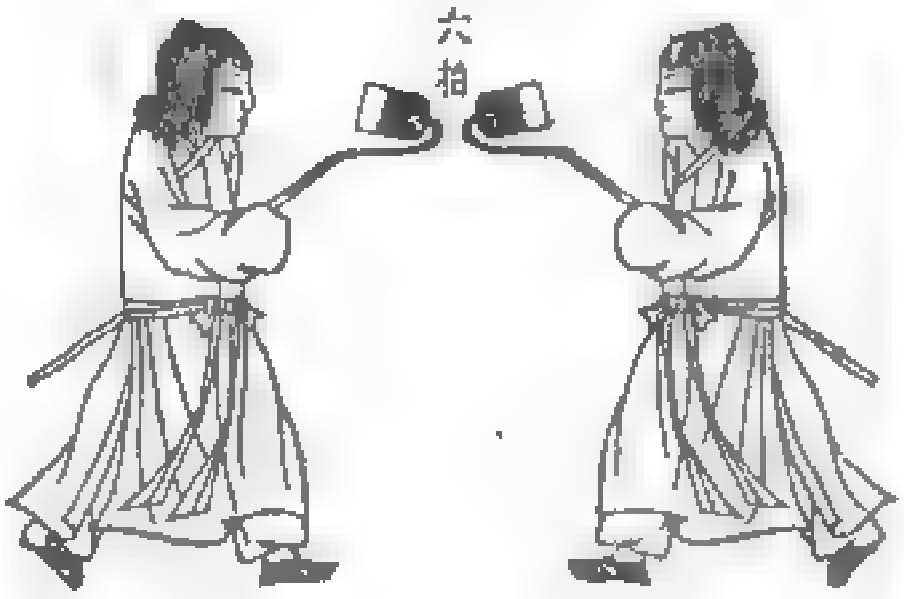
亙葉黃第二十四拍

內轉轉初勢

豆葉黃第二十五拍

內轉轉半勢

豆葉黃第二十六拍

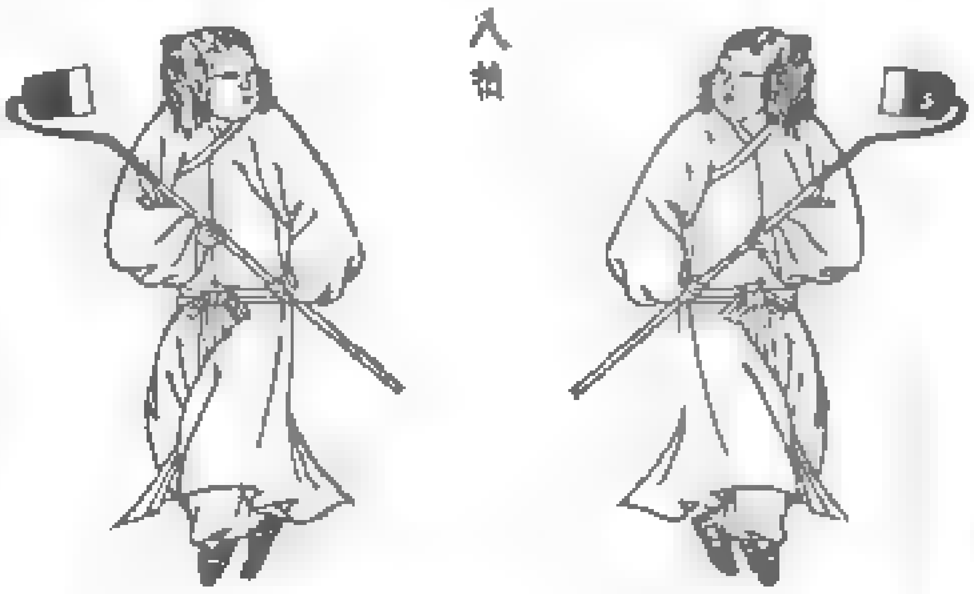


內轉轉周勢

豆葉黃第二十七拍

內轉轉過勢

豆葉黃第二十八拍

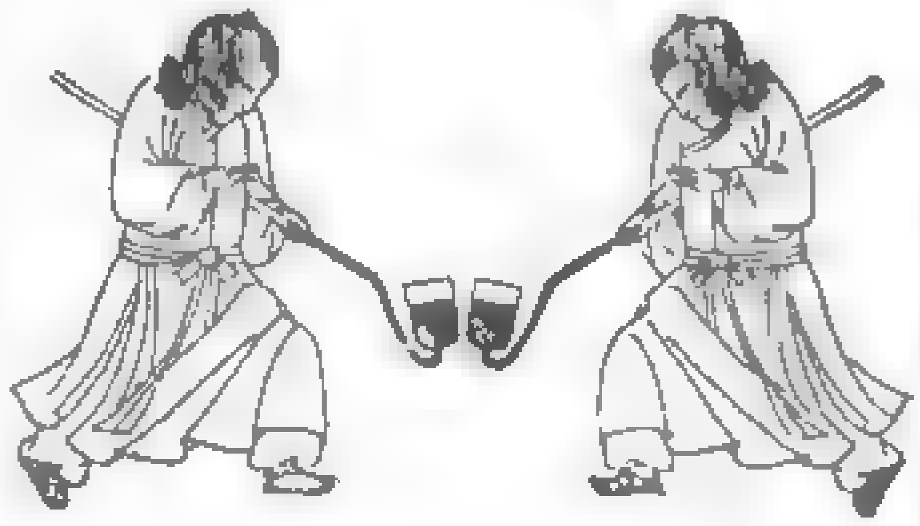


內轉留勢

豆葉黃第二十九拍

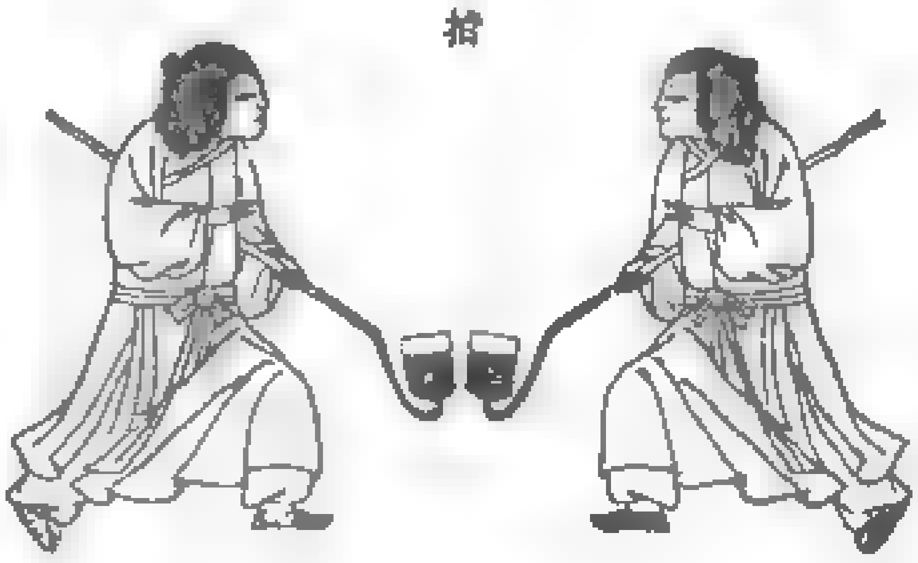
內轉伏覩勢

豆葉黃第三十拍



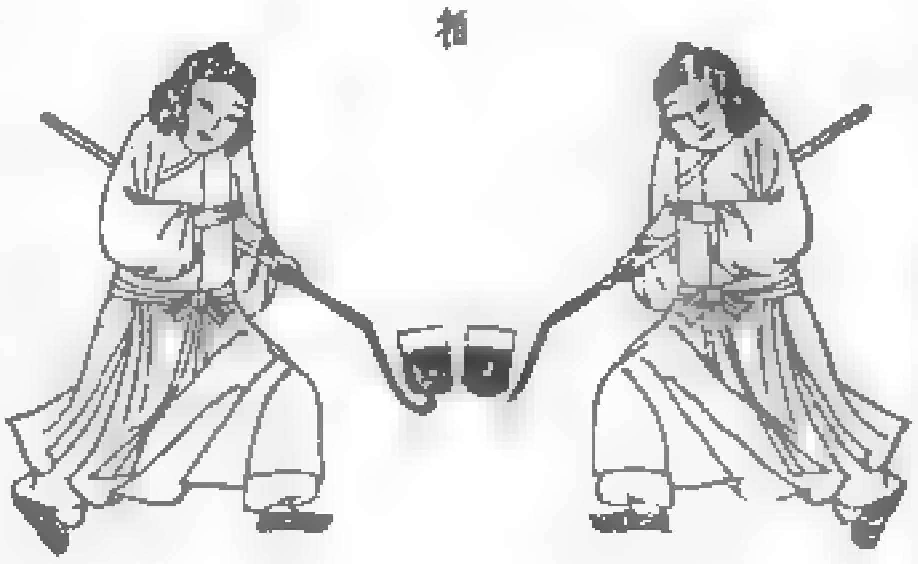
內轉仰瞻勢

豆葉黃第三十一拍



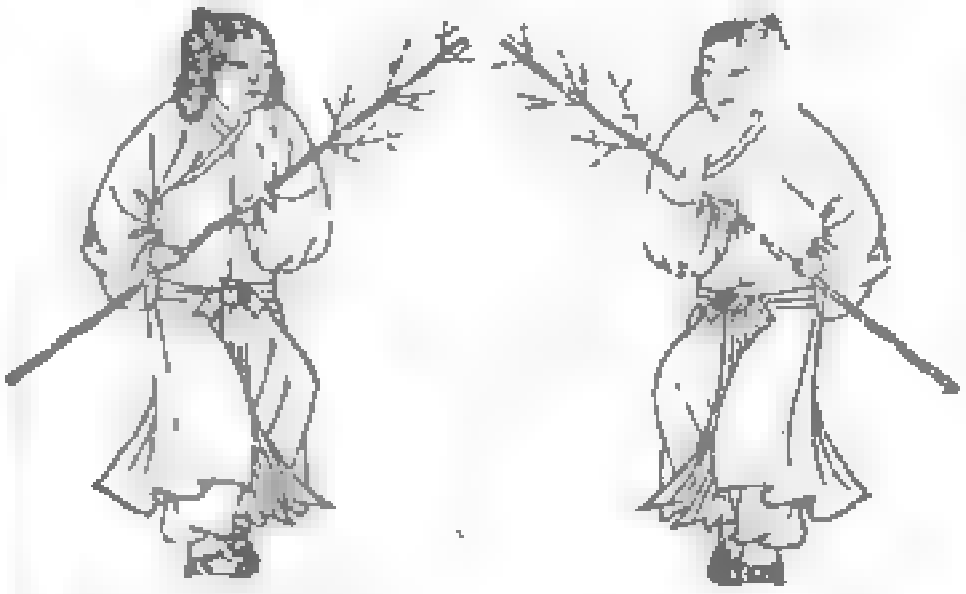
內轉回顧勢

豆葉黃第三十二拍



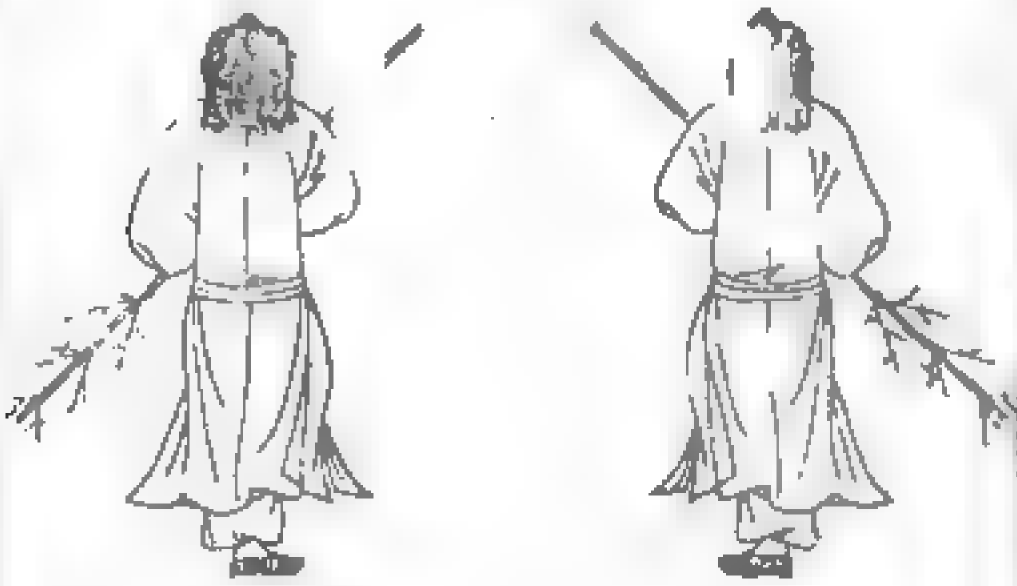
上轉初勢

豆葉黃第一拍



上轉半勢

豆葉黃第二拍

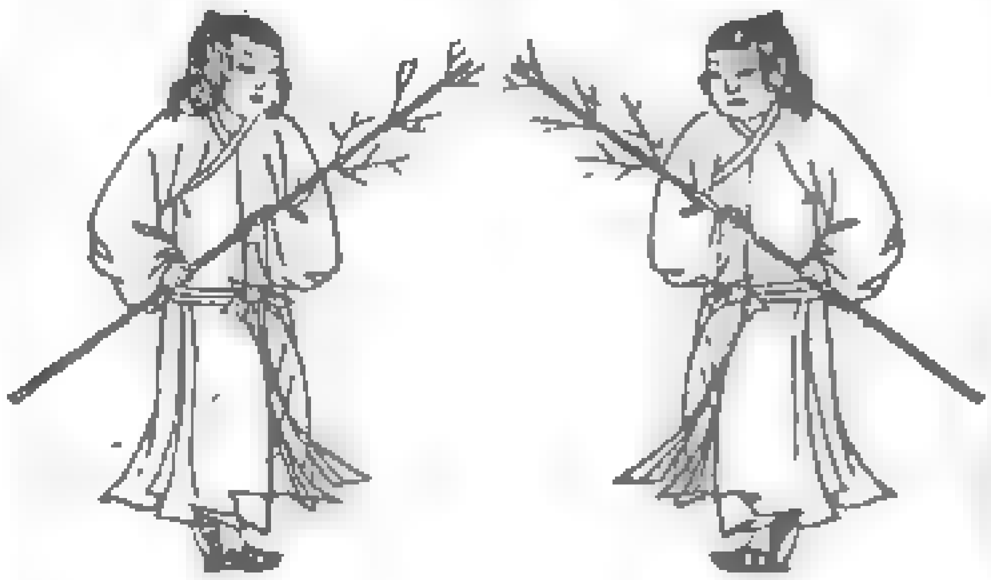


上轉周勢

豆葉黃第三拍

上轉過勢

豆葉黃第四拍



上轉轉留勢

豆葉黄第五拍

上轉伏覩勢

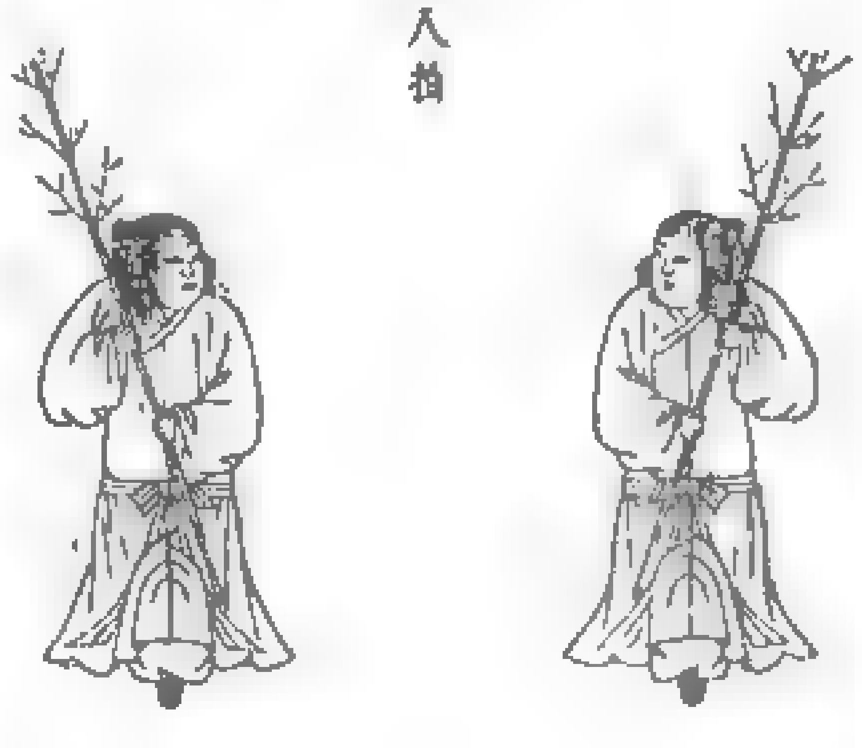
豆葉黄第六拍

上轉仰瞻勢

豆葉黄第七拍

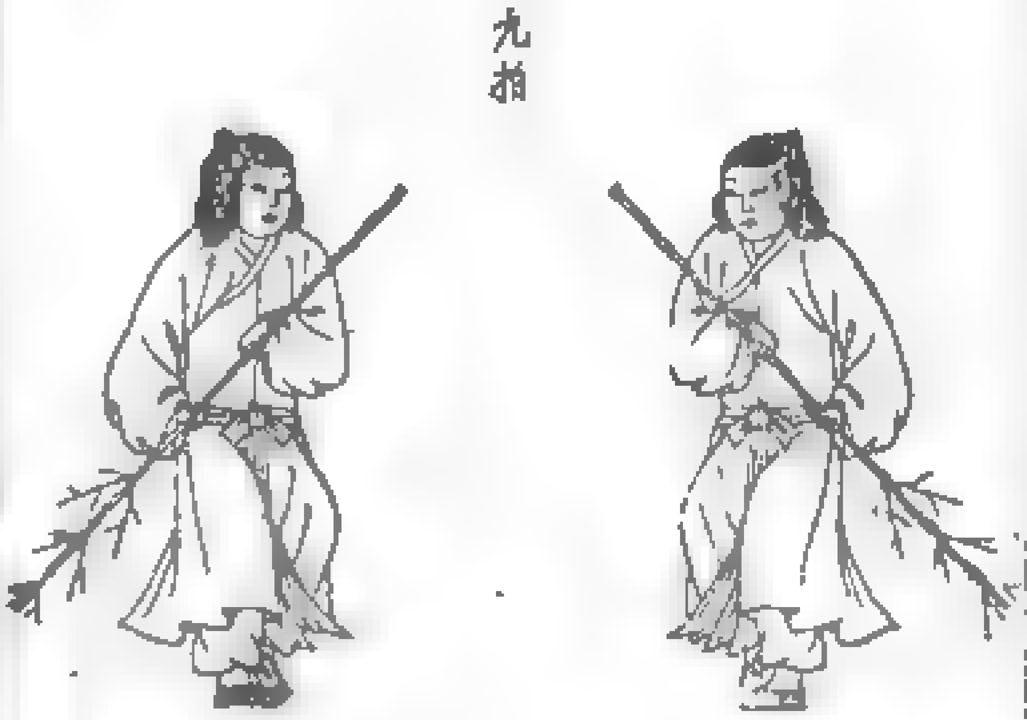
上轉回顧勢

豆葉黄第八拍



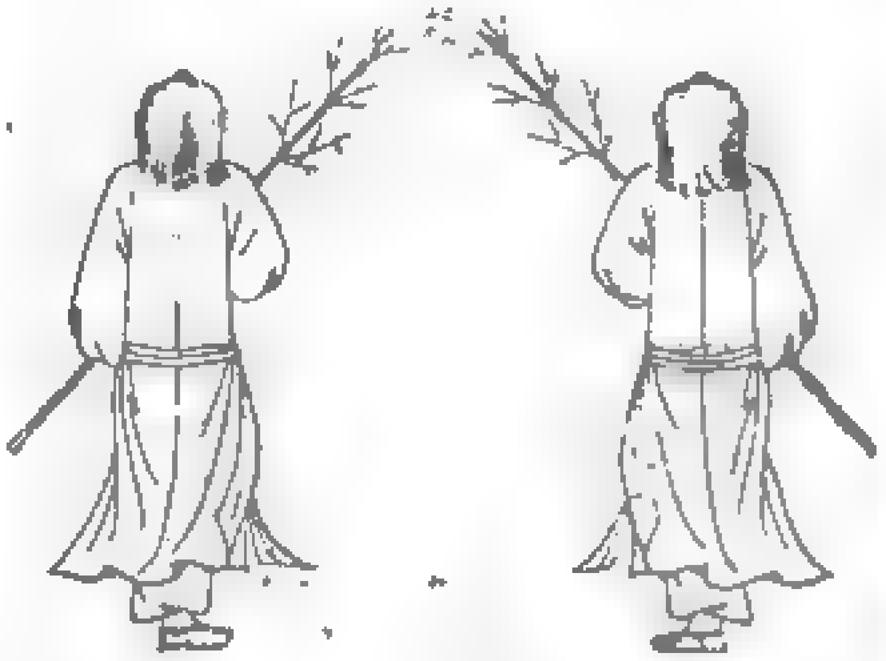
下轉轉初勢

豆葉貫第九拍



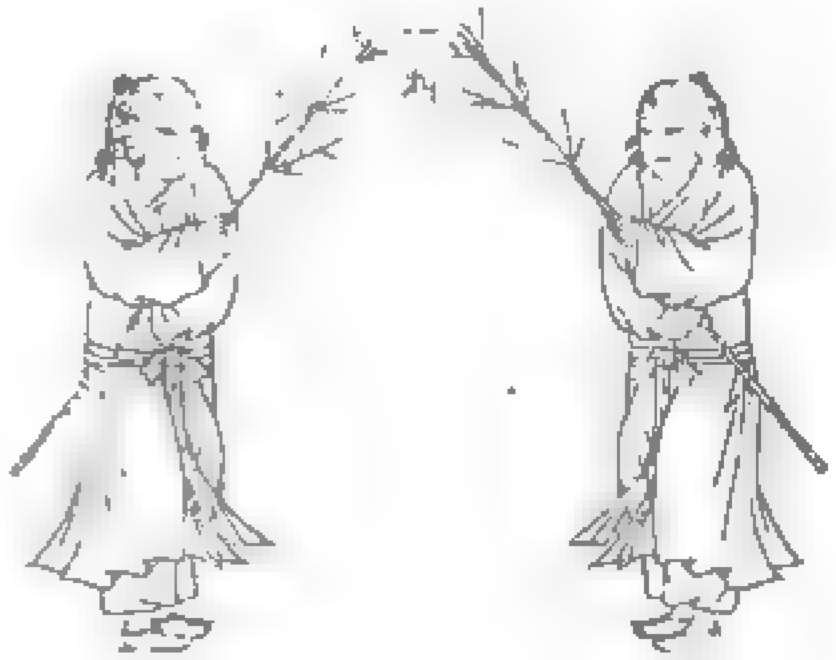
下轉轉半勢

豆葉貫第十拍



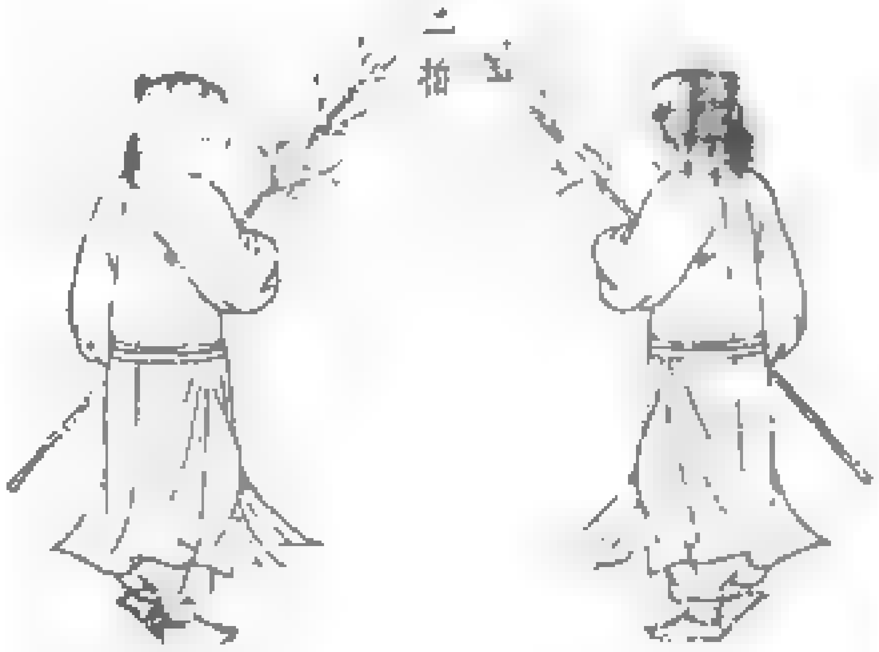
下轉轉周勢

豆葉貫第十一拍



下轉轉過勢

豆葉貫第十二拍

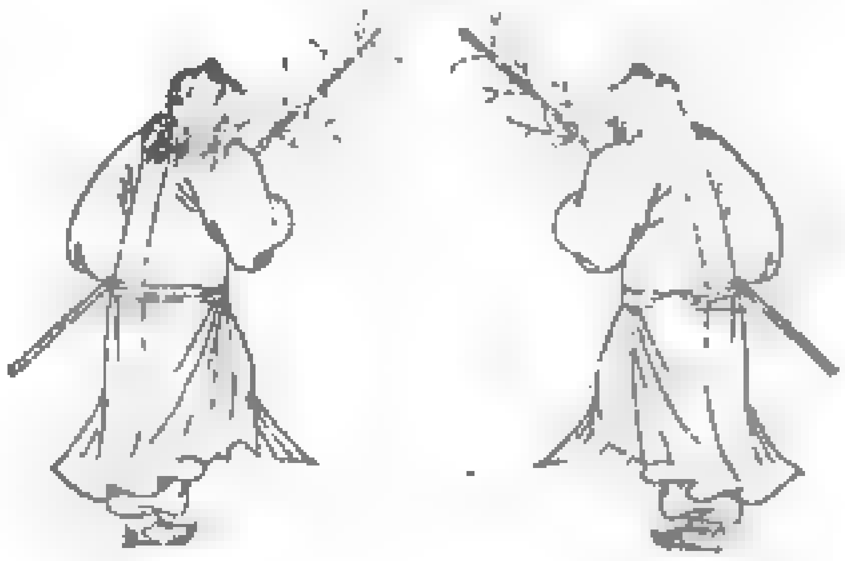


下轉轉留勢

豆葉黄第十三拍

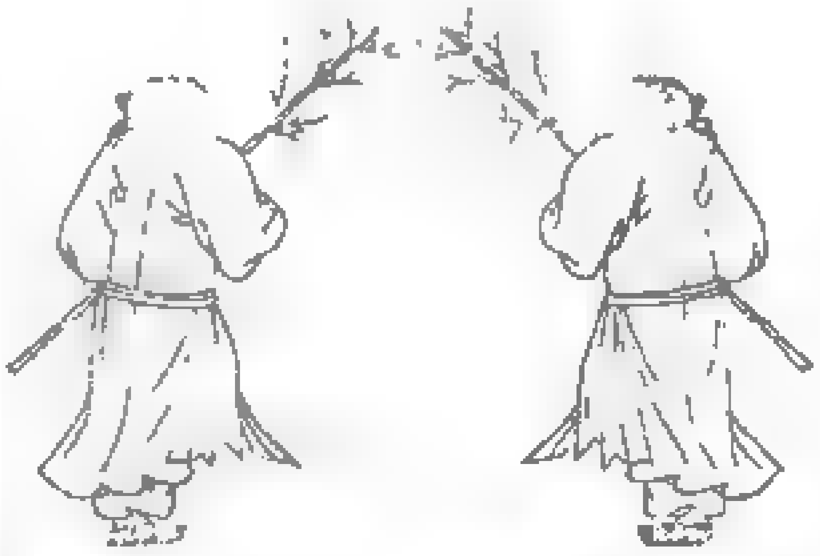
下轉伏覩勢

豆葉黄第十四拍



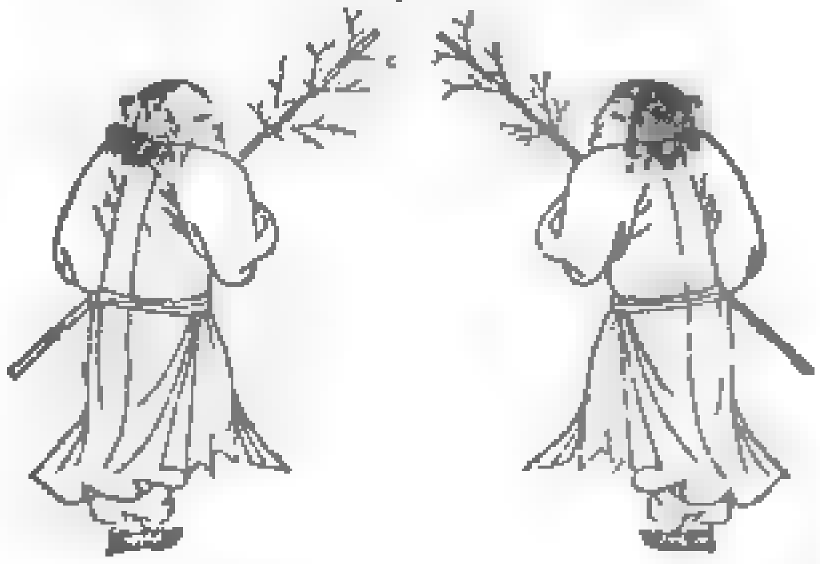
下轉仰瞻勢

豆葉黄第十五拍



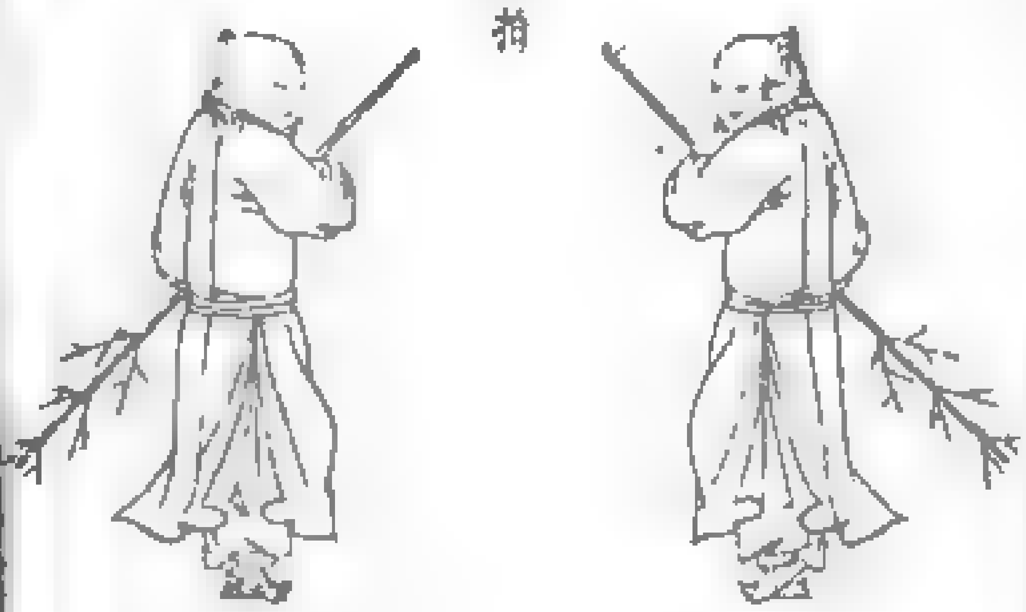
下轉回顧勢

豆葉黄第十六拍



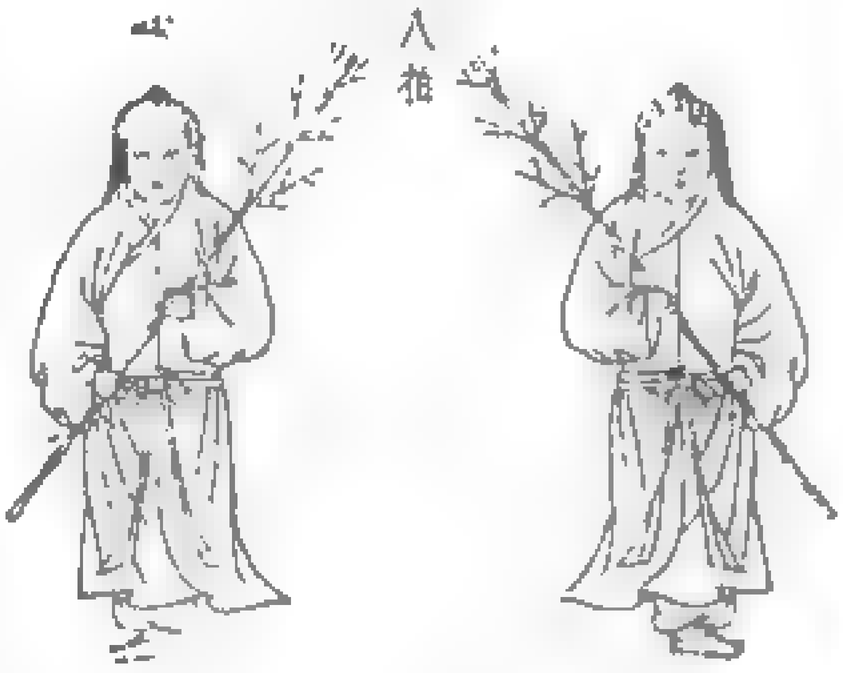
外轉初勢

豆葉黃第十七拍



外轉半勢

豆葉黃第十八拍



外轉周勢

豆葉黃第十九拍

外轉過勢

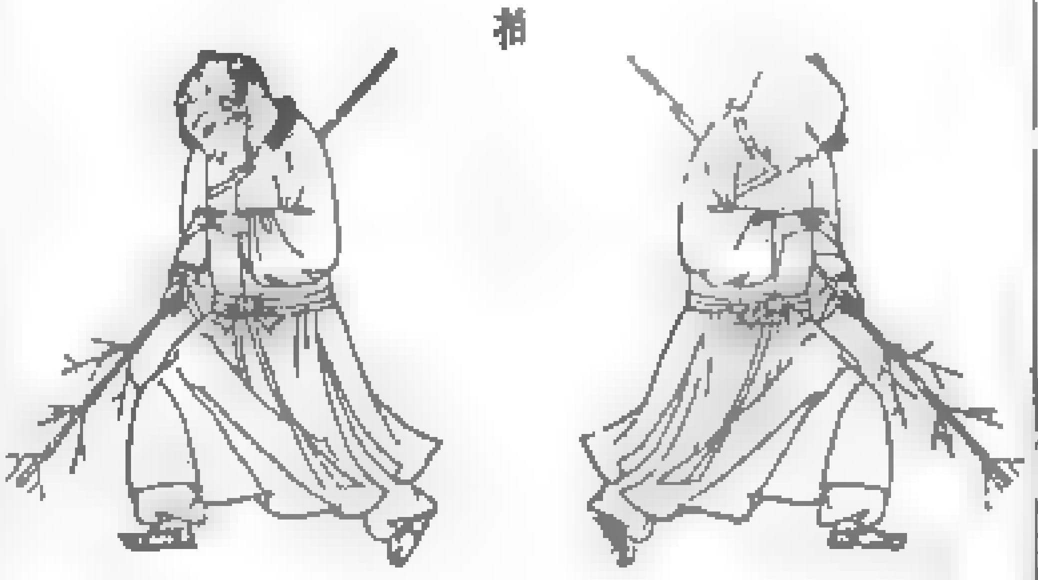
豆葉黃第二十拍

外轉轉留勢

豆葉黃第二十一拍

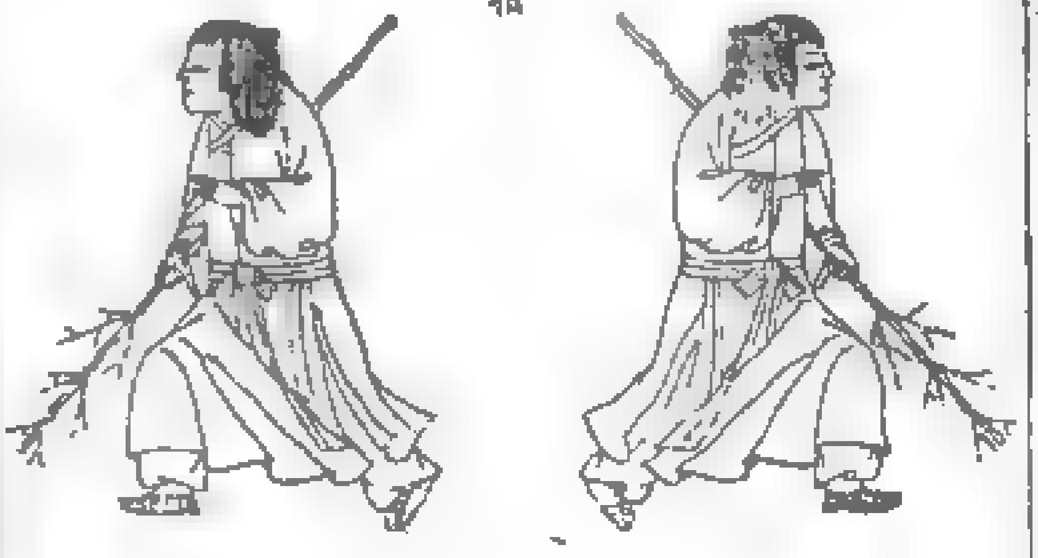
外轉伏覩勢

豆葉黃第二十二拍



外轉仰瞻勢

豆葉黃第二十三拍



外轉囘顧勢

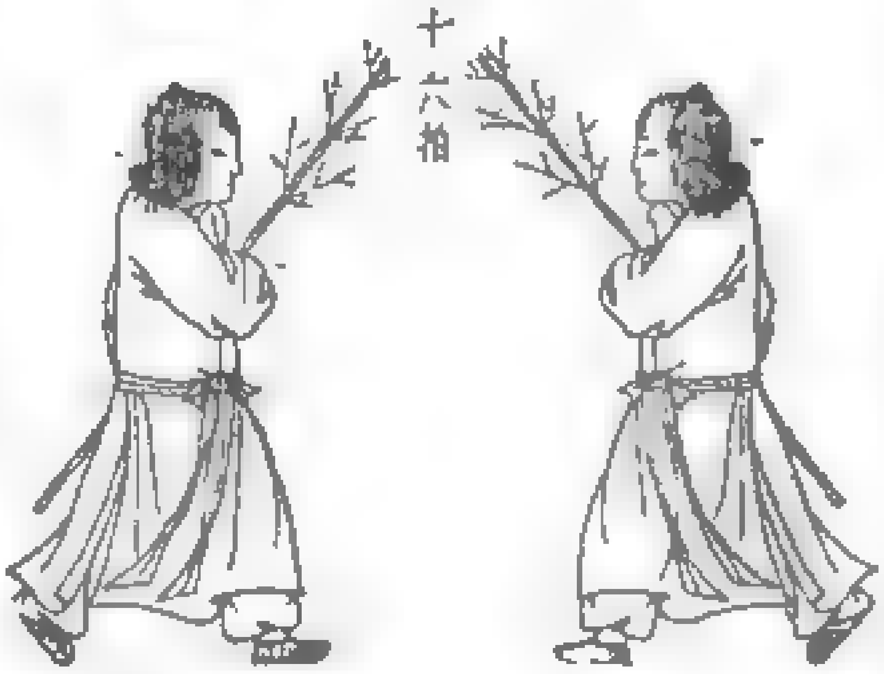
豆葉黃第二十四拍

內轉轉初勢

豆葉黃第二十五拍

內轉轉半勢

豆葉黃第二十六拍

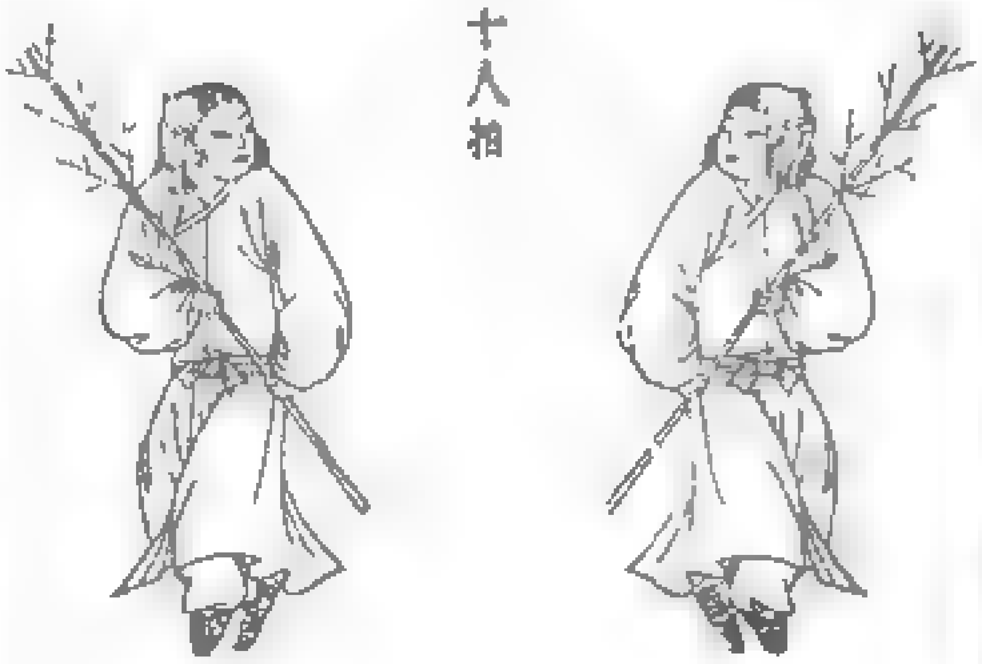


內轉轉周勢

豆葉黃第二十七拍

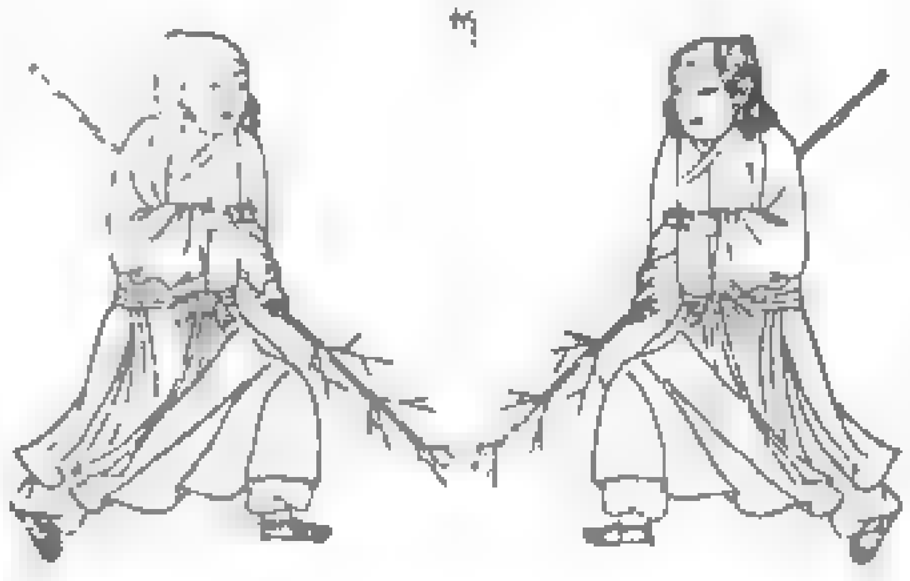
內轉轉過勢

豆葉黃第二十八拍



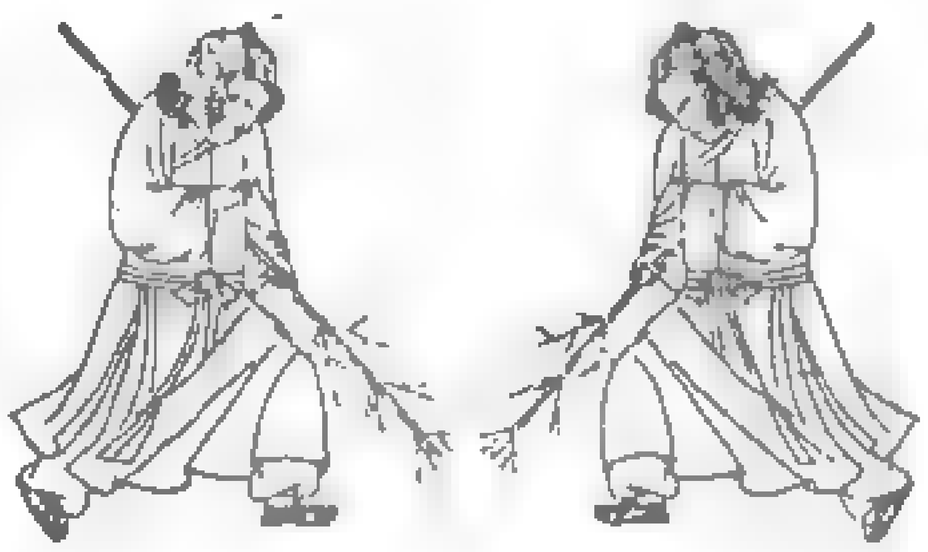
內轉留勢

豆葉黃第二十九拍



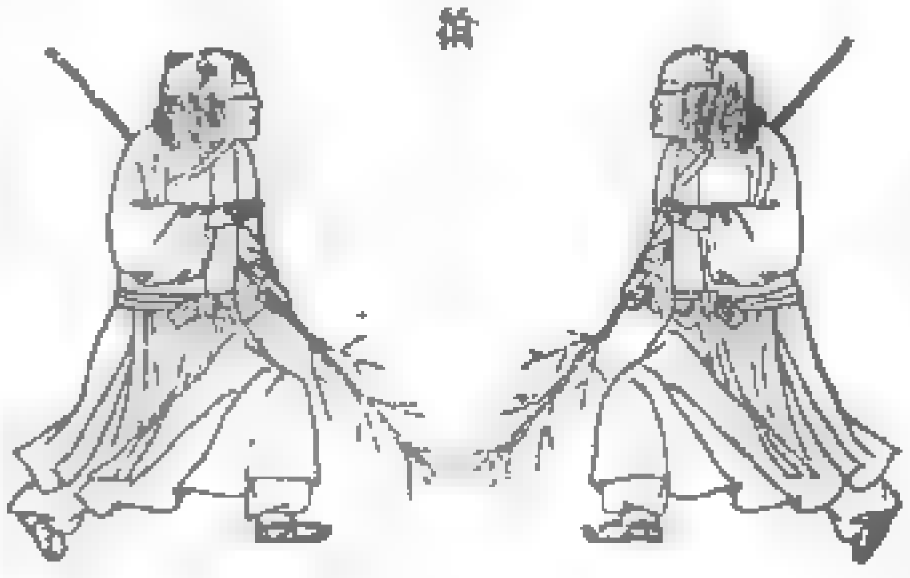
內轉伏覩勢

豆葉黃第三十拍



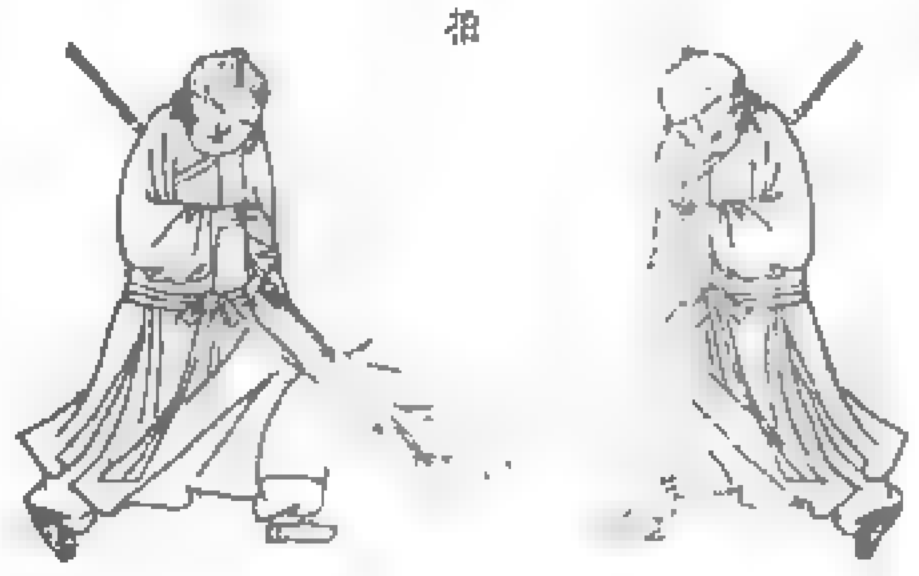
內轉仰瞻勢

豆葉黃第三十二拍



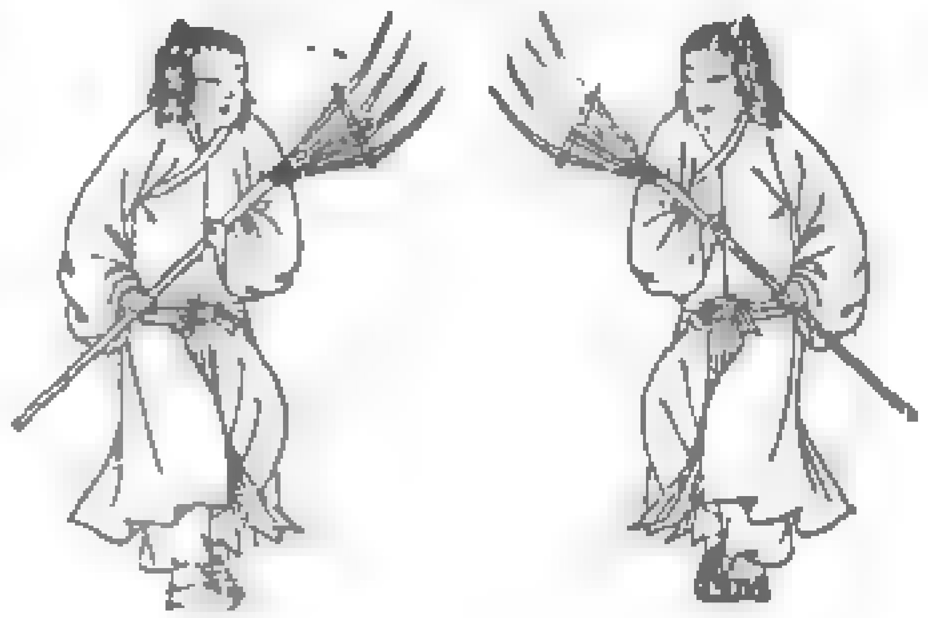
內轉回顧勢

豆葉黃第三十二拍



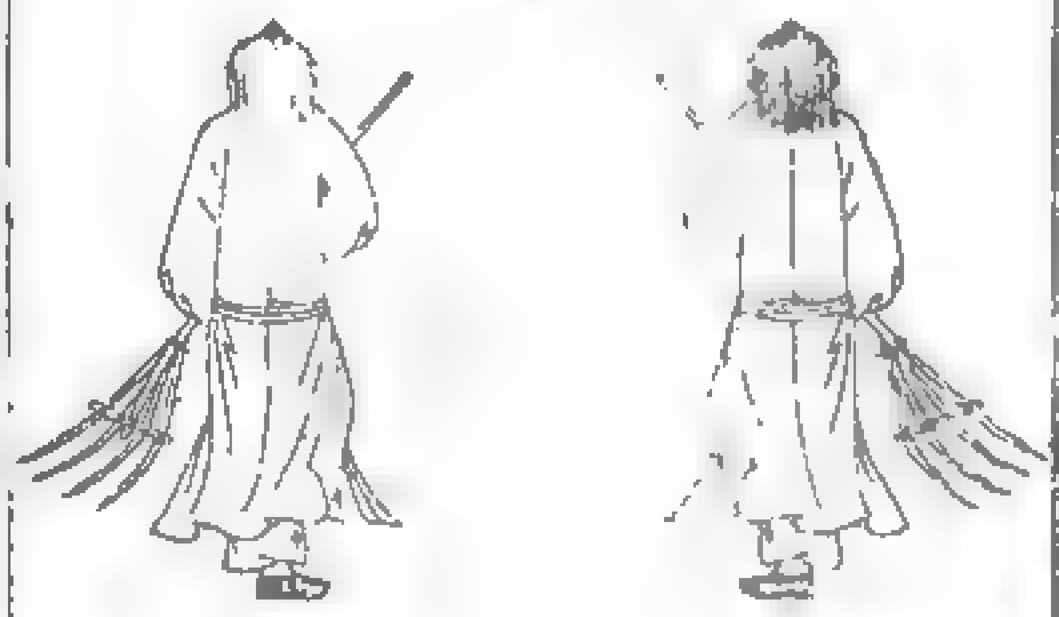
上轉初勢

豆葉黃第一拍



上轉半勢

豆葉黃第二拍

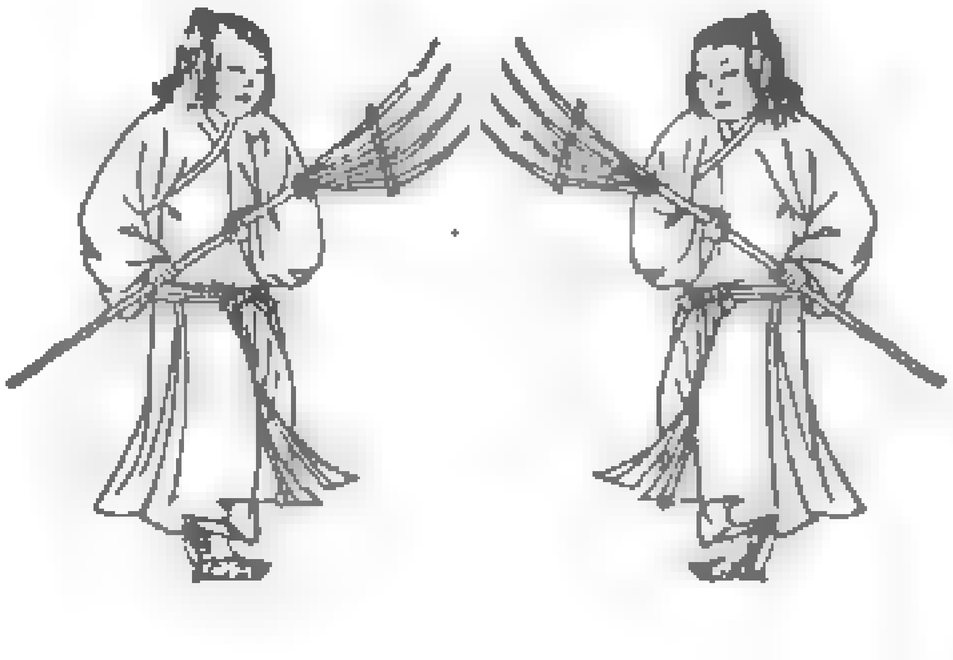


上轉周勢

豆葉黃第三拍

上轉過勢

豆葉黃第四拍

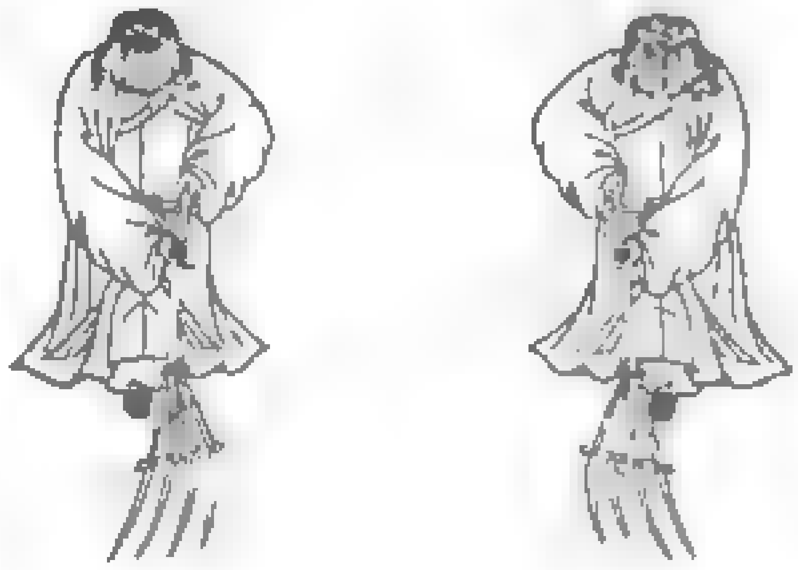


上轉留勢

豆葉黄第五拍

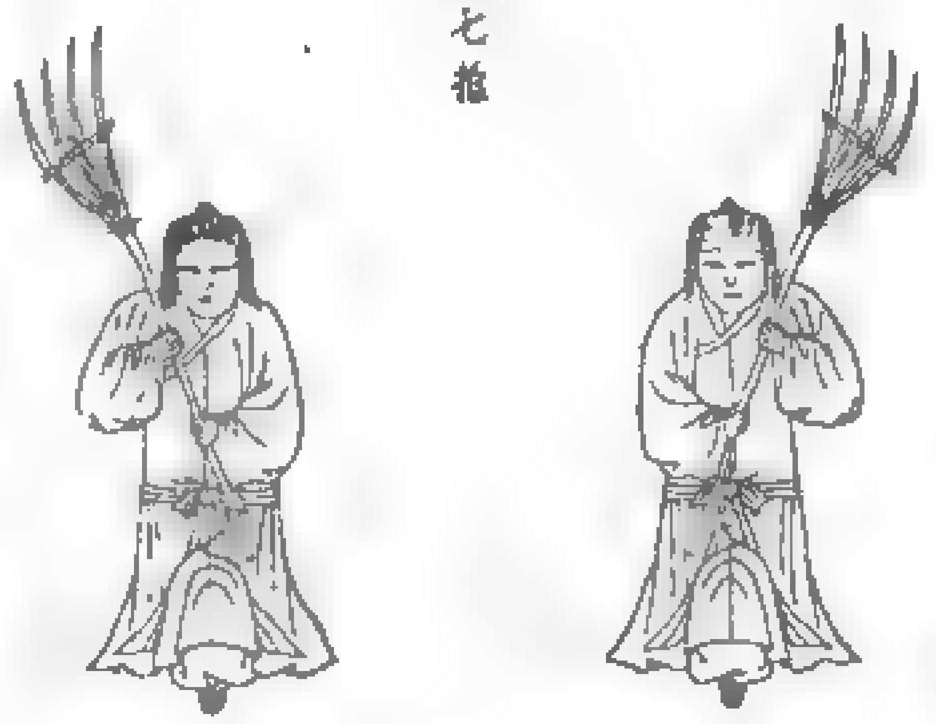
上轉伏覩勢

豆葉黄第六拍



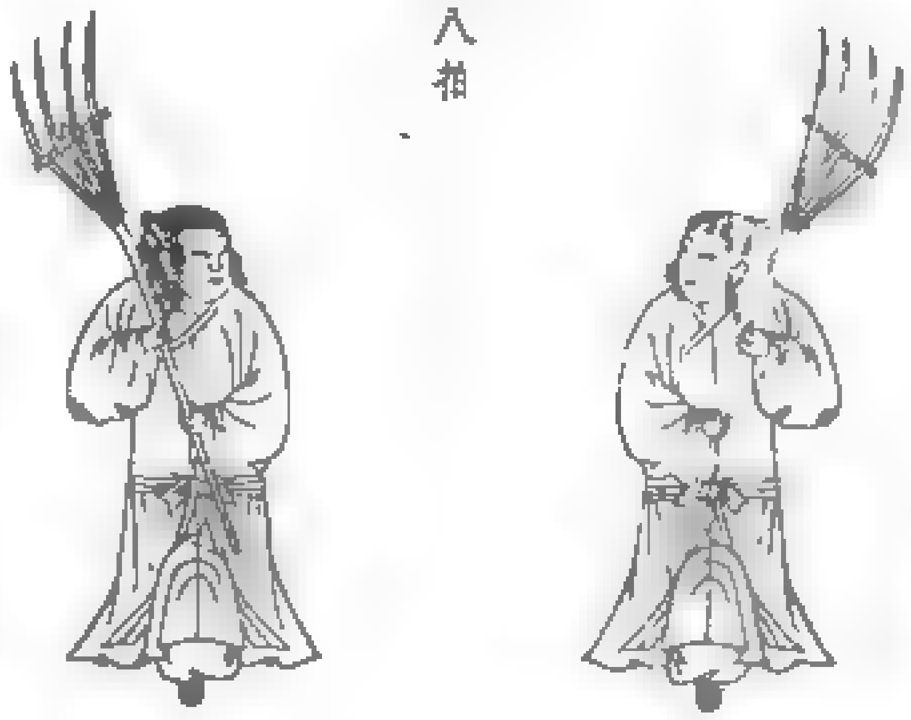
上轉仰瞻勢

豆葉黄第七拍



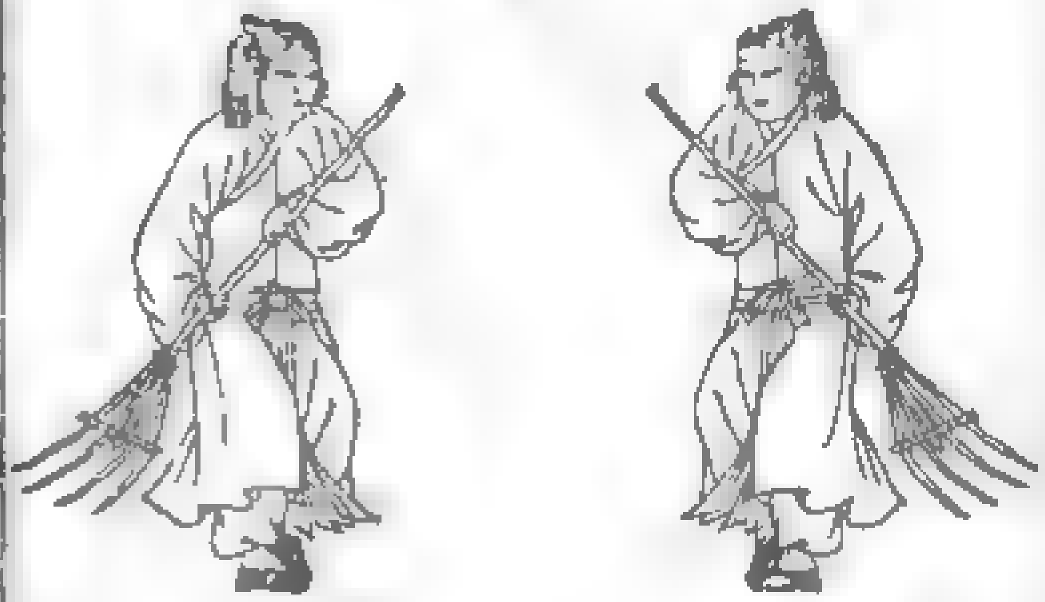
上轉回顧勢

豆葉黄第八拍



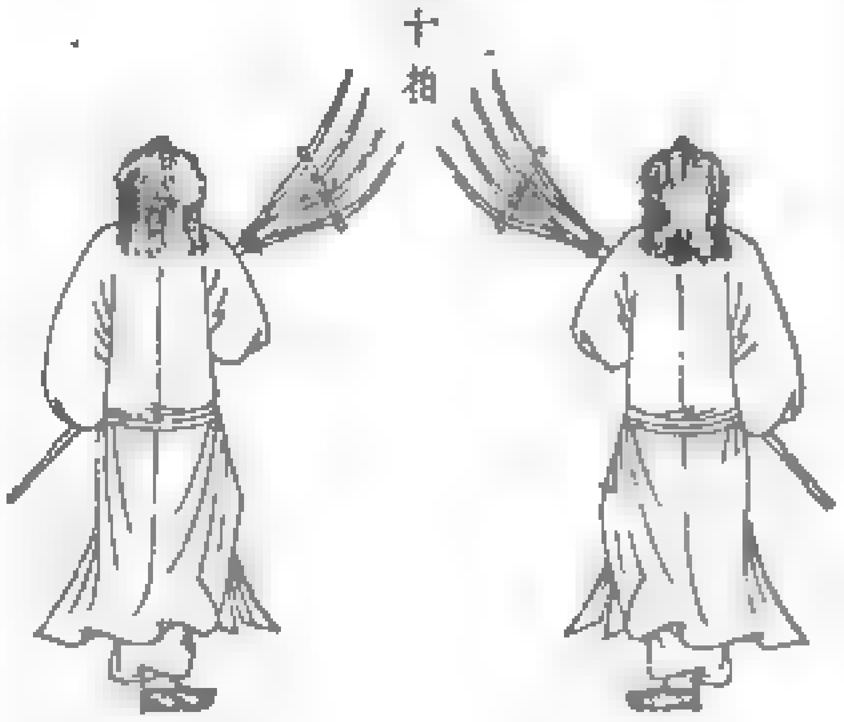
下轉轉初勢

豆葉黃第九拍



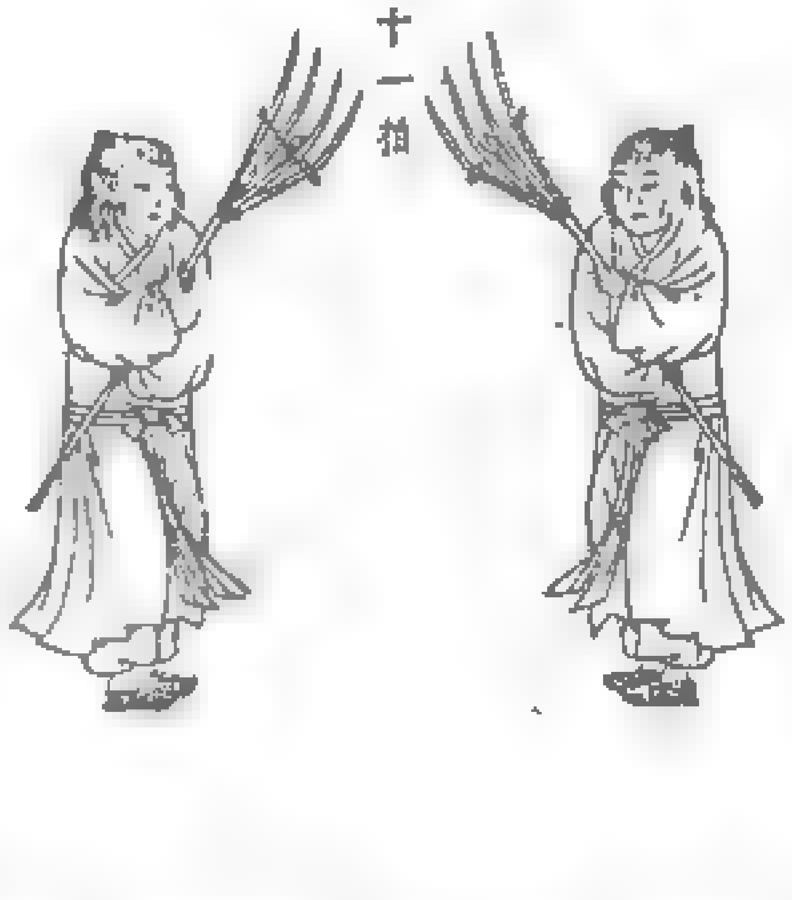
下轉轉半勢

豆葉黃第十拍



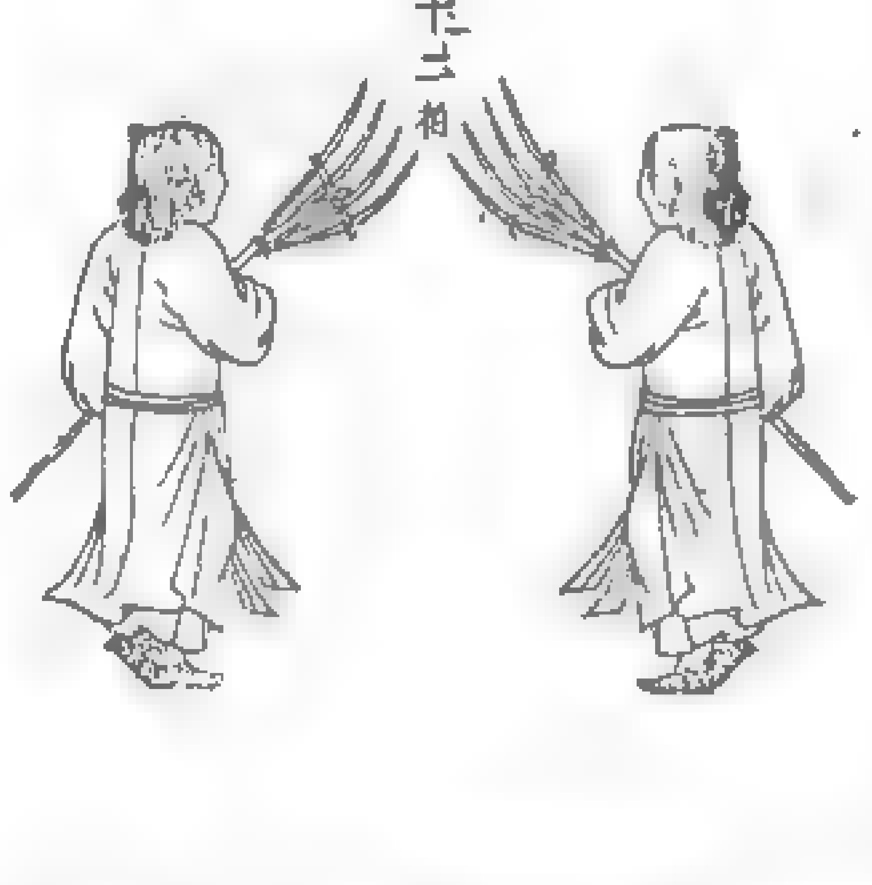
下轉轉周勢

豆葉黃第十一拍



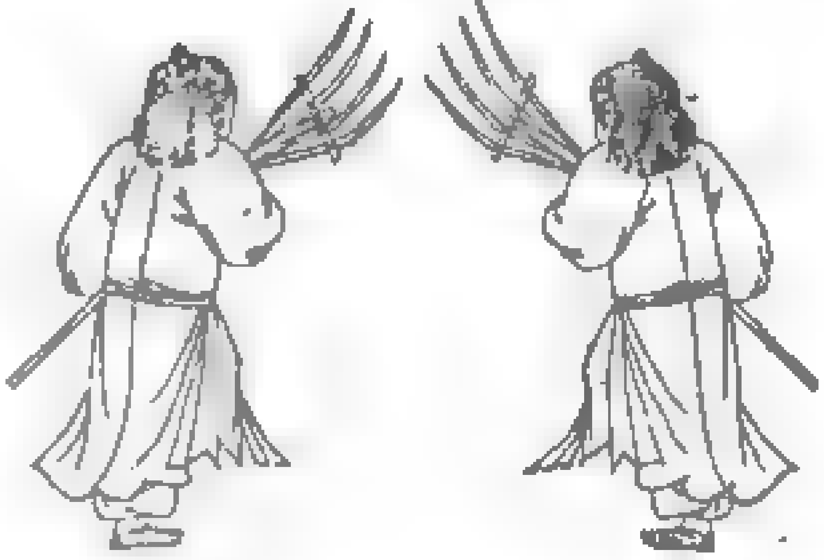
下轉轉過勢

豆葉黃第十二拍



下轉轉會勢

豆葉黄第十三拍

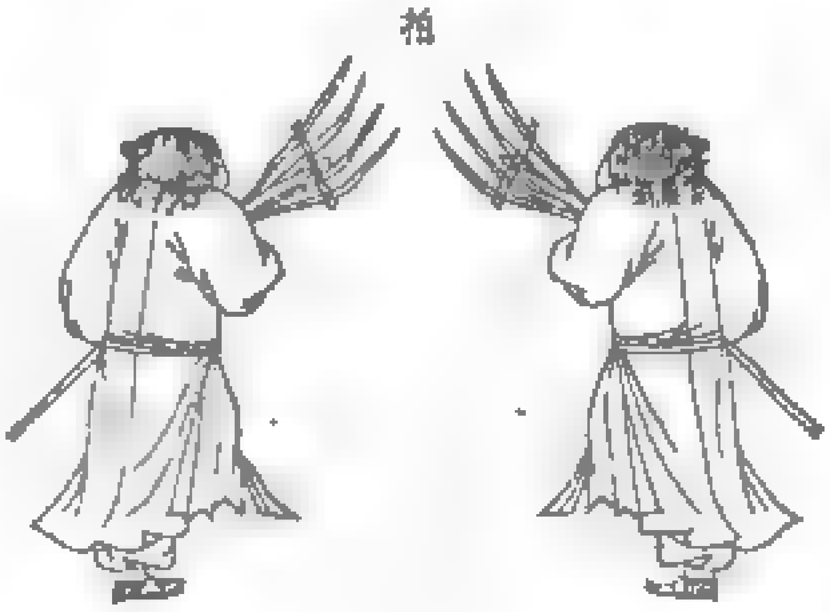


下轉伏覩勢

豆葉黄第十四拍

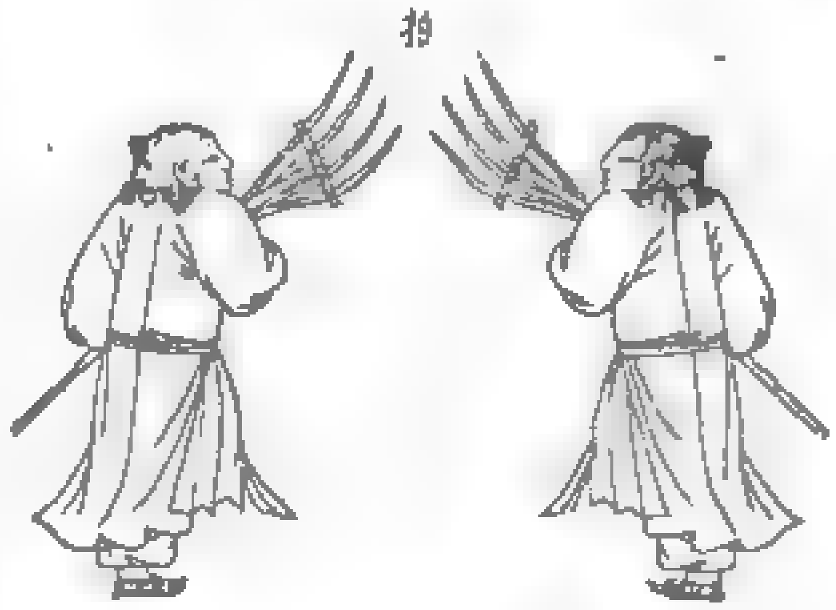
下轉仰瞻勢

豆葉黄第十五拍



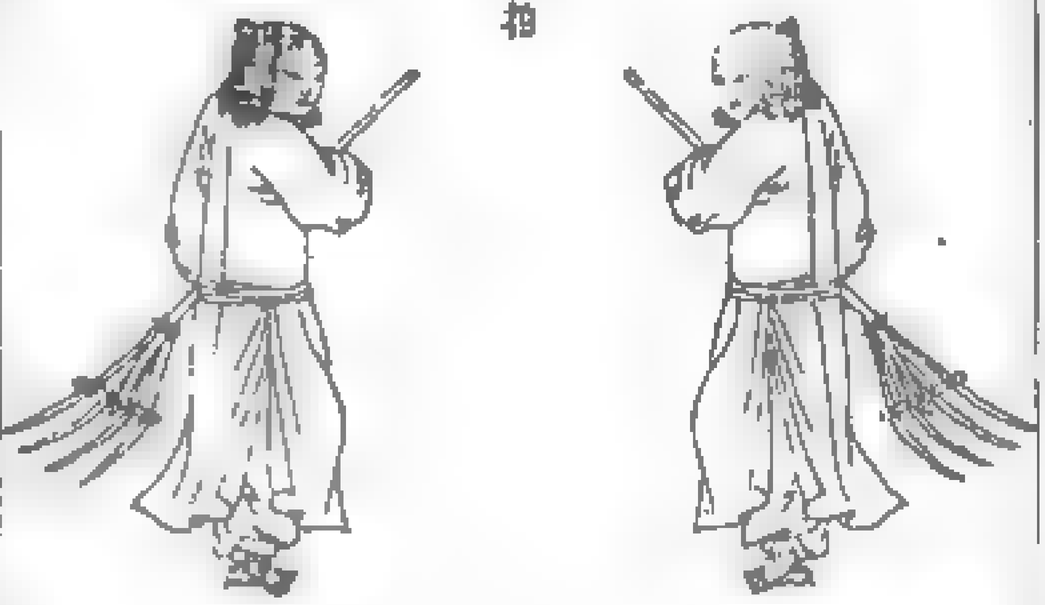
下轉回顧勢

豆葉黄第十六拍



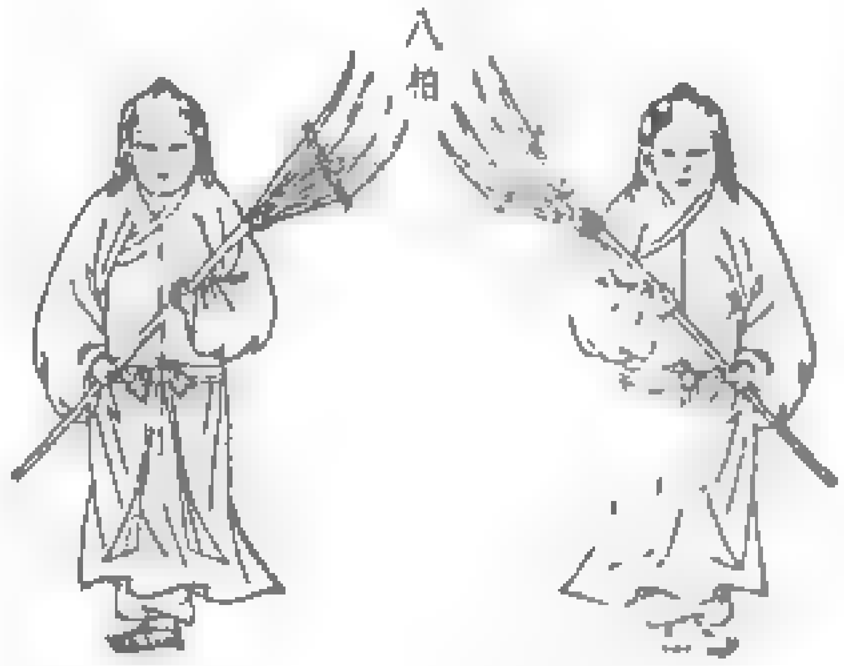
外轉轉初勢

豆葉黃第十七拍



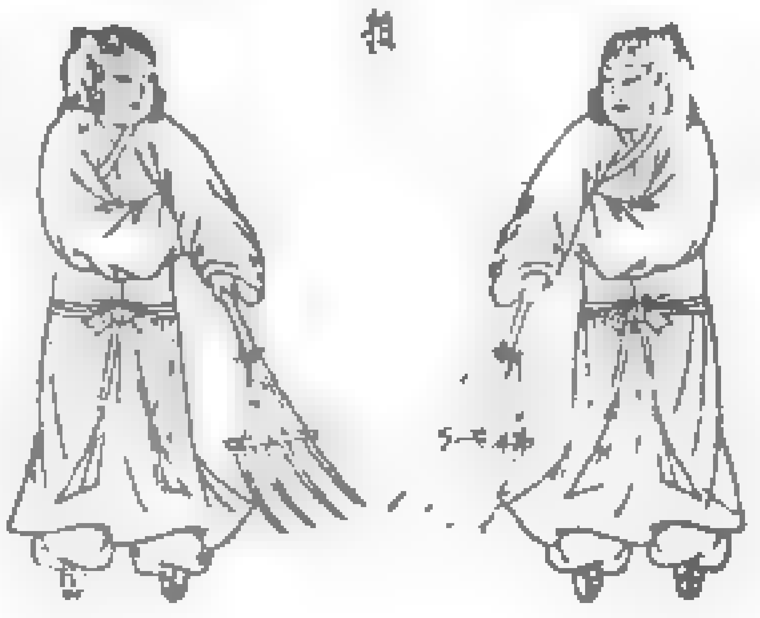
外轉轉半勢

豆葉黃第十八拍



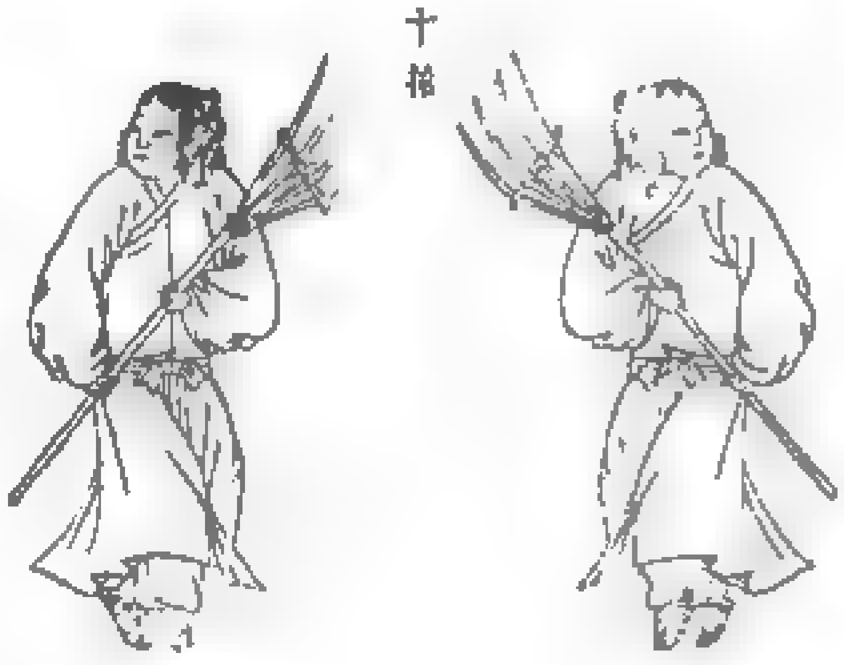
外轉轉[illegible]勢

豆葉黃第十九拍



外轉轉過勢

豆葉黃第二十拍



外轉留轉勢

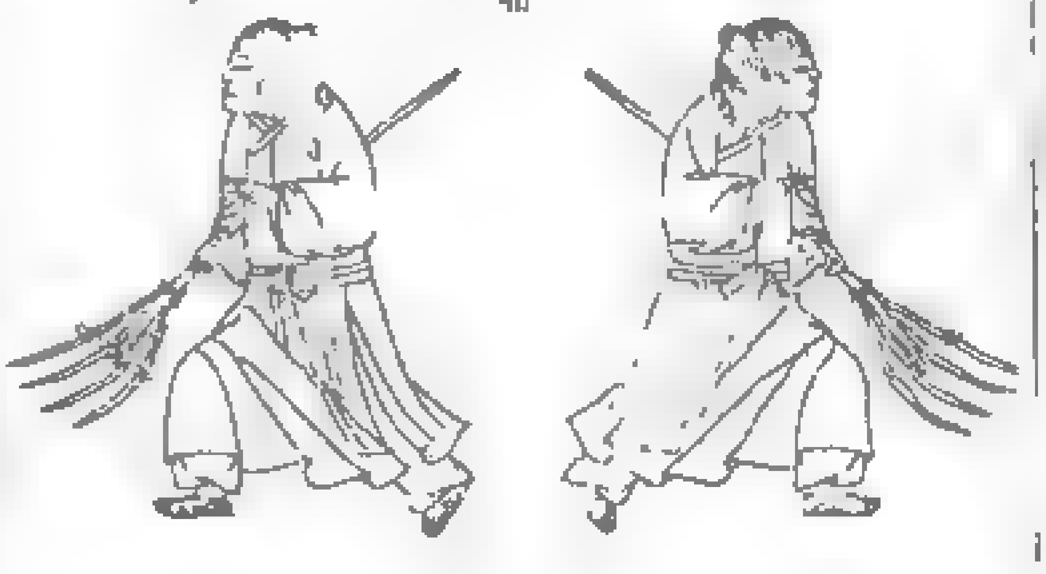
亘業貫第二十一拍

外轉伏覘勢

亘業貫第二十二拍

外轉伏瞻勢

亘業貫第二十三拍

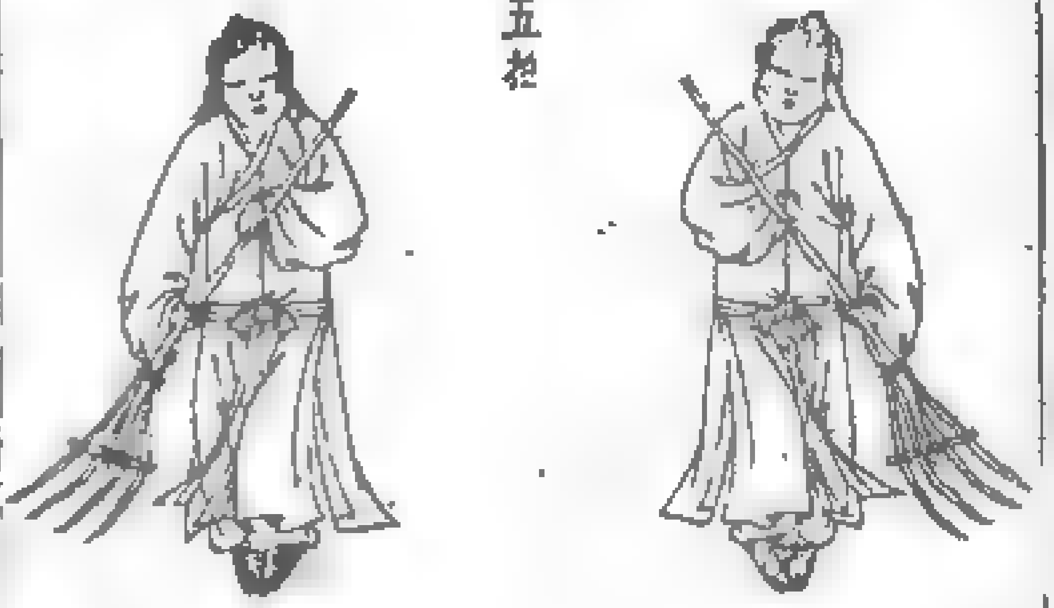


外轉回顧勢

亘業貫第二十四拍

內轉轉初勢

豆葉黄第二十五拍



內轉轉半勢

豆葉黄第二十六拍

內轉轉周勢

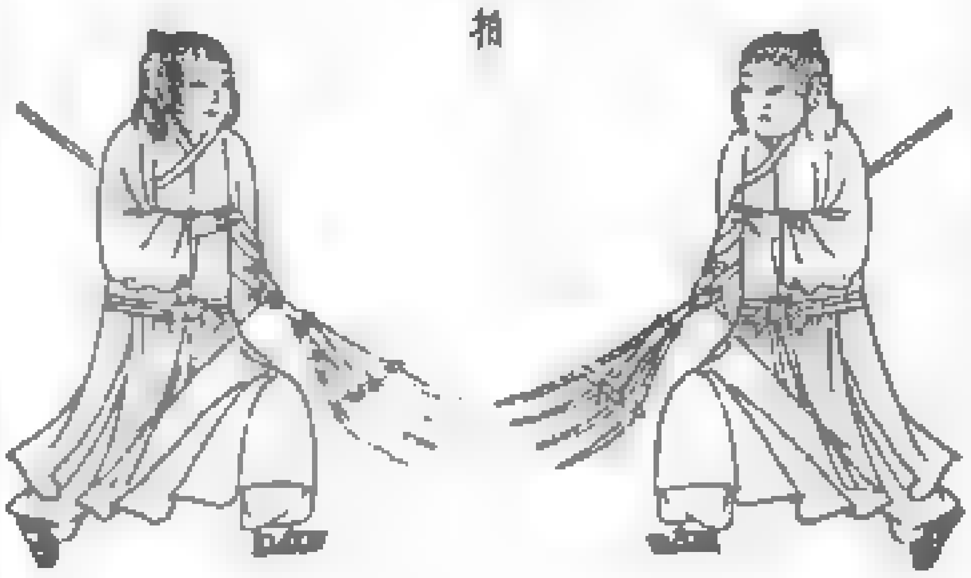
豆葉黄第二十七拍

內轉轉過勢

豆葉黄第二十八拍

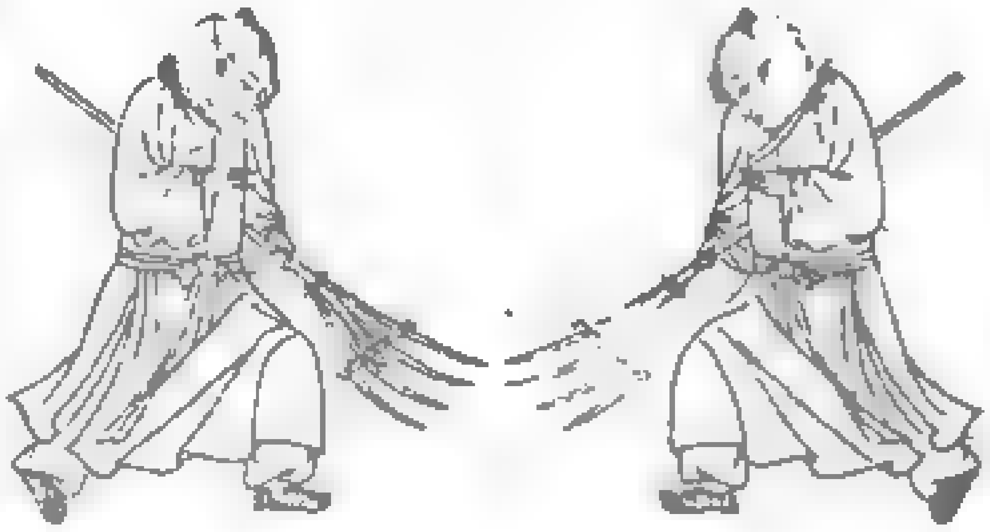
內轉轉留勢

豆葉黃第二十九拍



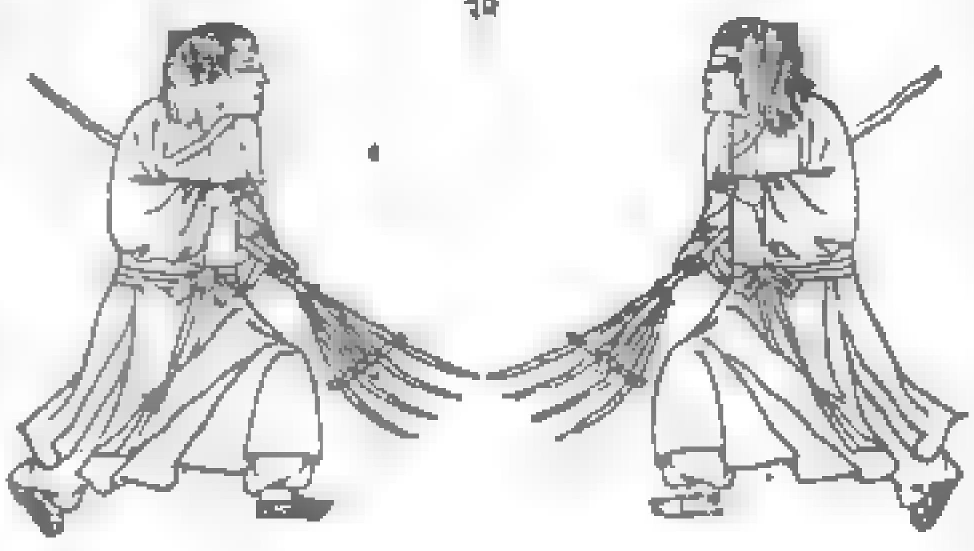
內轉伏覘勢

豆葉黃第三十拍



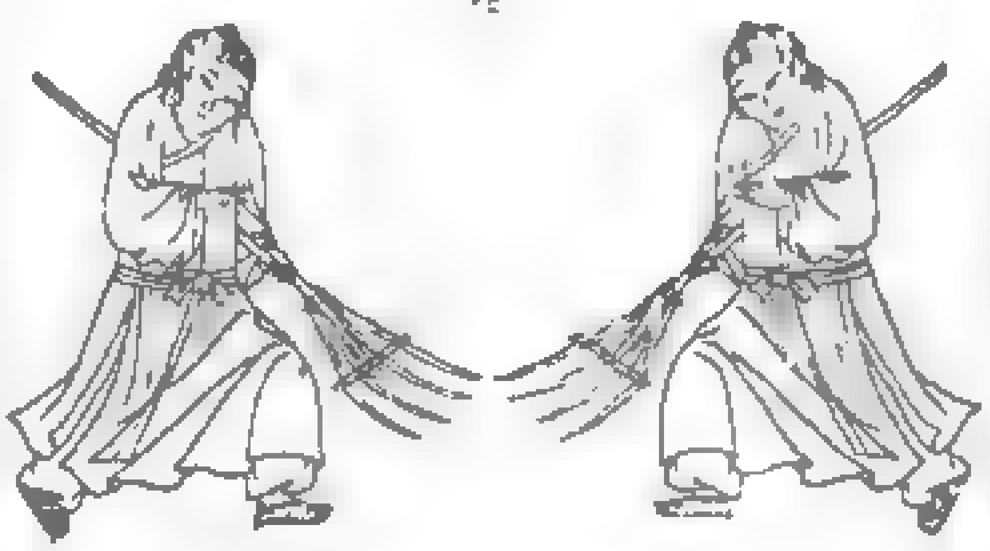
內轉仰瞻勢

豆葉黃第三十一拍



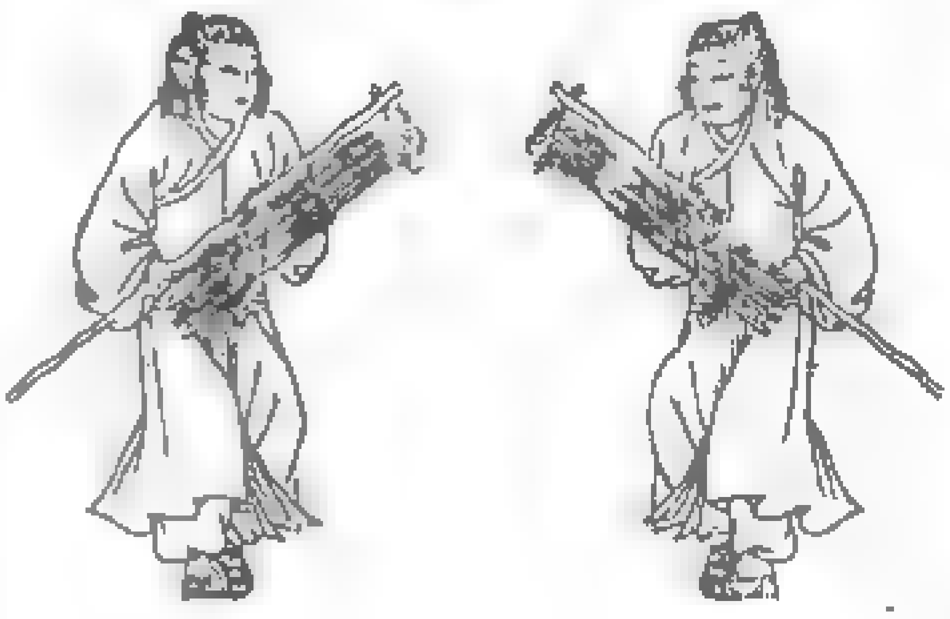
內轉囘顧勢

豆葉黃第三十二拍



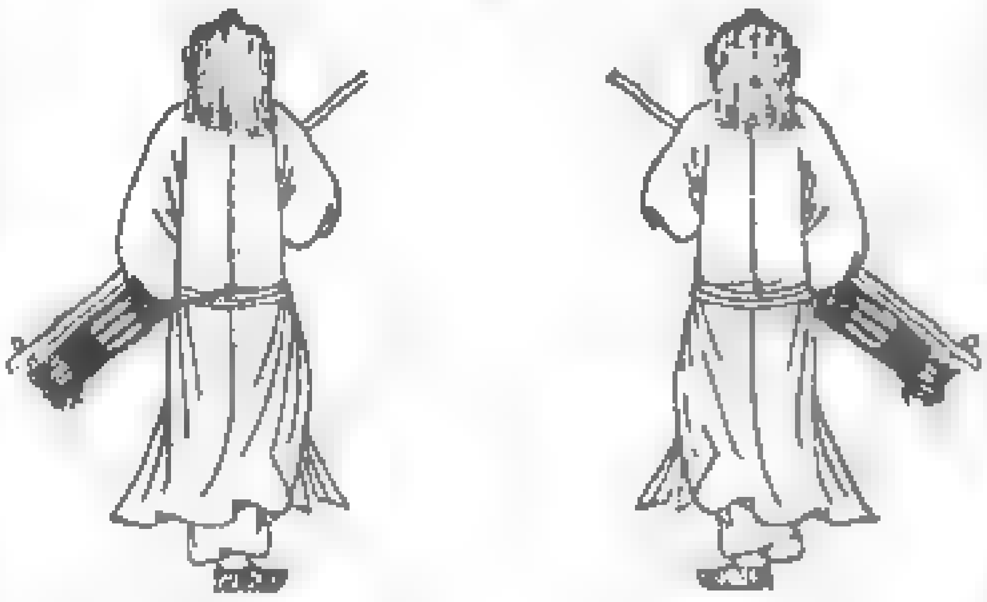
上轉初勢

豆葉黃第一拍



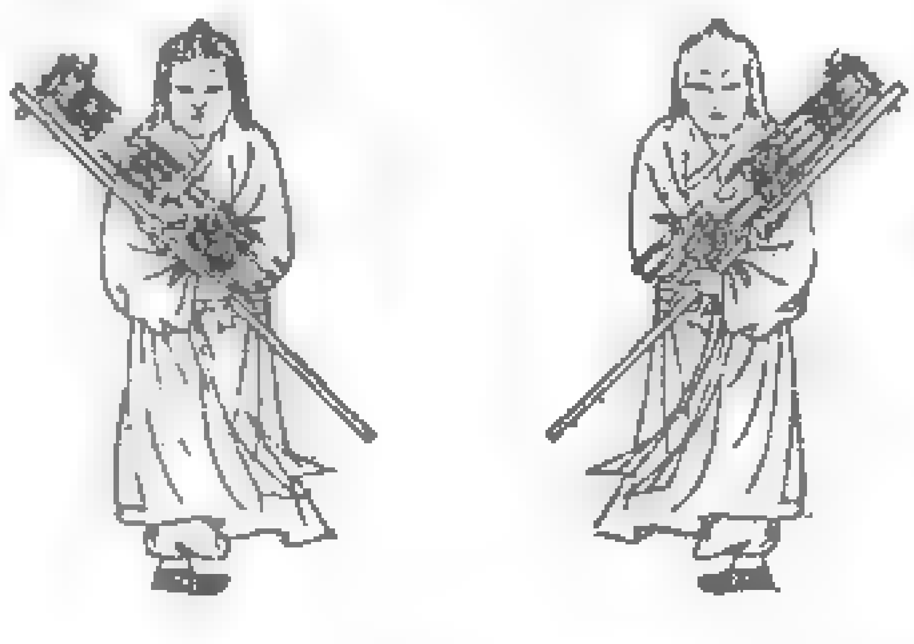
上轉半勢

豆葉黃第二拍



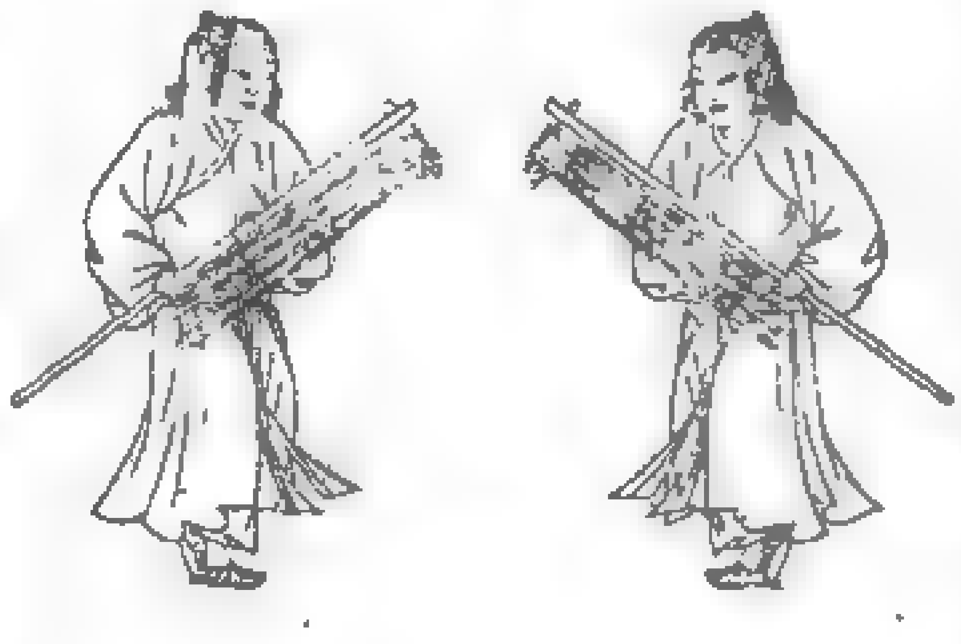
上轉周勢

豆葉黃第三拍



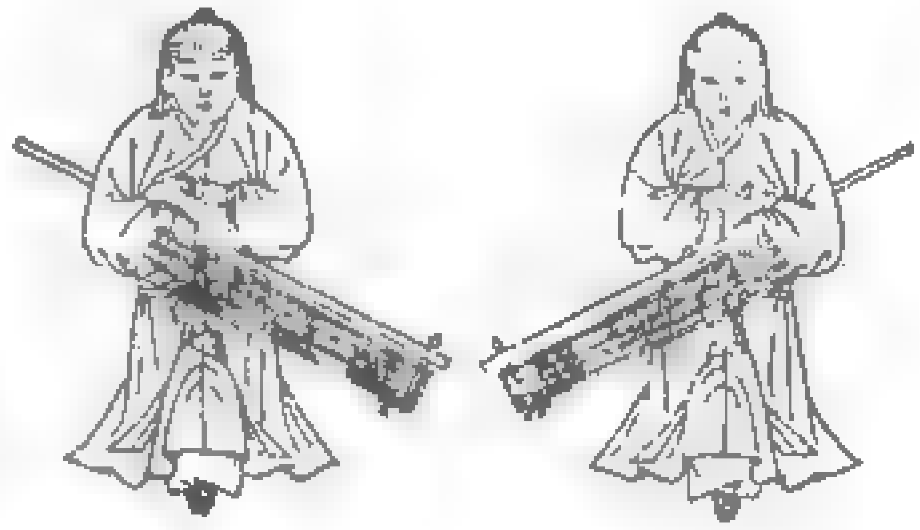
上轉過勢

豆葉黃第四拍



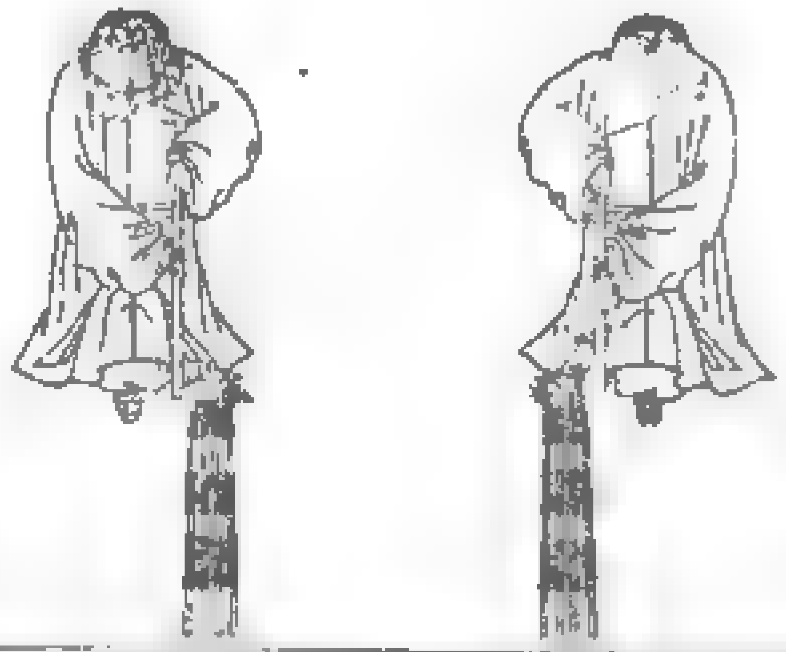
上轉留勢

豆葉黃第五拍



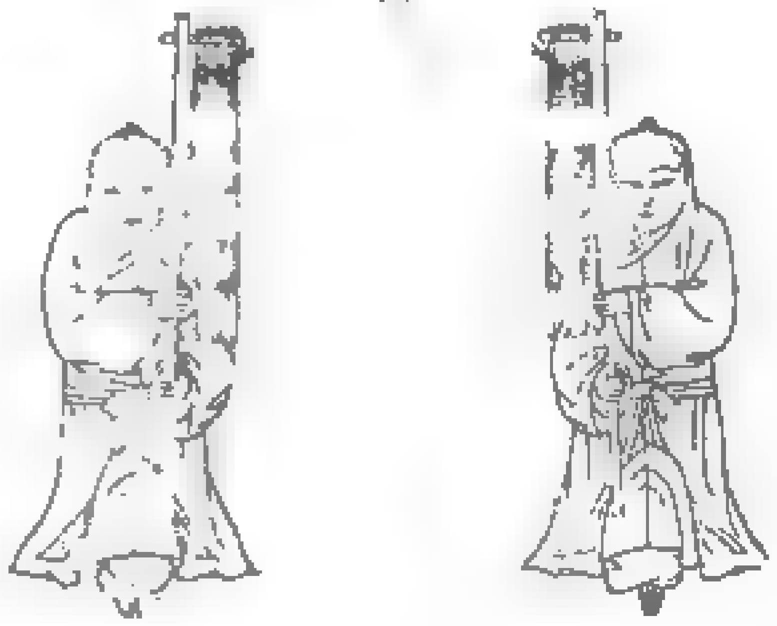
上轉伏覩勢

豆葉黃第六拍



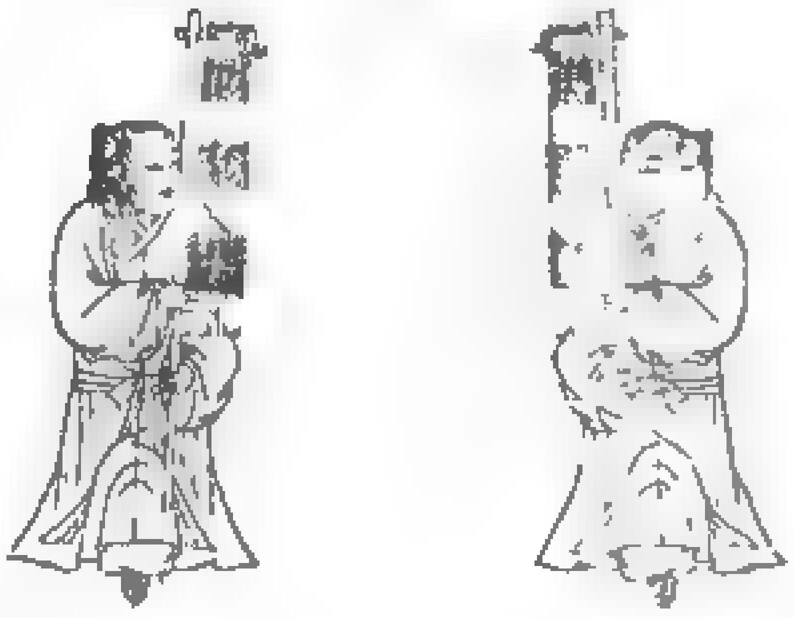
上轉仰瞻勢

豆葉黃第七拍



上轉回顧勢

豆葉黃第八拍

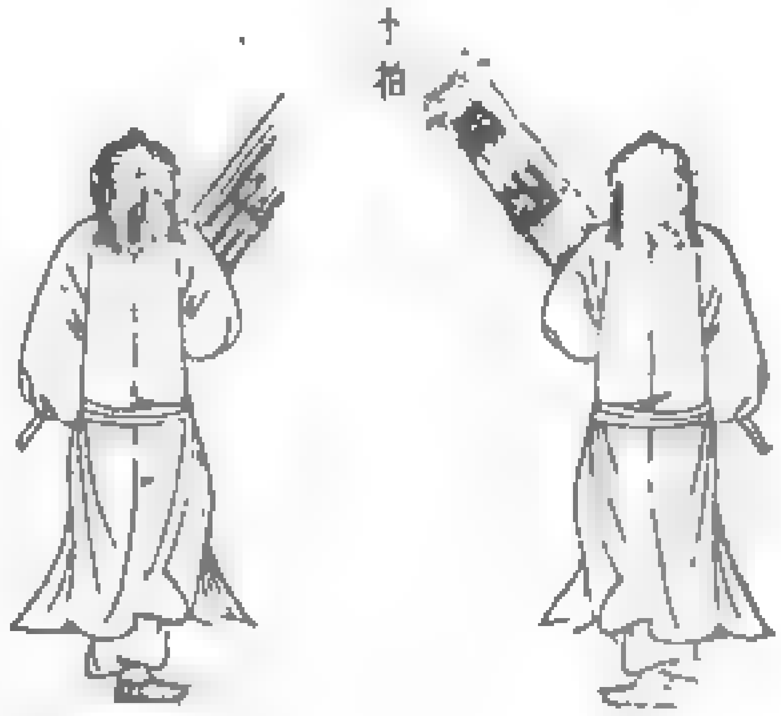


下轉轉初勢

豆葉黃第九拍

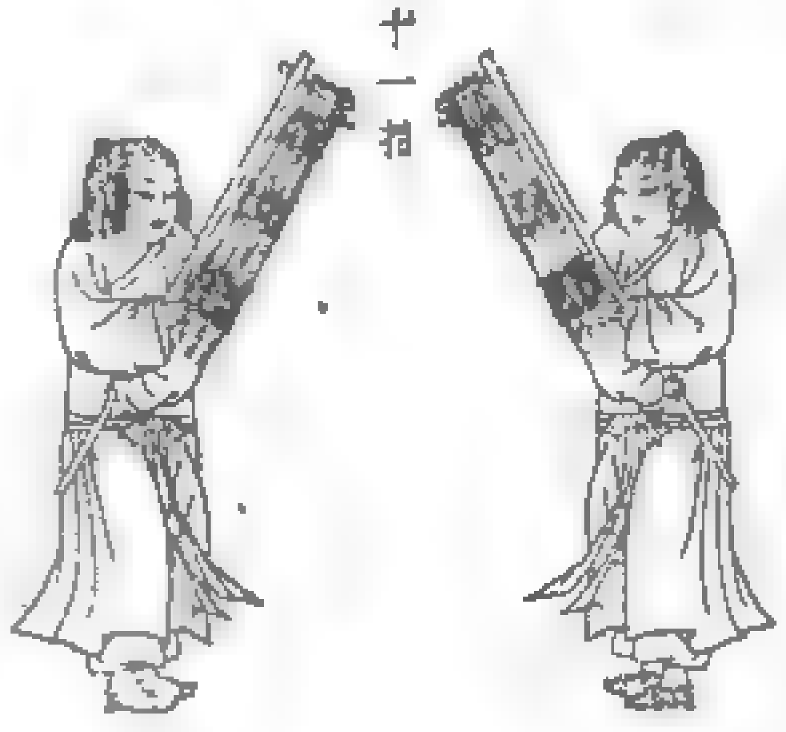
下轉轉半勢

豆葉黃第十拍



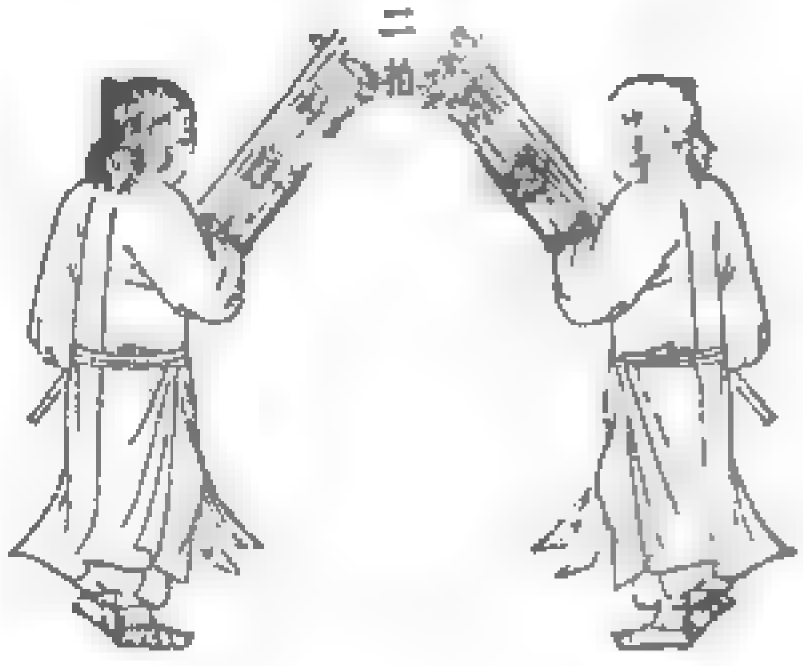
下轉轉周勢

豆葉黃第十一拍



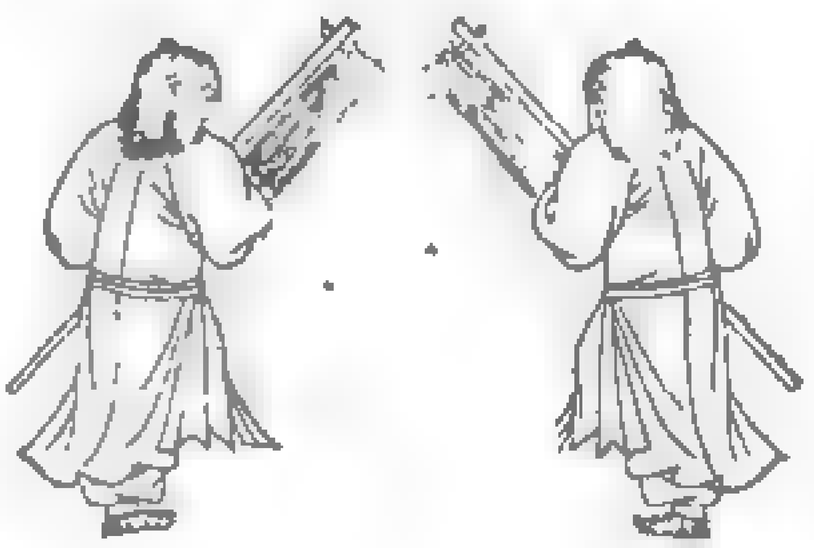
下轉轉過勢

豆葉黃第十二拍



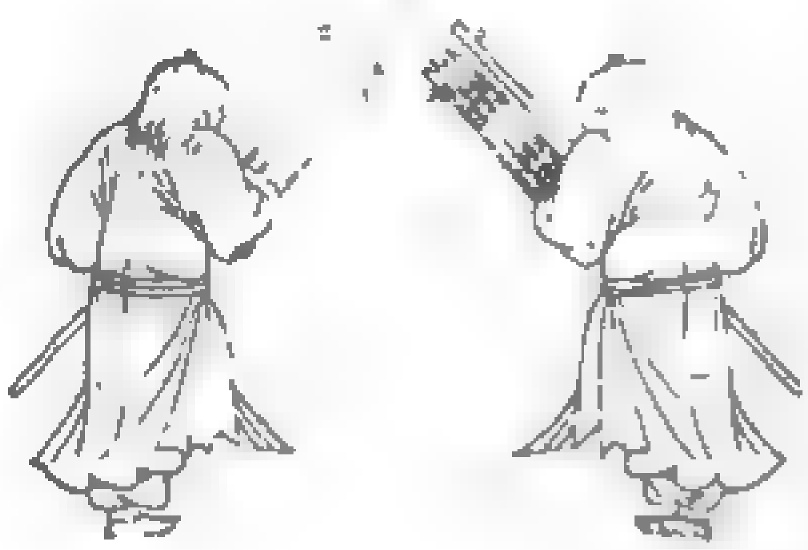
下轉留勢

豆葉黄第十三拍



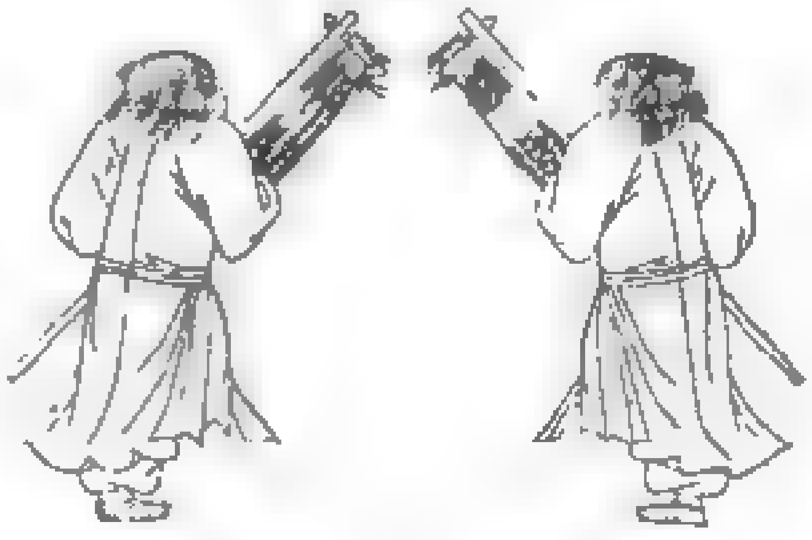
下轉伏覩勢

豆葉黄第十四拍



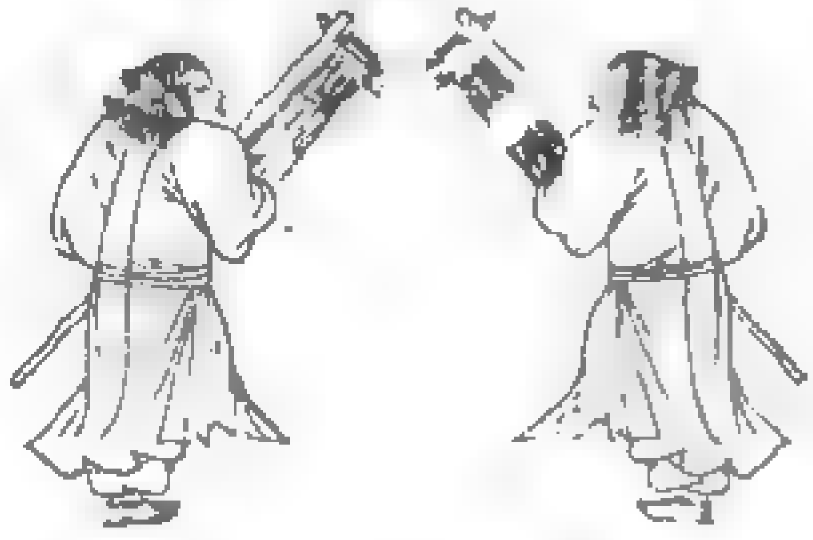
下轉仰瞻勢

豆葉黄第十五拍



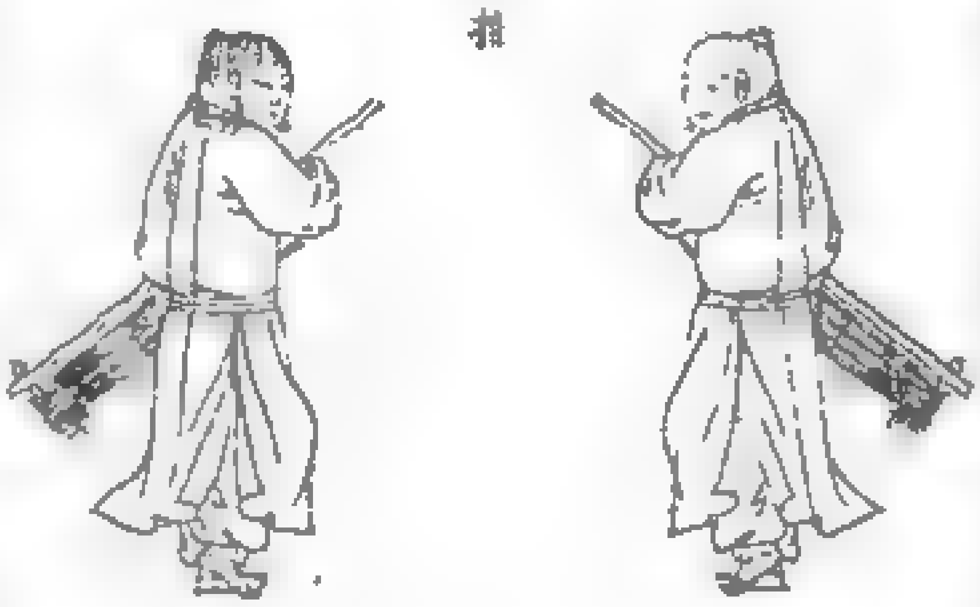
下轉顧回勢

豆葉黄第十六拍



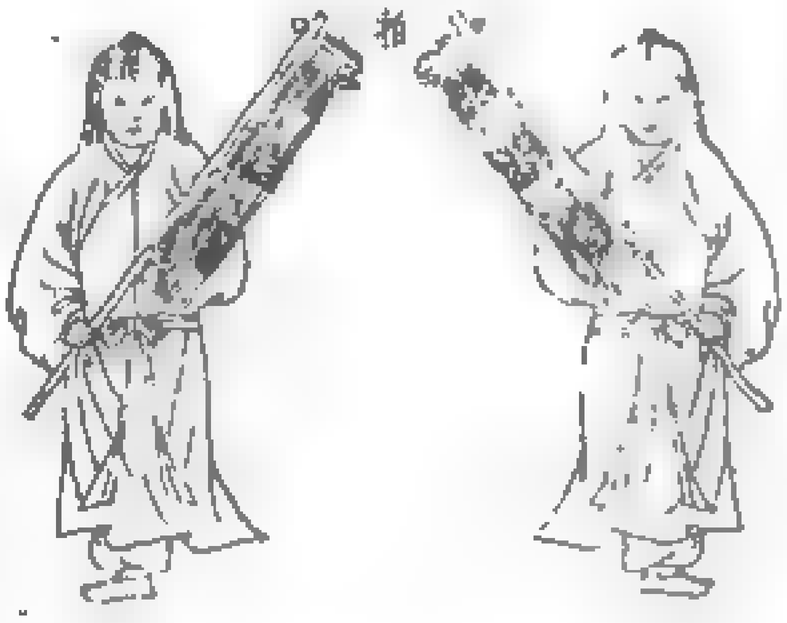
外轉轉初勢

亘葉貫第十七拍



外轉轉半勢

亘葉貫第十八拍

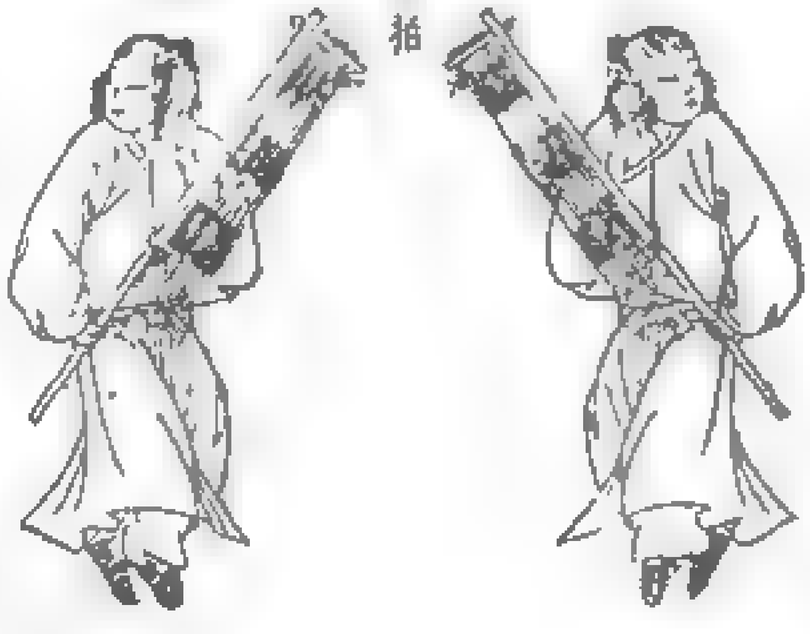


外轉轉周勢

亘葉貫第十九拍

外轉轉過勢

亘葉貫第二十拍

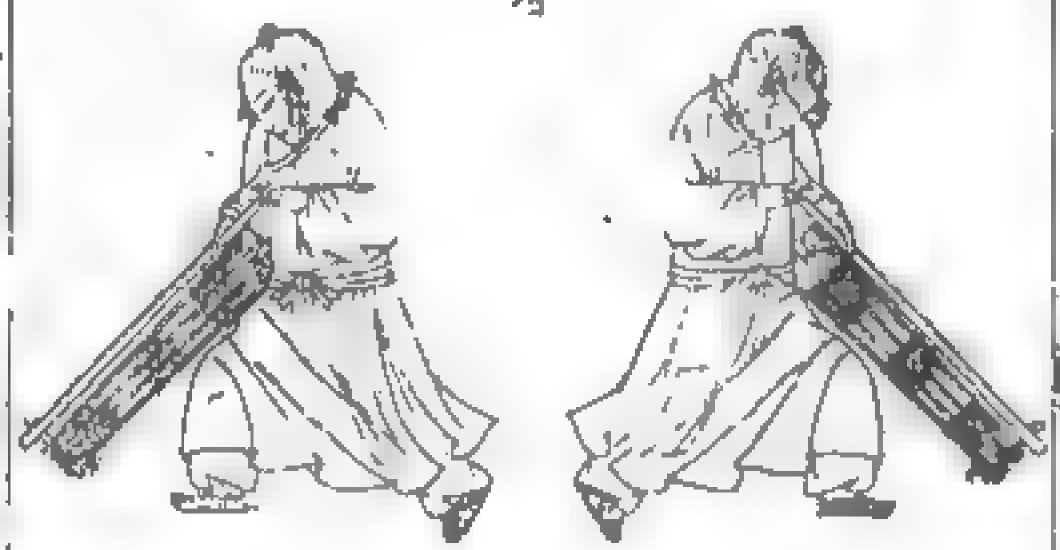


外轉留勢

豆葉黄第二十一拍

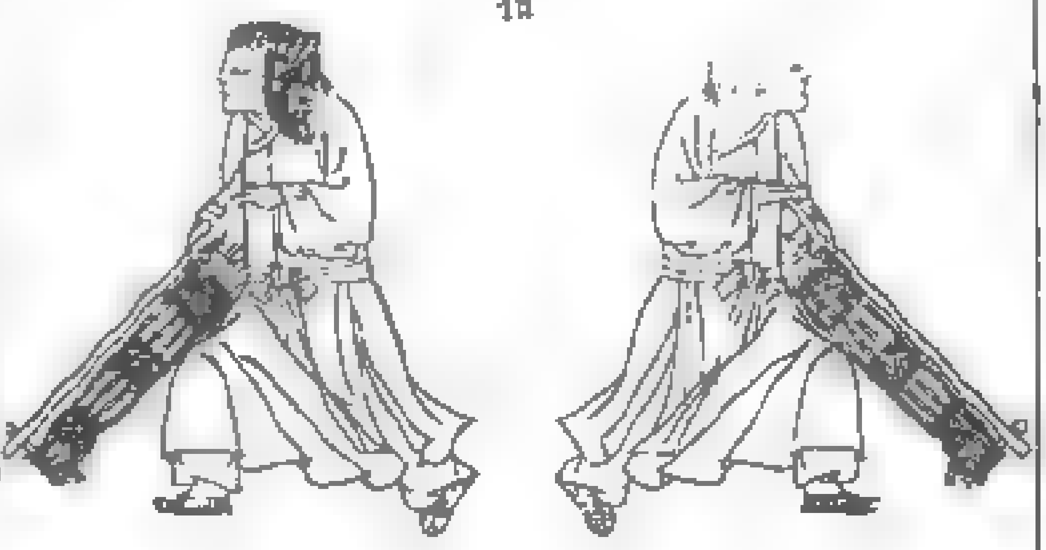
外轉伏覘勢

豆葉黄第二十二拍



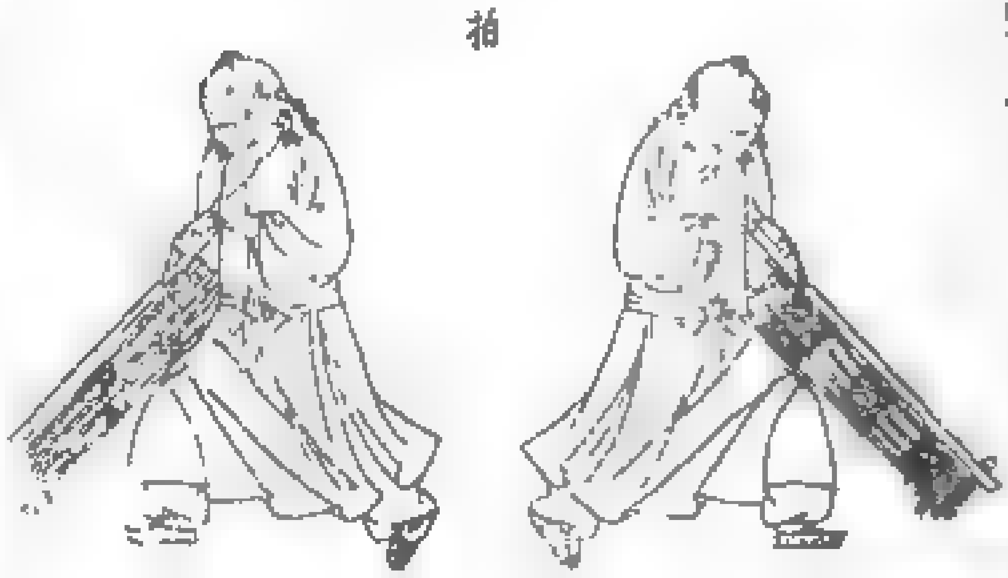
外轉仰瞻勢

豆葉黄第二十三拍



外轉回顧勢

豆葉黄第二十四拍



內轉轉初勢

豆葉黃第二十五拍

內轉轉半勢

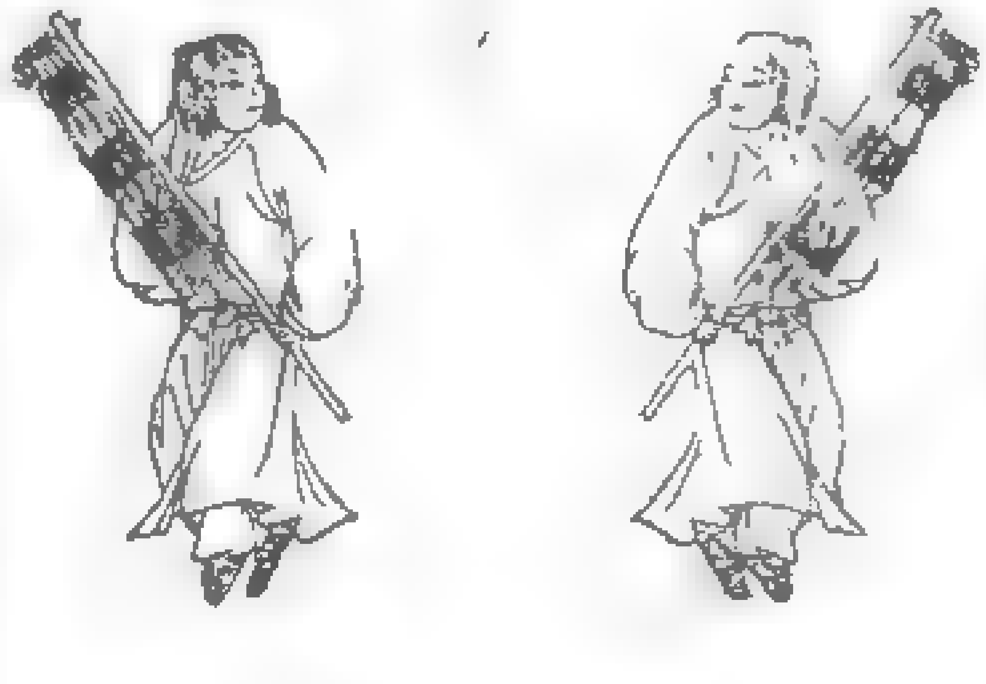
豆葉黃第二十六拍

內轉轉周勢

豆葉黃第二十七拍

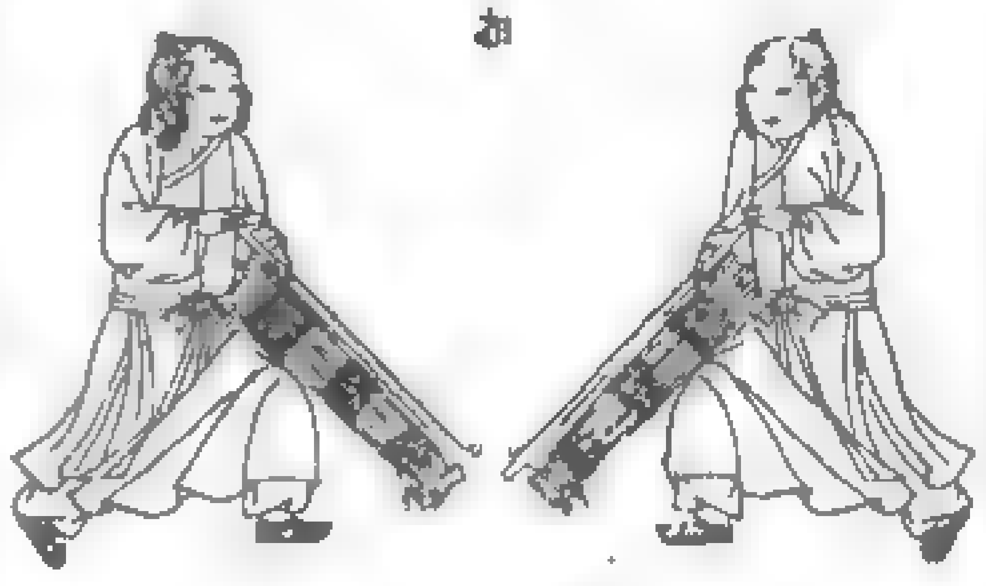
內轉轉過勢

豆葉黃第二十八



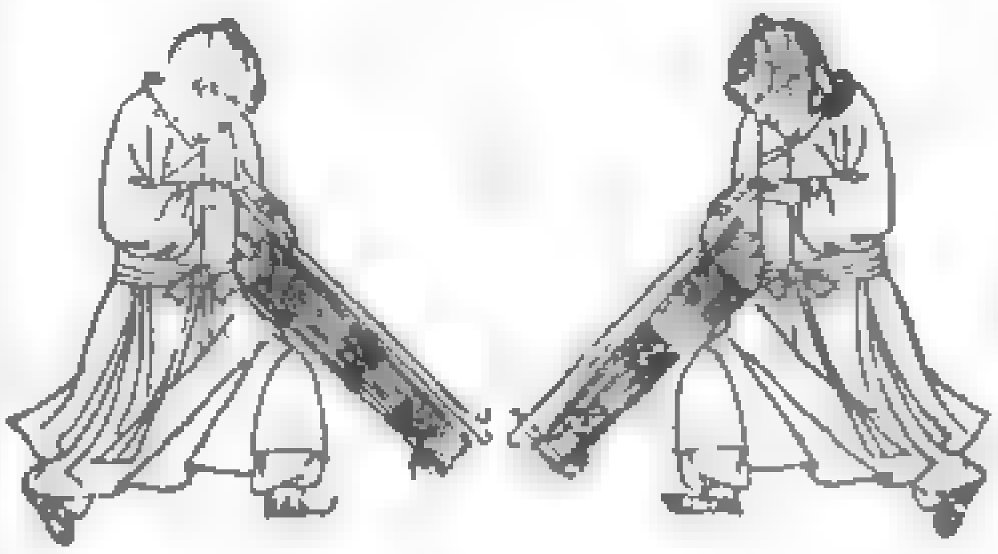
內轉留勢

豆葉貫第二十九拍



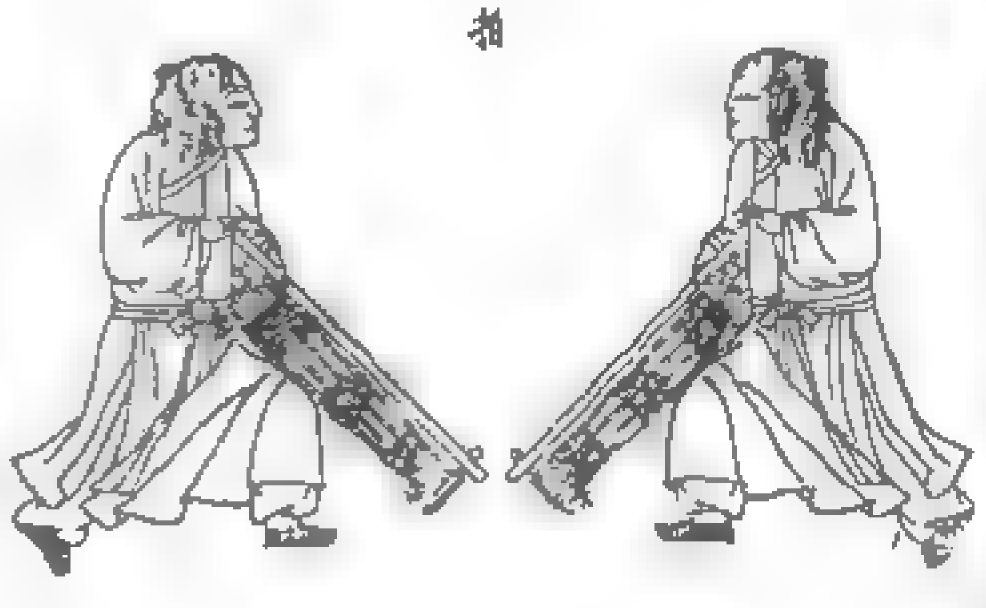
內轉伏覘勢

豆葉貫第三十拍



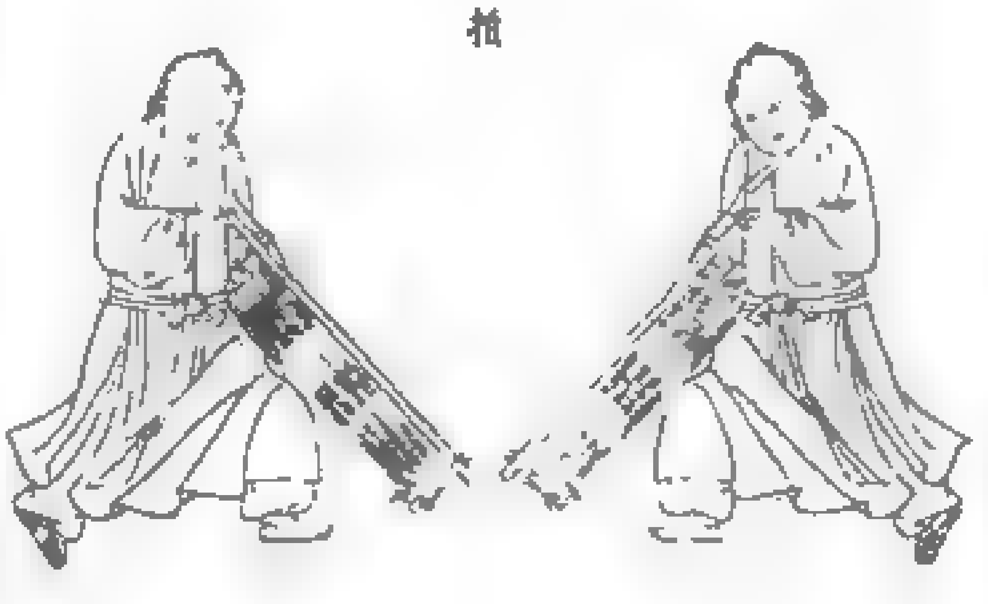
內轉仰瞻勢

豆葉貫第三十一拍



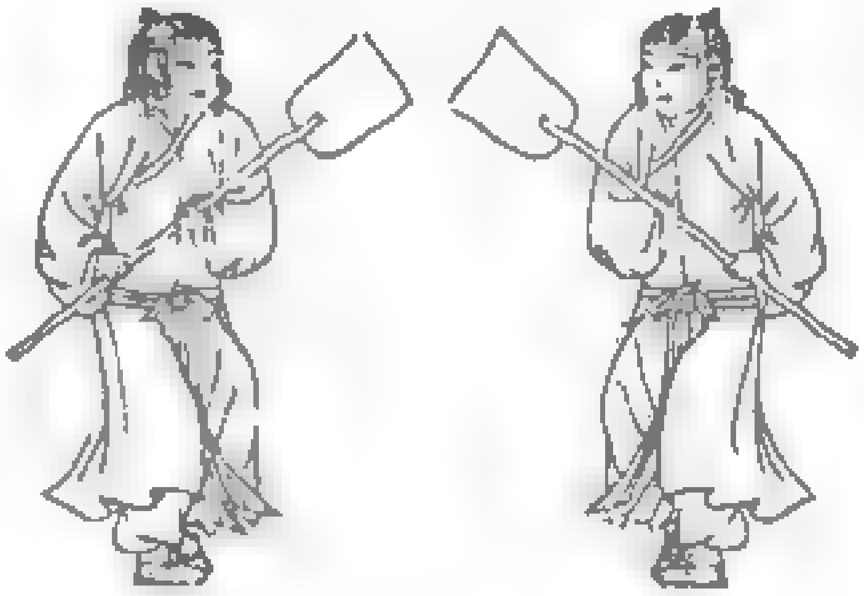
內轉回顧勢

豆葉貫第三十二拍



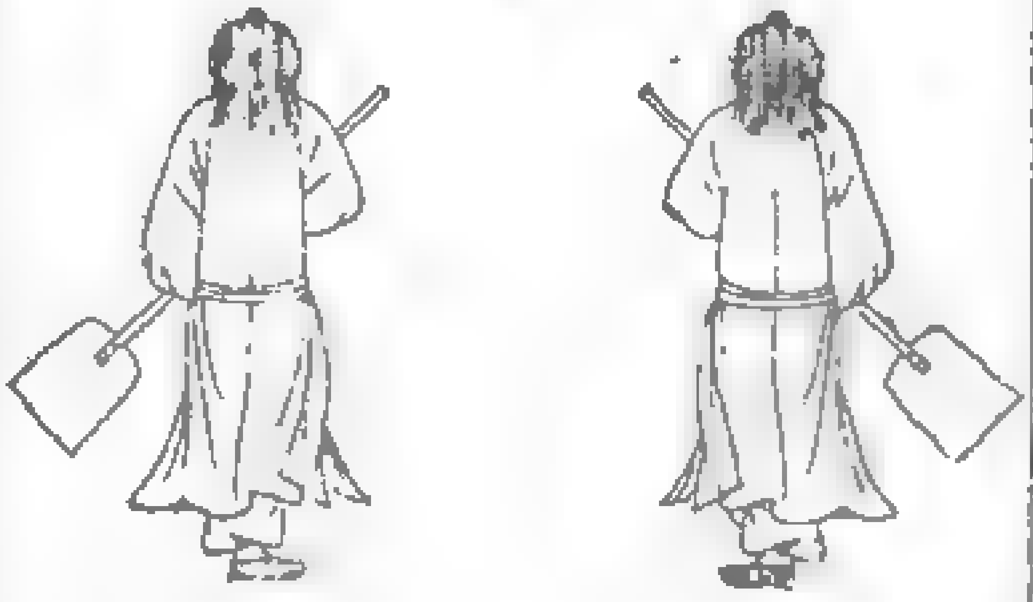
上轉轉初勢

豆葉黃第一拍



上轉轉半勢

豆葉黃第二拍

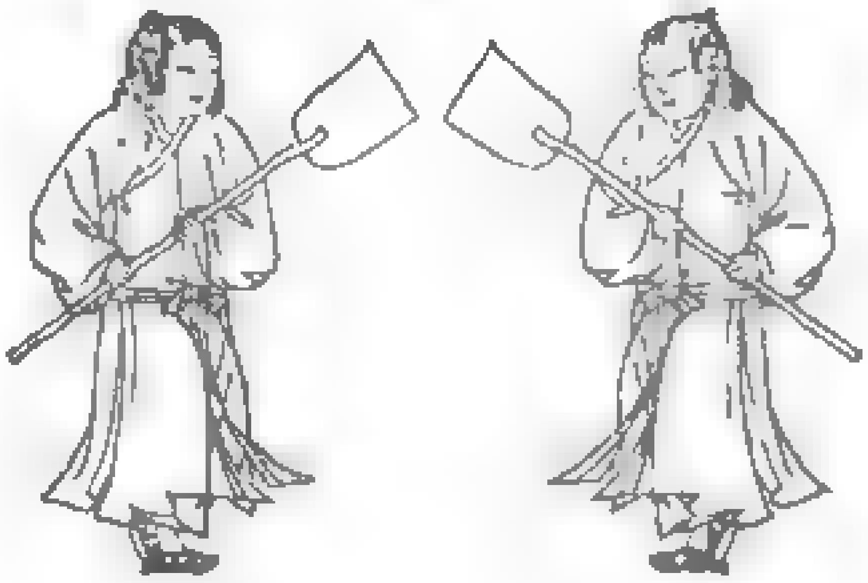


上轉轉周勢

豆葉黃第三拍

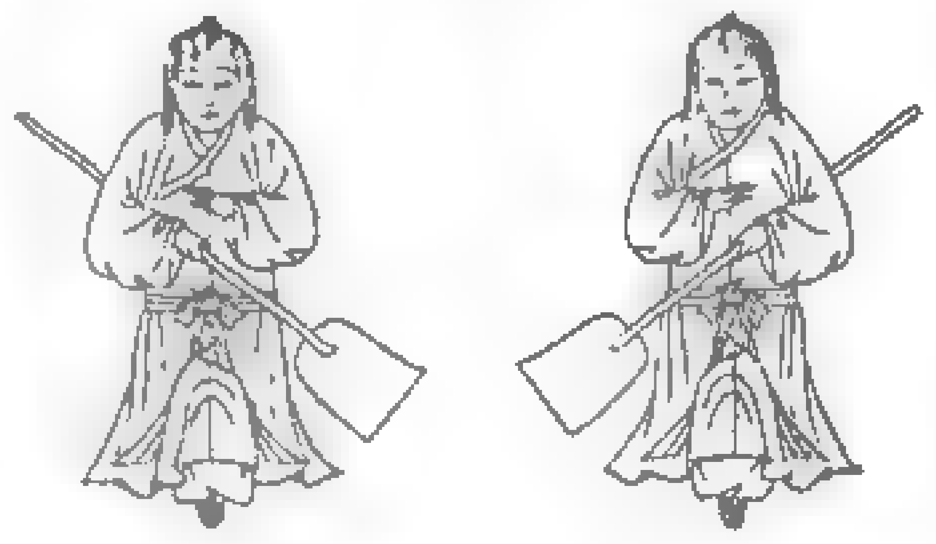
上轉轉過勢

豆葉黃第四拍



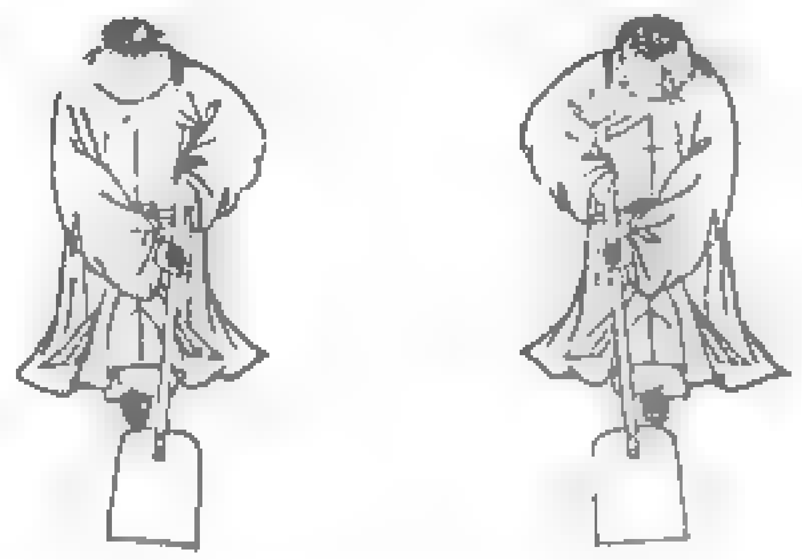
上轉轉留勢

豆葉黃第五拍



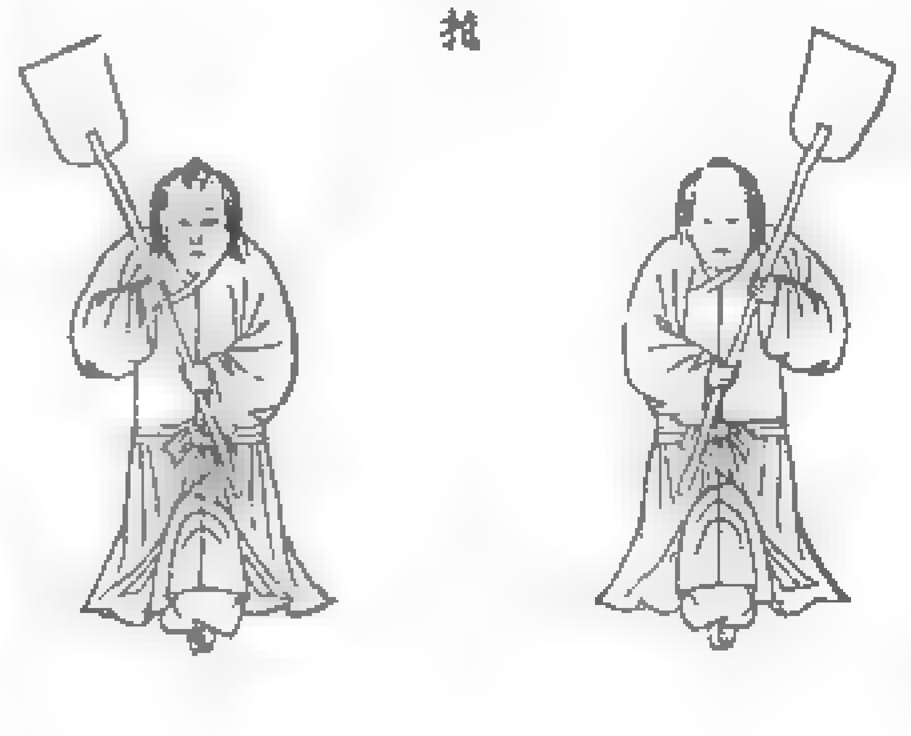
上轉伏覩勢

豆葉黃第六拍



上轉仰瞻勢

豆葉黃第七拍

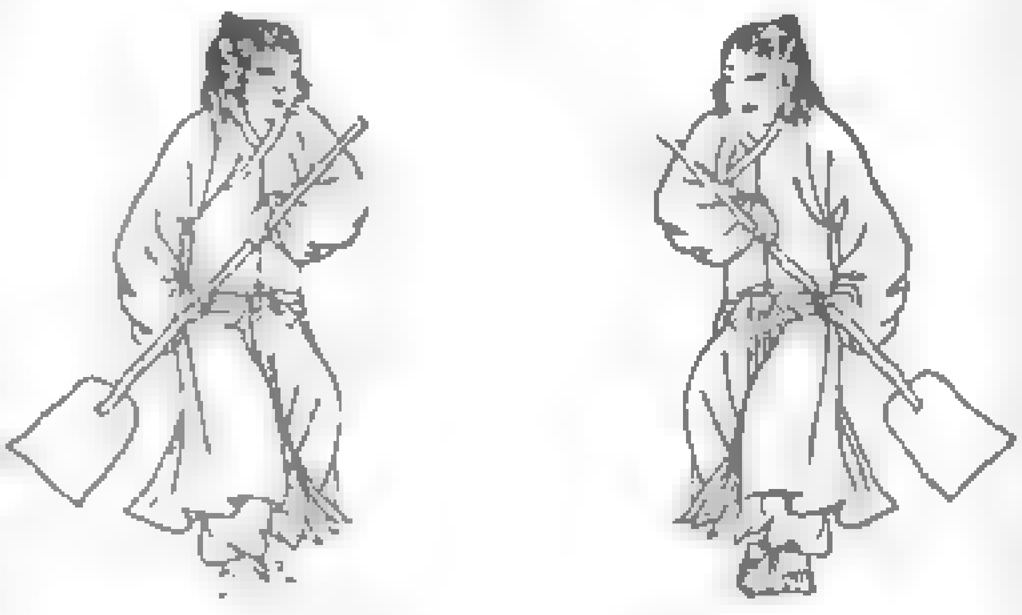


上轉回顧勢

豆葉黃第八拍

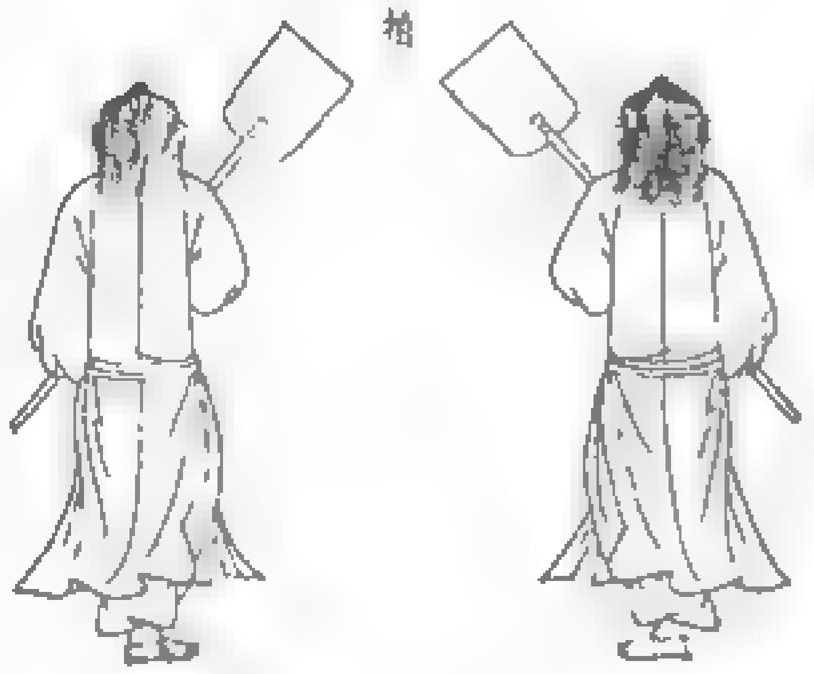
下轉轉初勢

豆葉黃第九拍



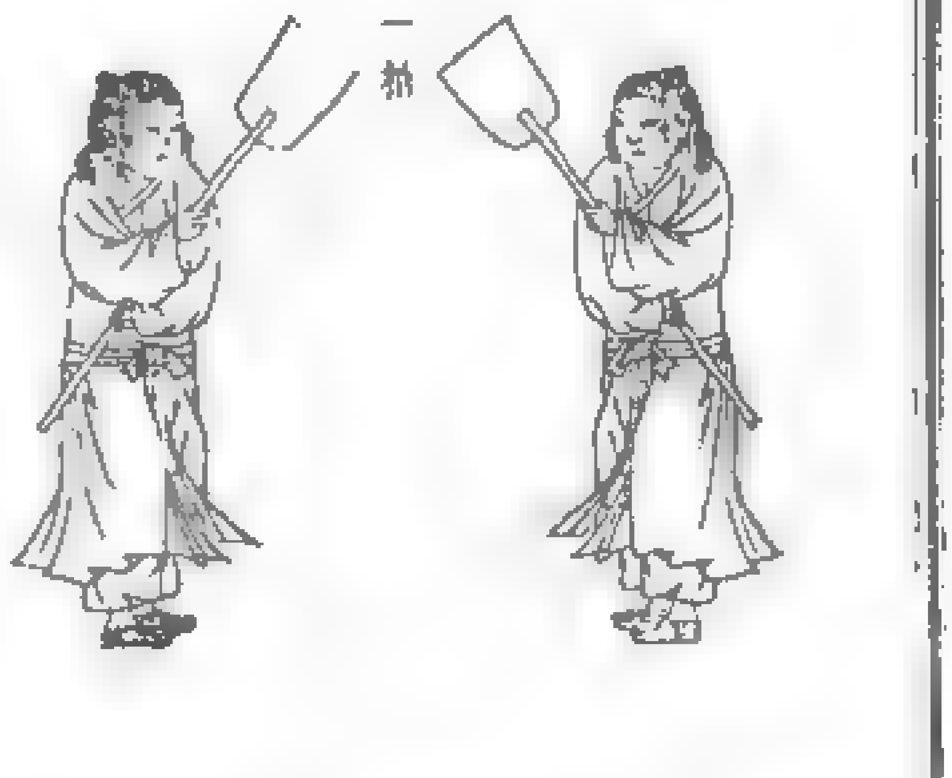
下轉轉半勢

豆葉黃第十拍



下轉轉周勢

豆葉黃第十一拍

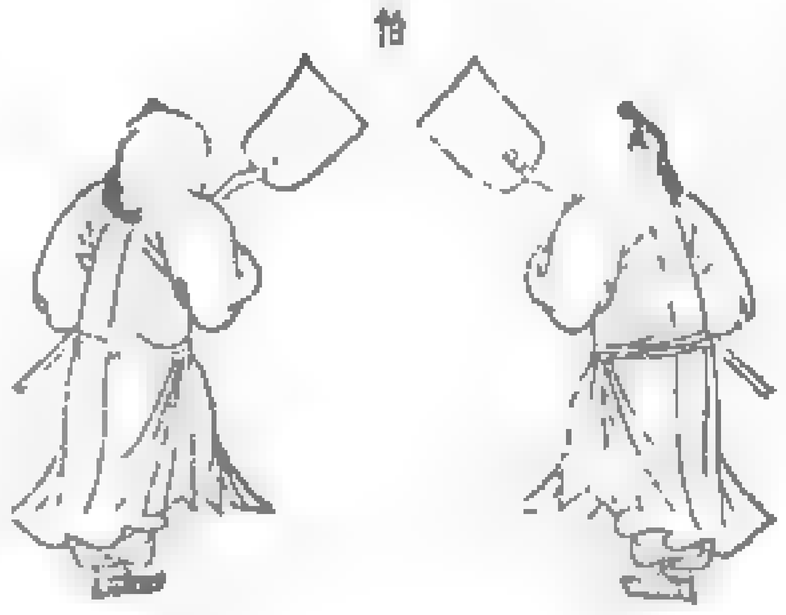


下轉轉過勢

豆葉黃第十二拍

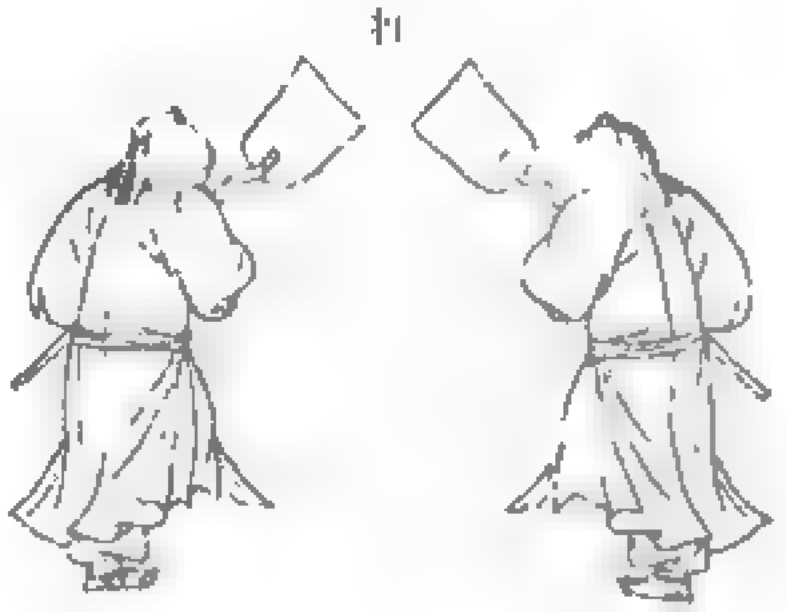
下轉轉留勢

豆葉黄第十三拍



下轉伏覩勢

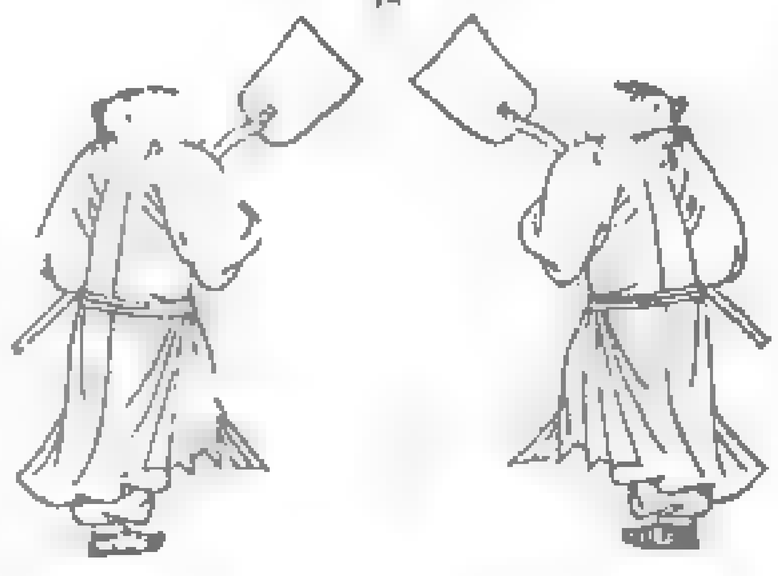
豆葉黄第十四拍



一百三十六

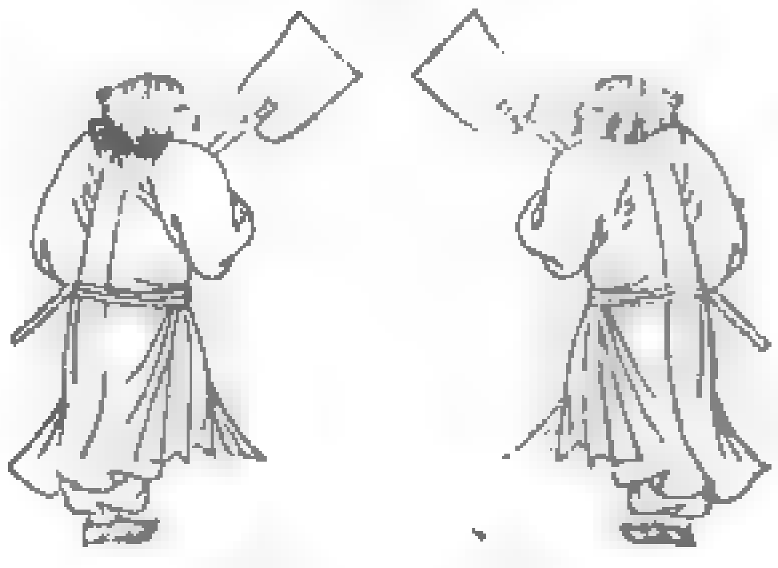
下轉仰瞻勢

豆葉黄第十五拍



下轉囘顧勢

豆葉黄第十六拍



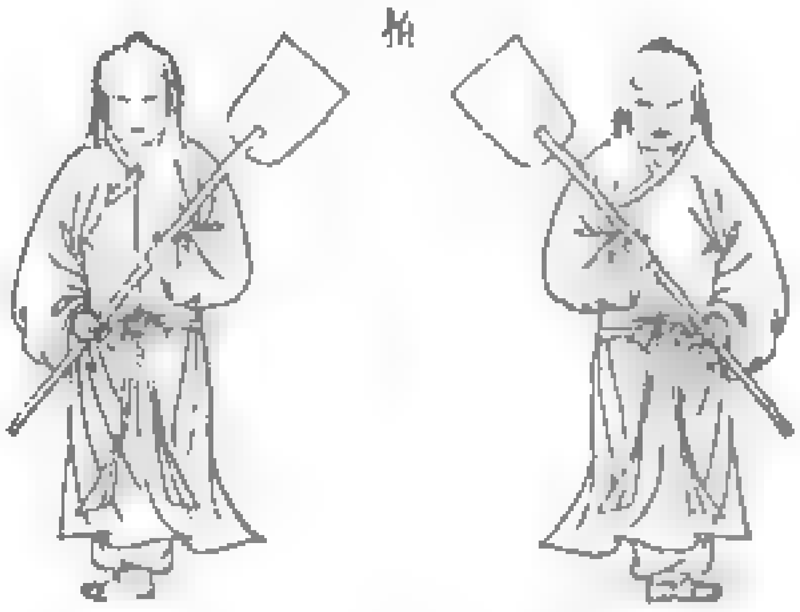
一百三十七

外轉轉初勢

豆葉黄第十七拍

外轉轉半勢

豆葉黄第十八拍

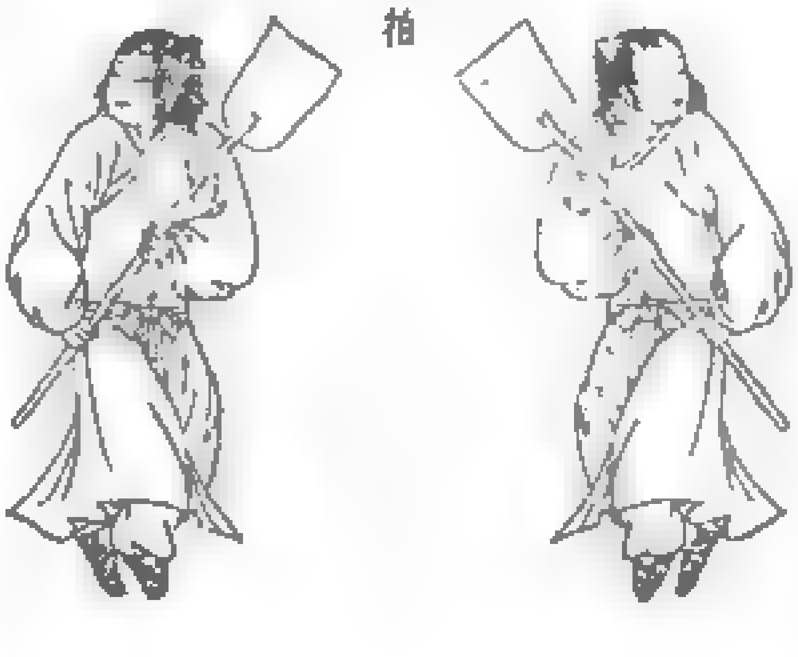


外轉轉周勢

豆葉黄第十九拍

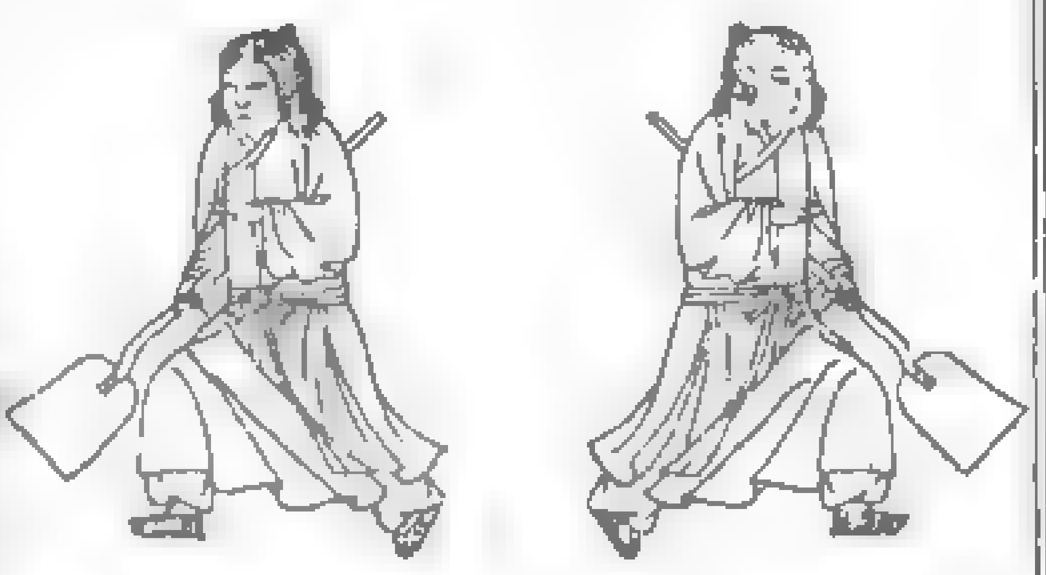
外轉轉過勢

豆葉黄第二十拍



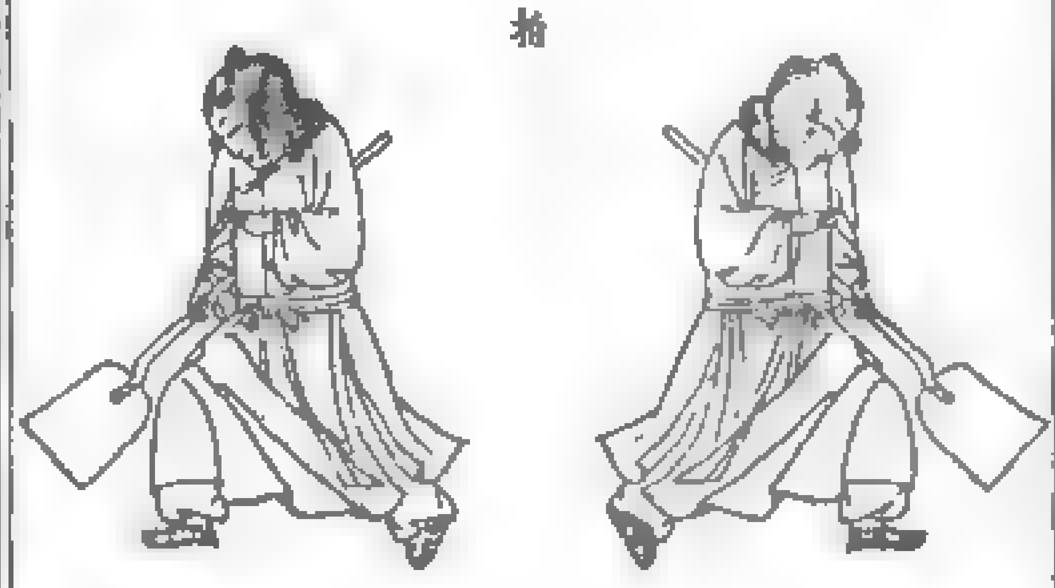
外轉轉□勢

豆葉黄第二十一拍



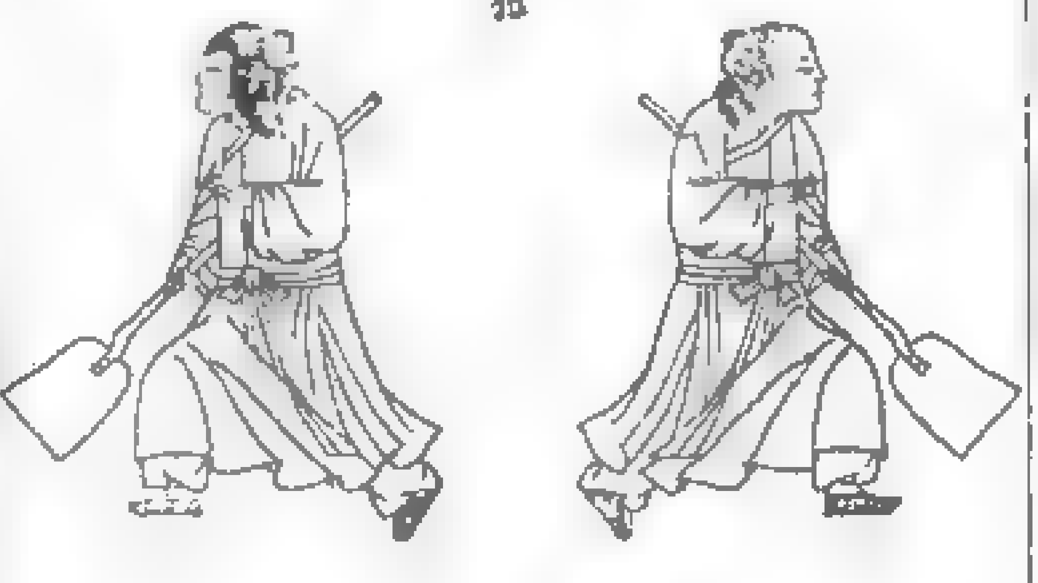
外轉伏覩勢

豆葉黄第二十二拍



外轉仰瞻勢

豆葉黄第二十三拍

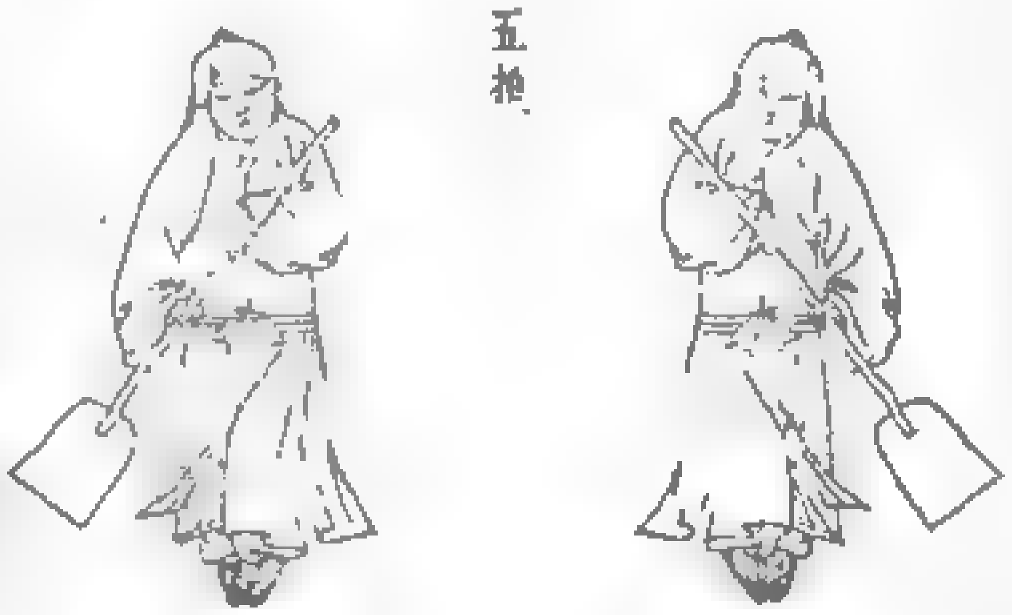


外轉回顧勢

豆葉黄第二十四拍

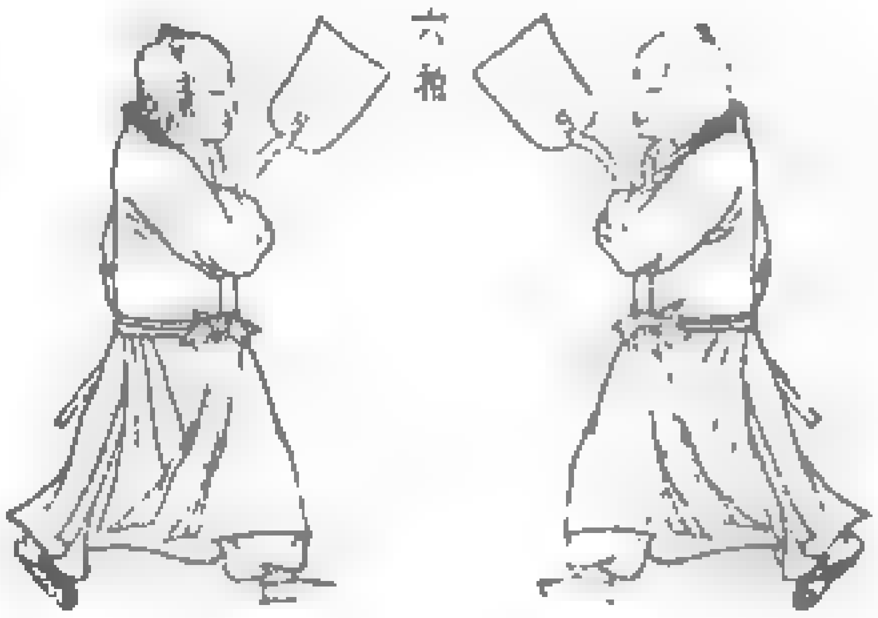
內轉初勢

豆葉黃第二十五拍



內轉半勢

豆葉黃第二十六拍

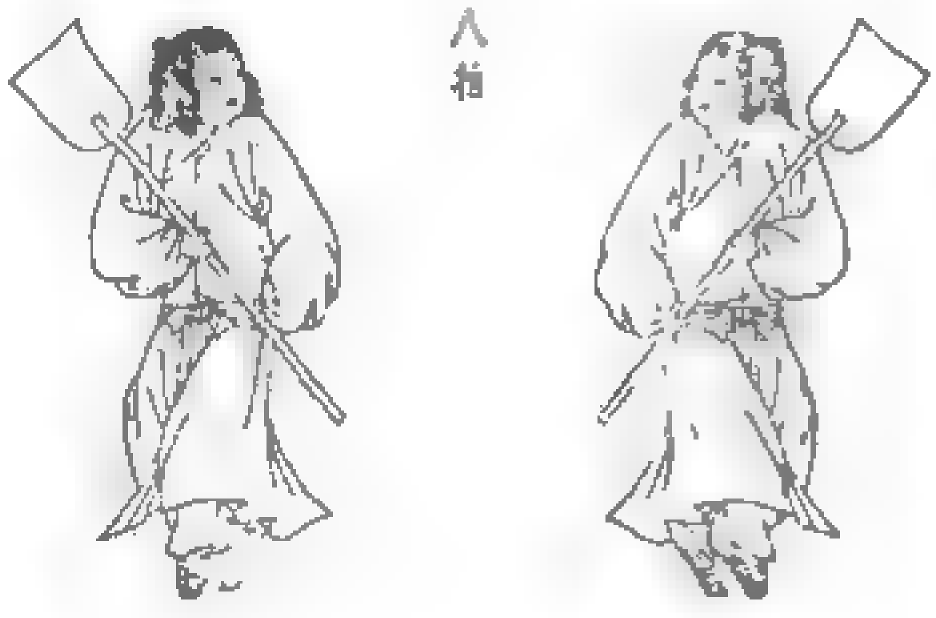


內轉周勢

豆葉黃第二十七拍

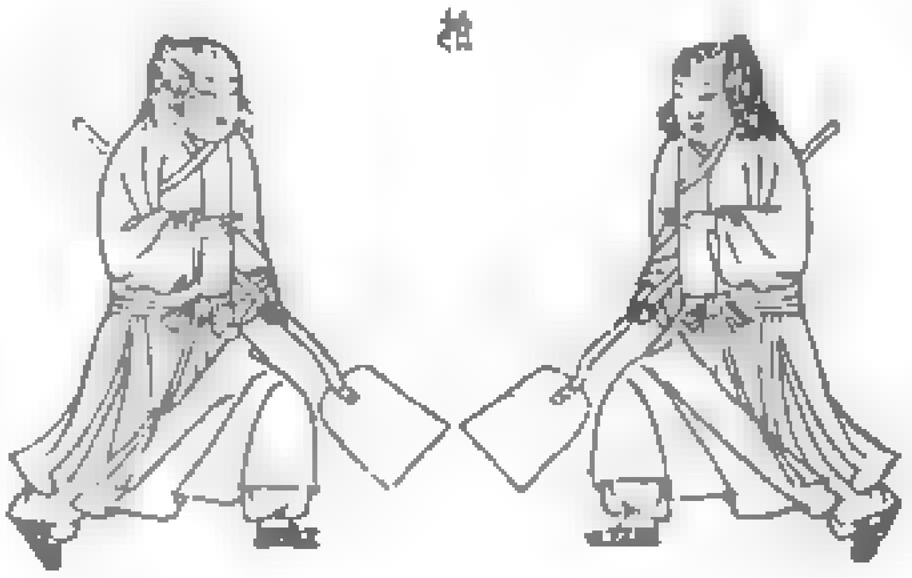
內轉過勢

豆葉黃第二十八拍



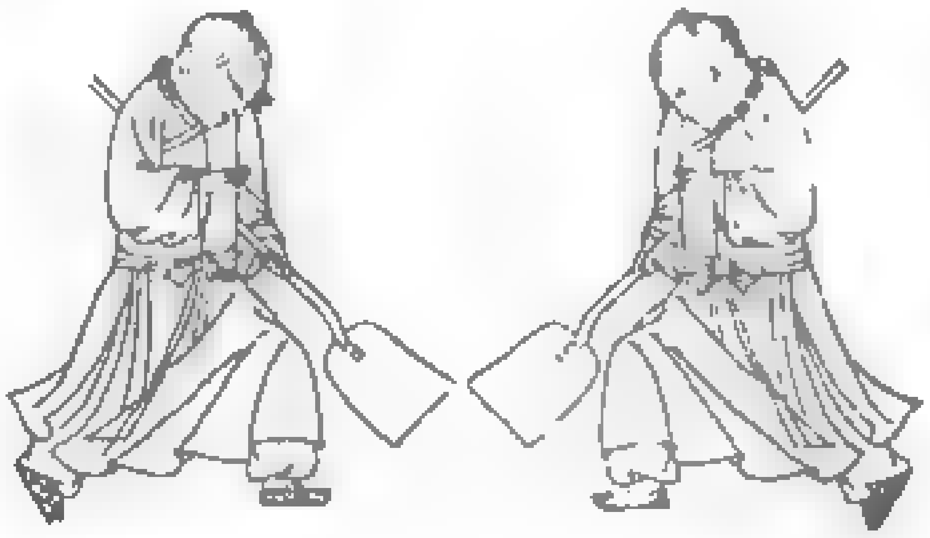
內轉轉留勢

互葉貫第二十九拍



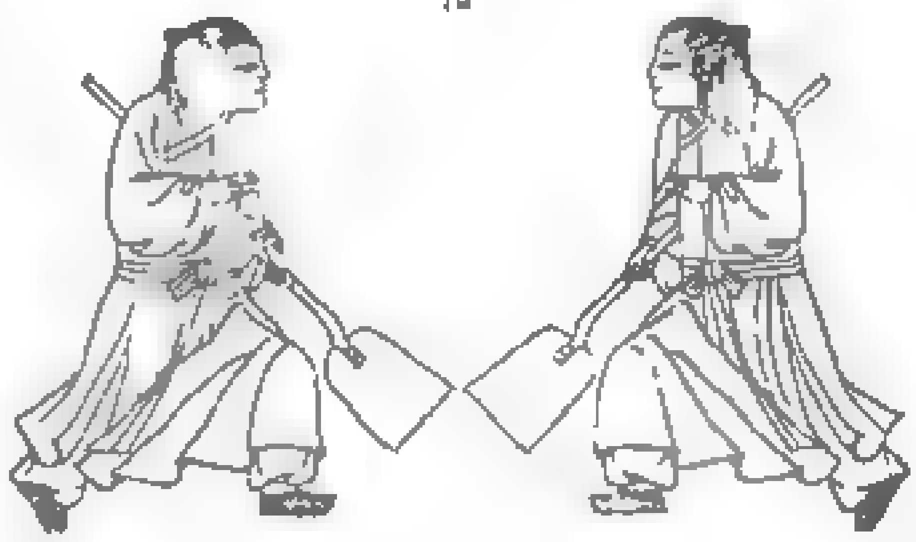
內轉伏靴勢

互葉貫第三十拍



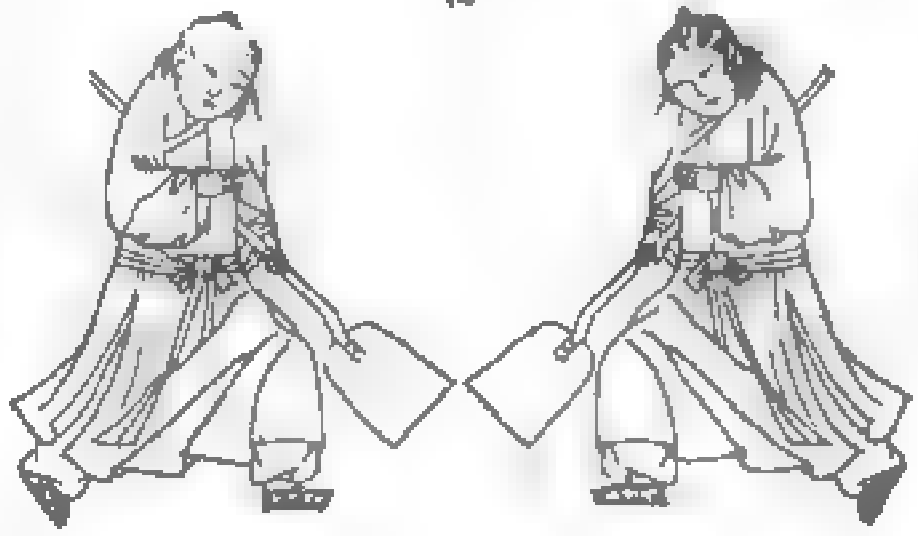
內轉仰瞻勢

互葉貫第三十一拍



內轉回顧勢

互葉貫第三十二拍



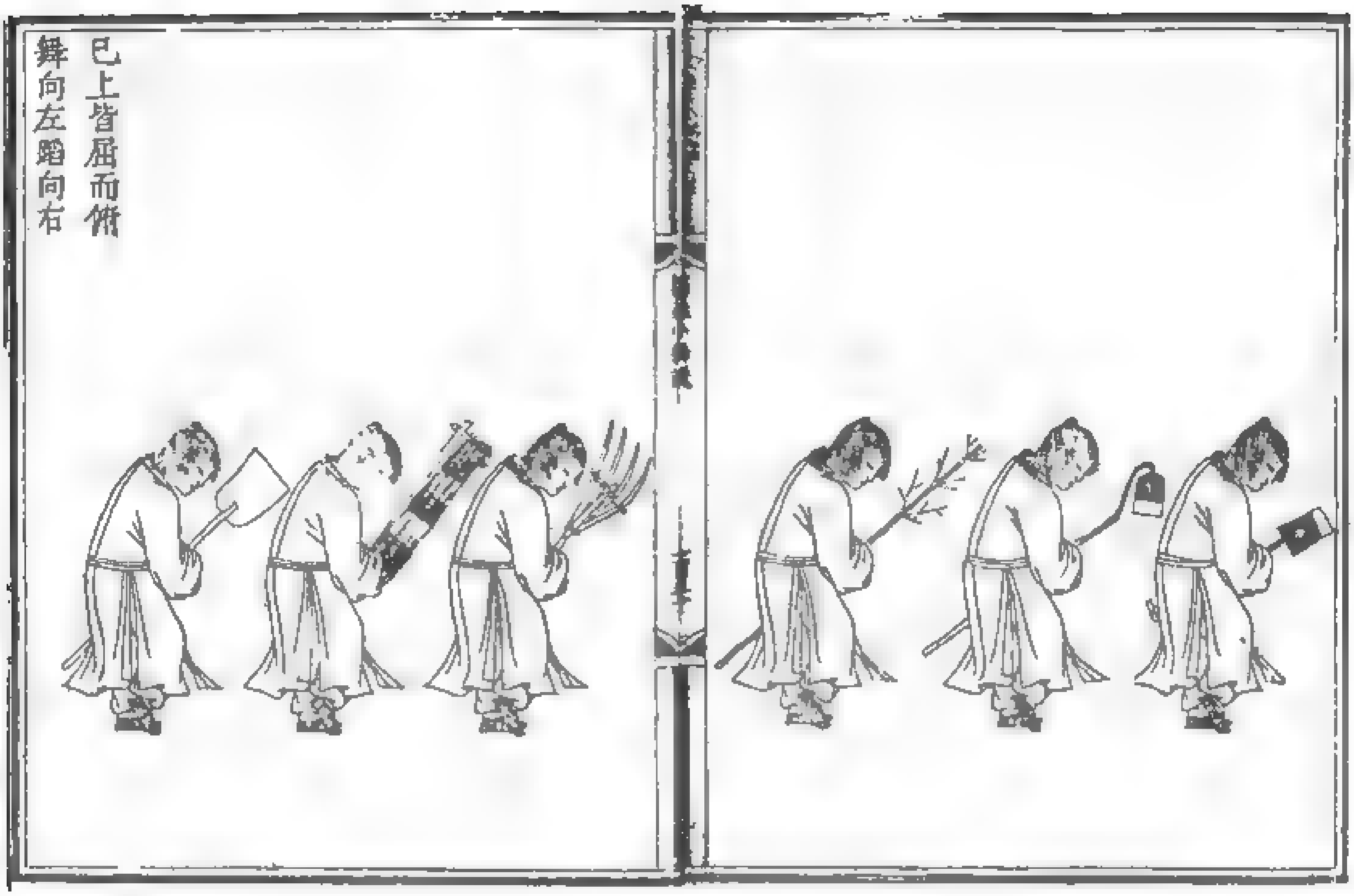
引舞持帗勢

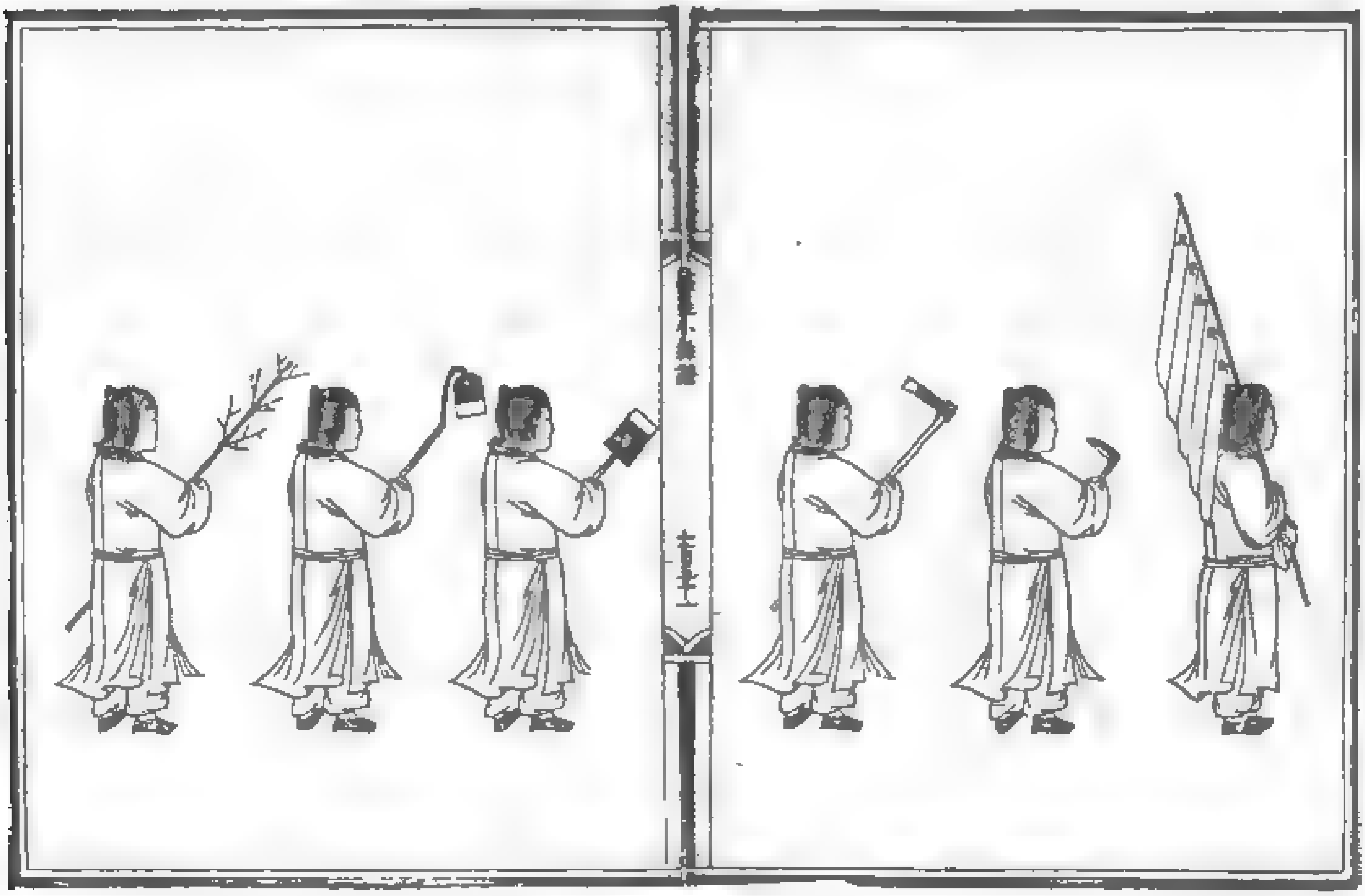
歌語云教田既畢農事已成臨歌舞蹈答謝神明

唱金字經右旋一周
屈伸俯仰舞蹈合板

已上皆屈而俯
舞向右蹈向左

已上皆伸而仰
舞向右者倣此


已上皆屈而俯
舞向左蹈向右



已上皆伸而仰
舞向左者倣此

引舞持帗勢

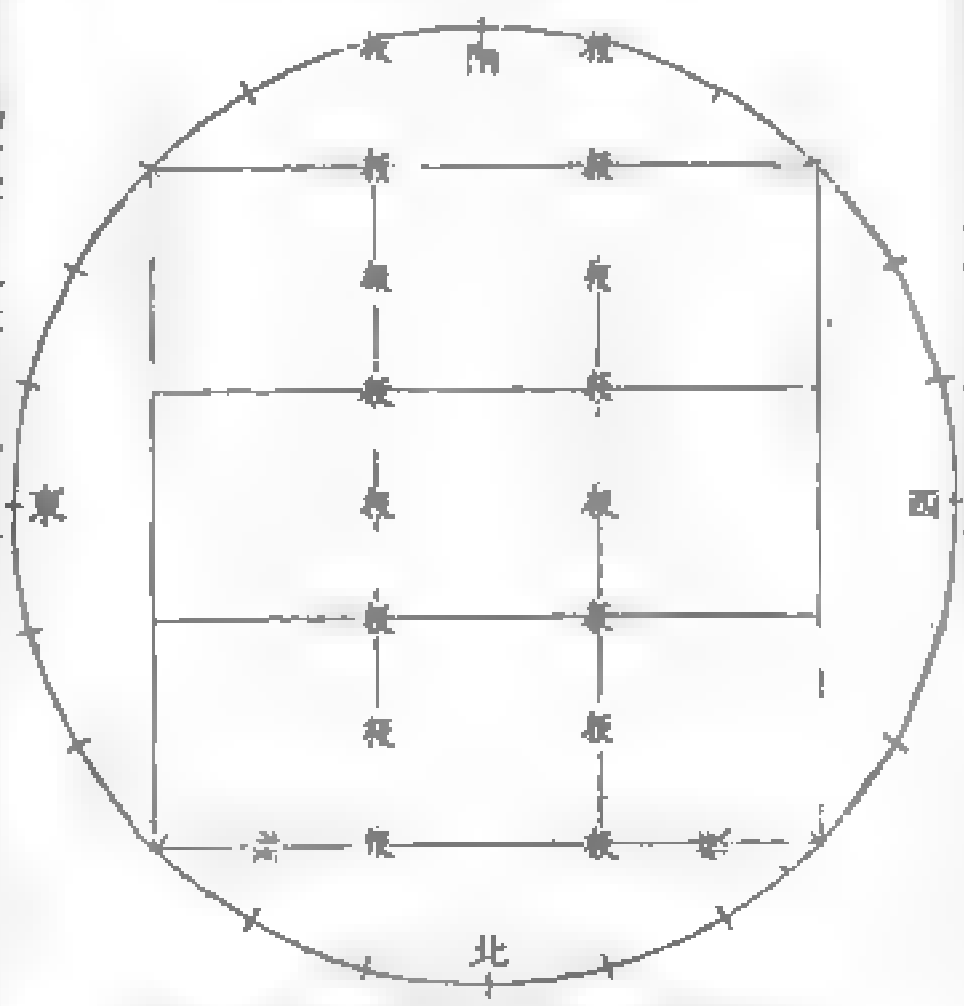
旋遶一周立定致語

左一人云大舜聖人謨訓有云德惟善政政在養民民惟邦本本固邦寧春祈田祖秋報祭是舞罷退出

右一人云再勸衆舞

踏板走唱水火金木土故性勢

退出排班立定各置農器於地



已上虞代敲田之舞至此畢

舞入無衆者將至神不以數樂也舞出用衆者言不失節以衆然也說見志

字舞譜

此亦用十六人舞但空手不執農器

五六五五上一五五六六工六工尺工
是稷　三山兮　蒼岳　嵯峨

五五六五上五六工尺上尺上四合四
天降　五老兮　迎我來　歌

上上尺工上一五五六六工六工尺工
有　黃龍　兮　自出　于河

上五六五上五六工尺上尺上四合四
負書　圖兮　遞逸羅　沙

凡工尺工上一五五工六工六工尺工
投[illegible]觀漾兮 附天 茫茫

上五六五工五六工尺上尺上四合四
擊石 拊韶兮 倫由消 復

六五上五上五六工尺上尺上四合四
鳥獸 蹌蹌兮 鳳凰來儀

上上尺工六凡工 尺工尺上上五六五
歌 風自南兮 其聲[illegible]兮

五五六五上五六五上五六工尺上尺上四合四
南風之薰兮 可以解 吾民之慍兮

五五六五上五六五上五六工尺上尺上四合四
南風之時兮 可以阜 吾民之財兮

鼓孤桐四十二

拍鼓版節奏譜

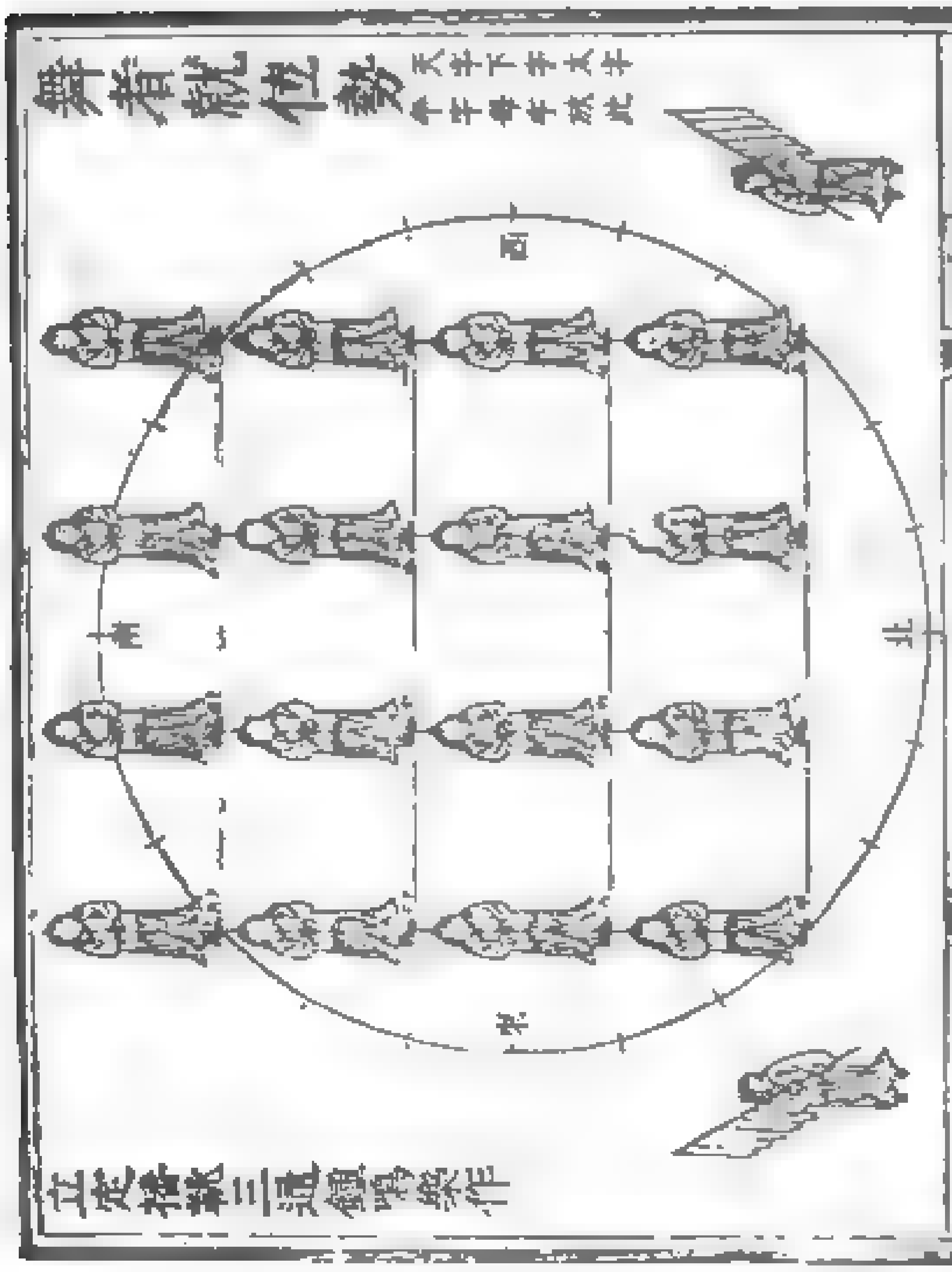
至此排列成字

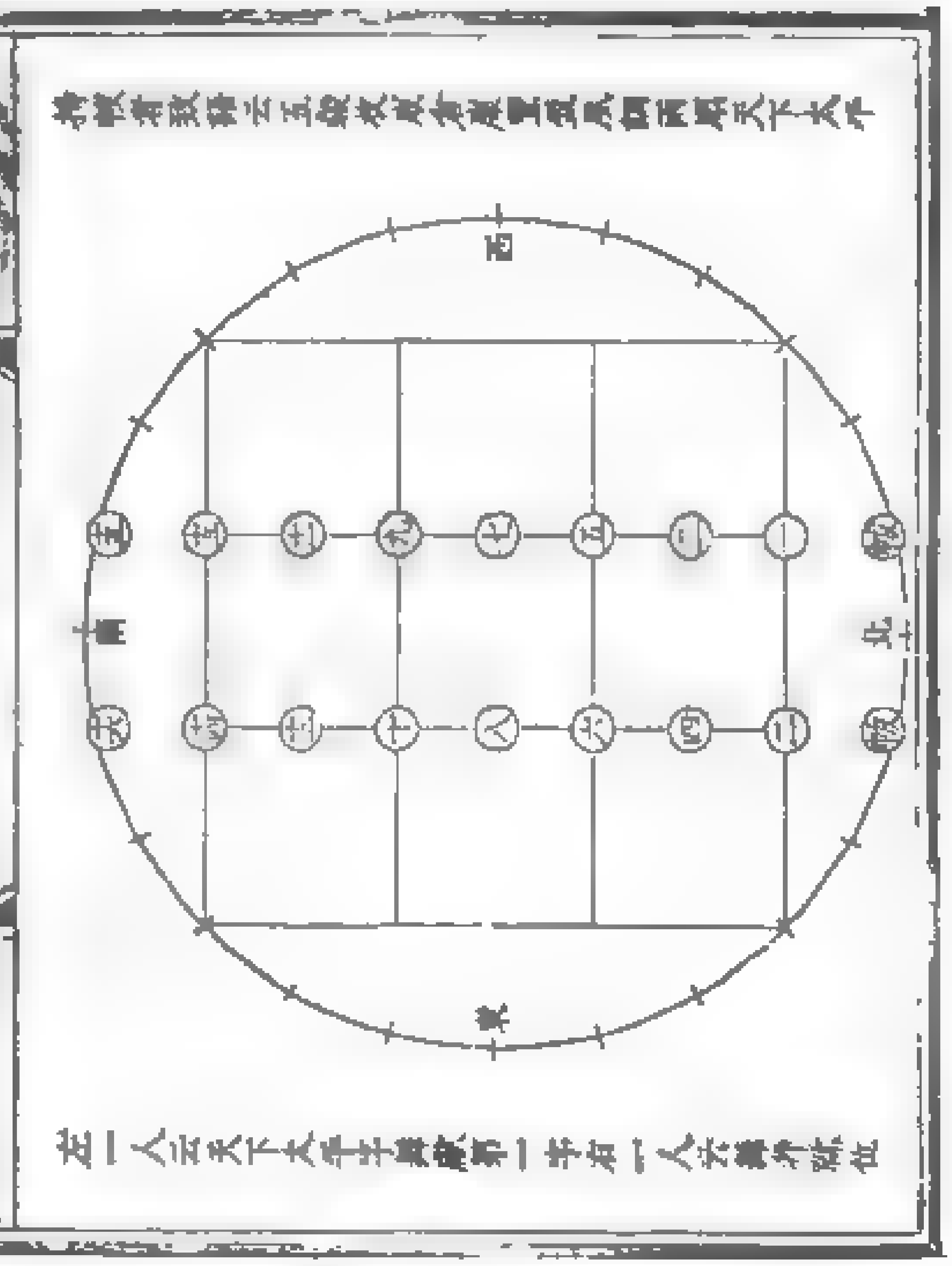
引舞持帳者　左班一人云　天下太平字舞獻第一字
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹鼓孤桐曲終樂止舞畢復位

引舞持帳者　左班一人云　天下太平字舞獻第二字
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹鼓孤桐曲終樂止舞畢復位

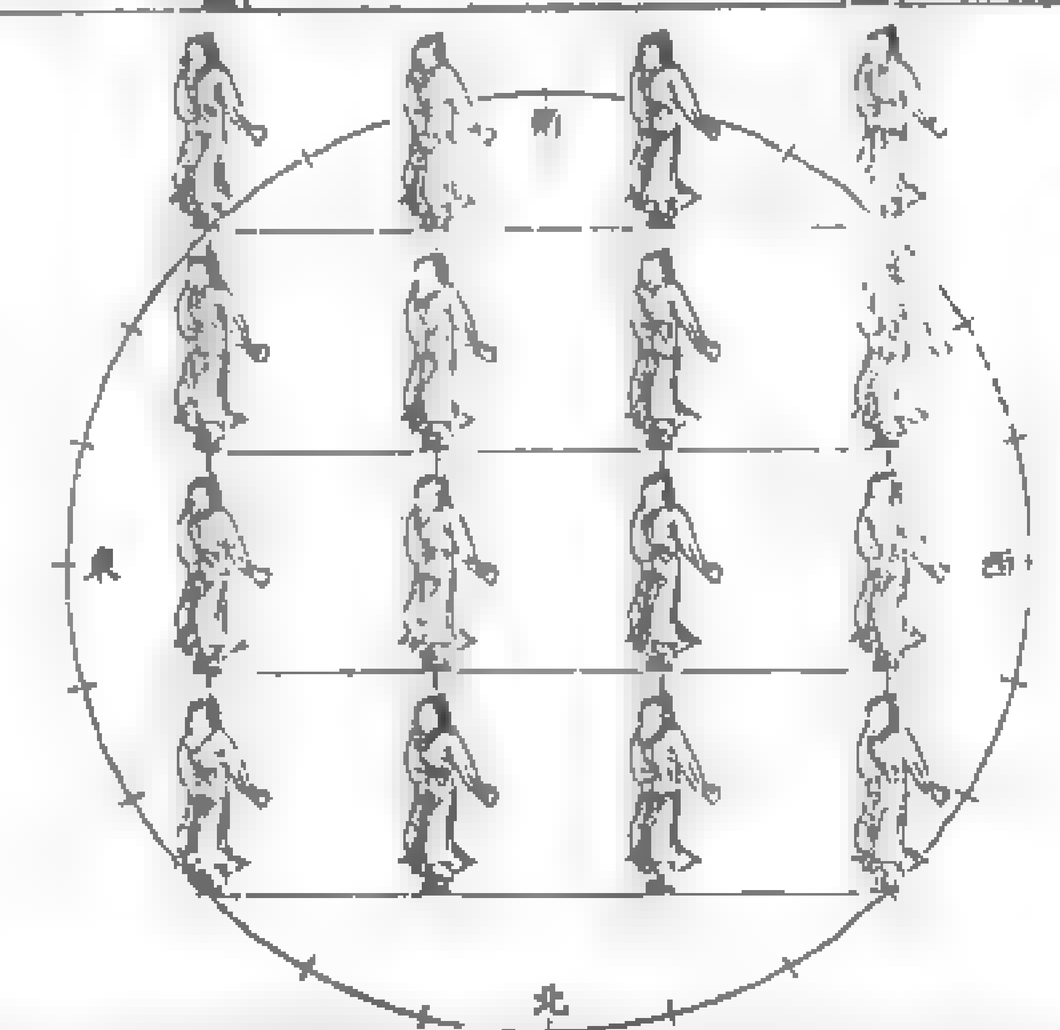
引舞持帳者　左班一人云　天下太平字舞獻第三字
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹鼓孤桐曲終樂止舞畢復位

引舞持帳者　左班一人云　天下太平字舞獻第四字
右班一人云　舞者就位待舞畢云　舞畢復位
舞者就位播鞉三通鍾鼓樂作吹鼓孤桐曲終樂止舞畢復位



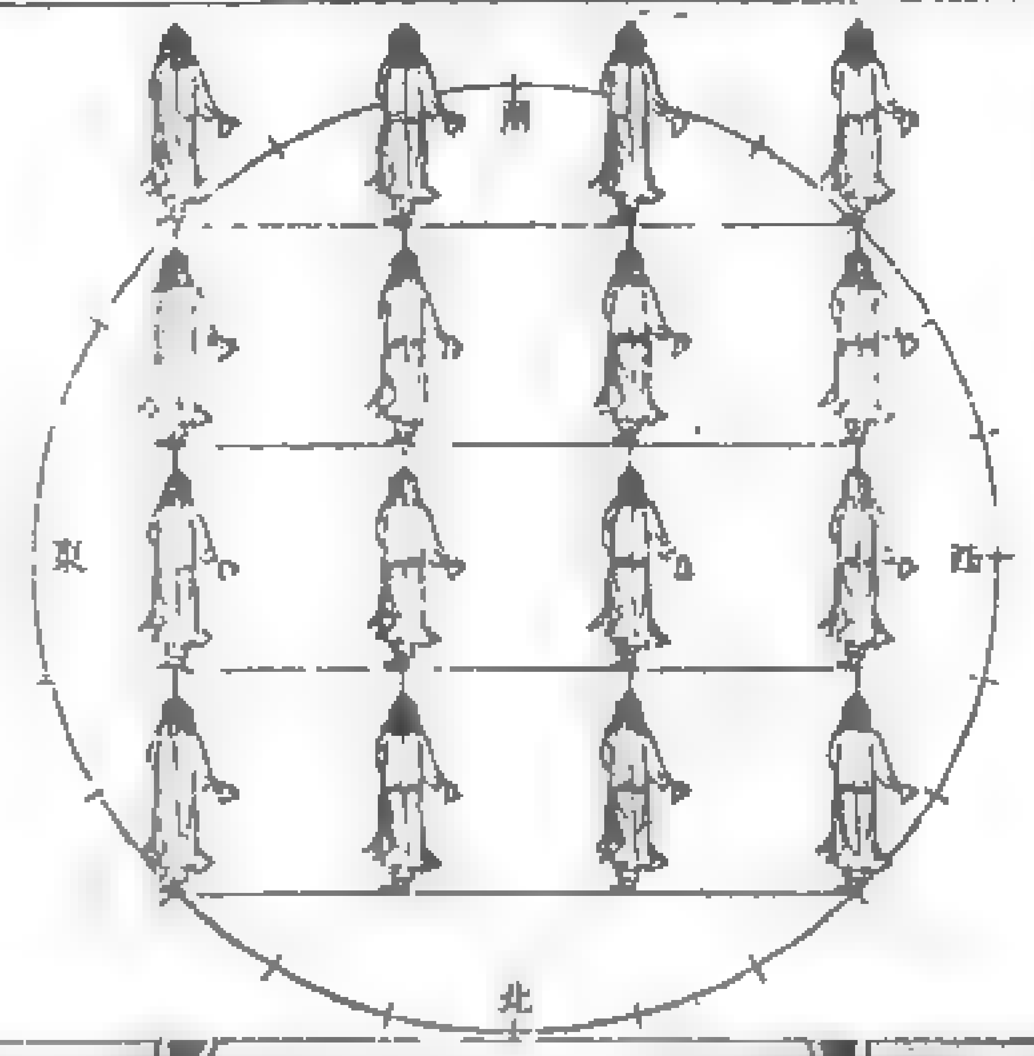


上轉轉初勢 自此至第二十二拍天下太平每字放此



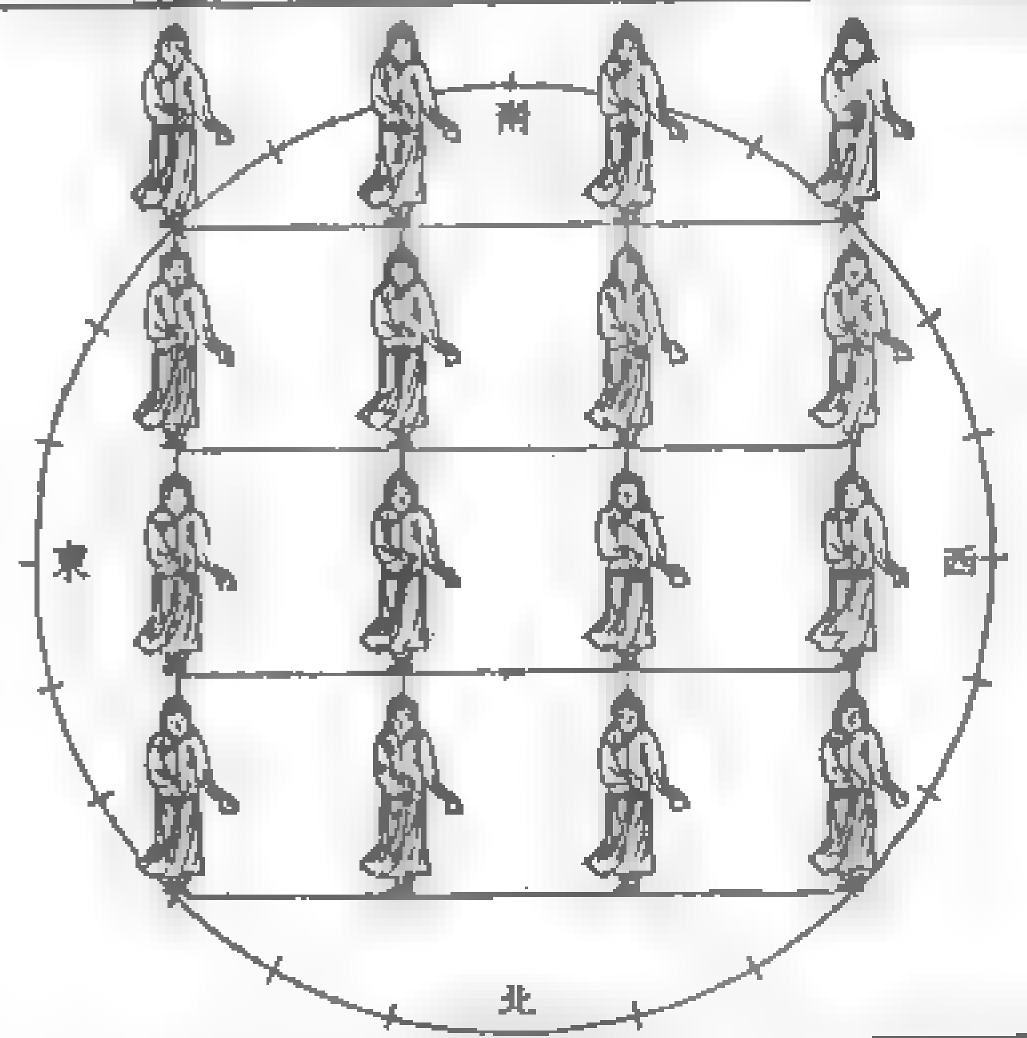
鼓孤桐第一拍

上轉轉半勢



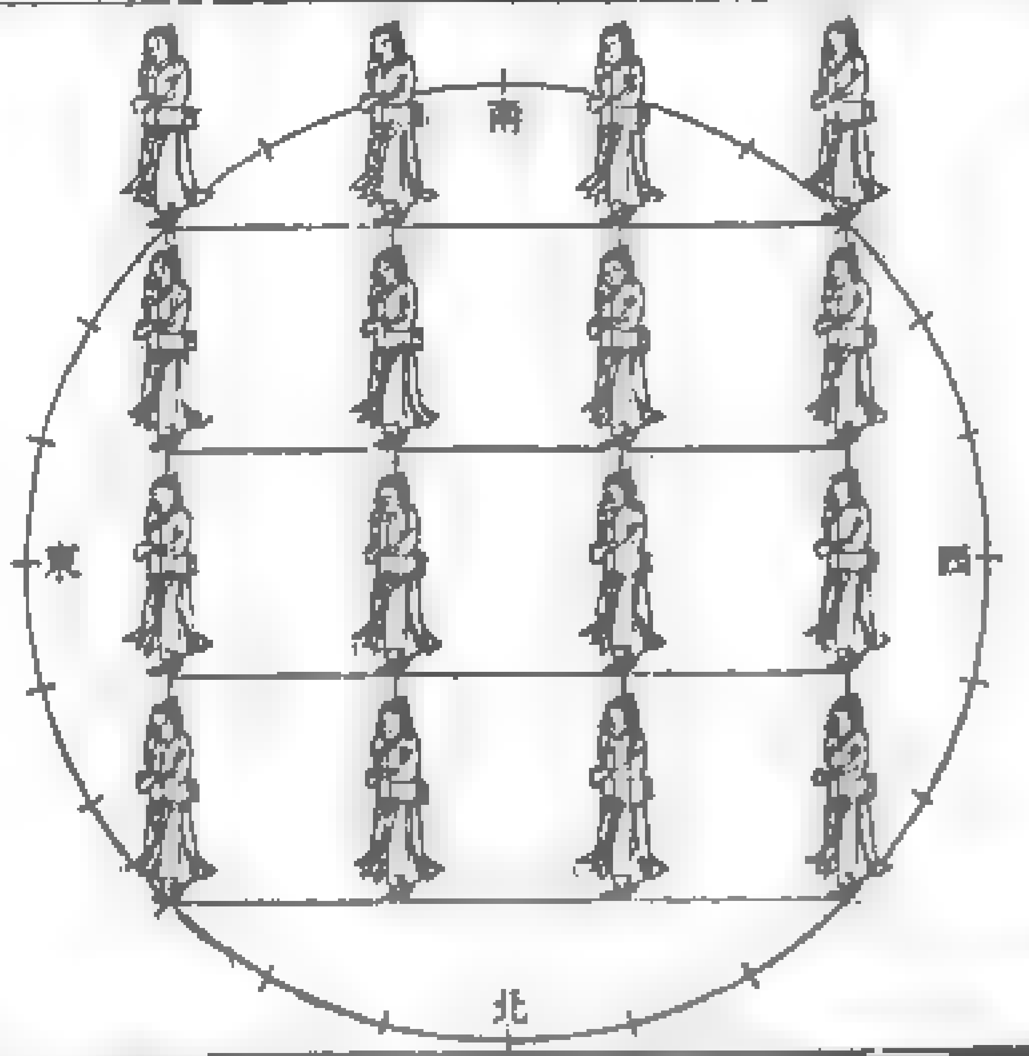
鼓孤桐第二拍

上轉轉周勢



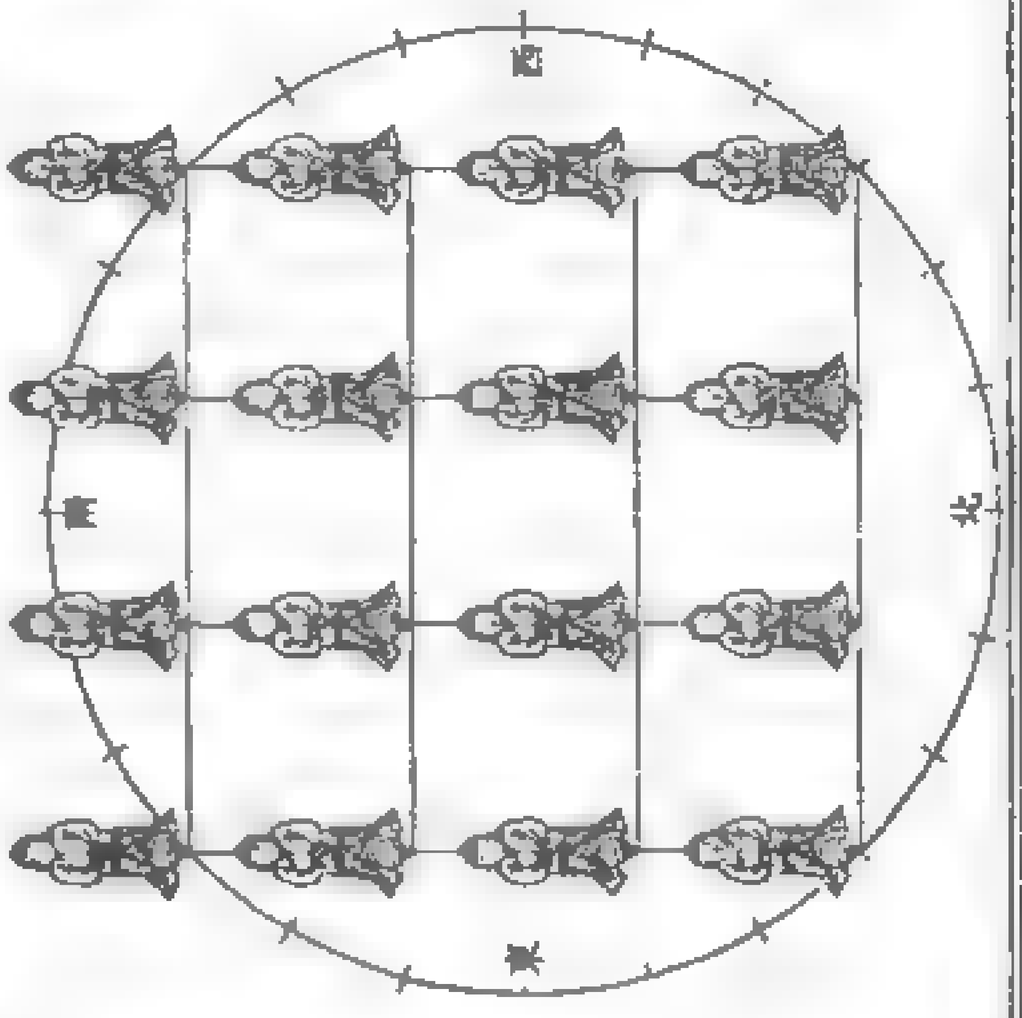
鼓孤桐第三拍

上轉轉過勢



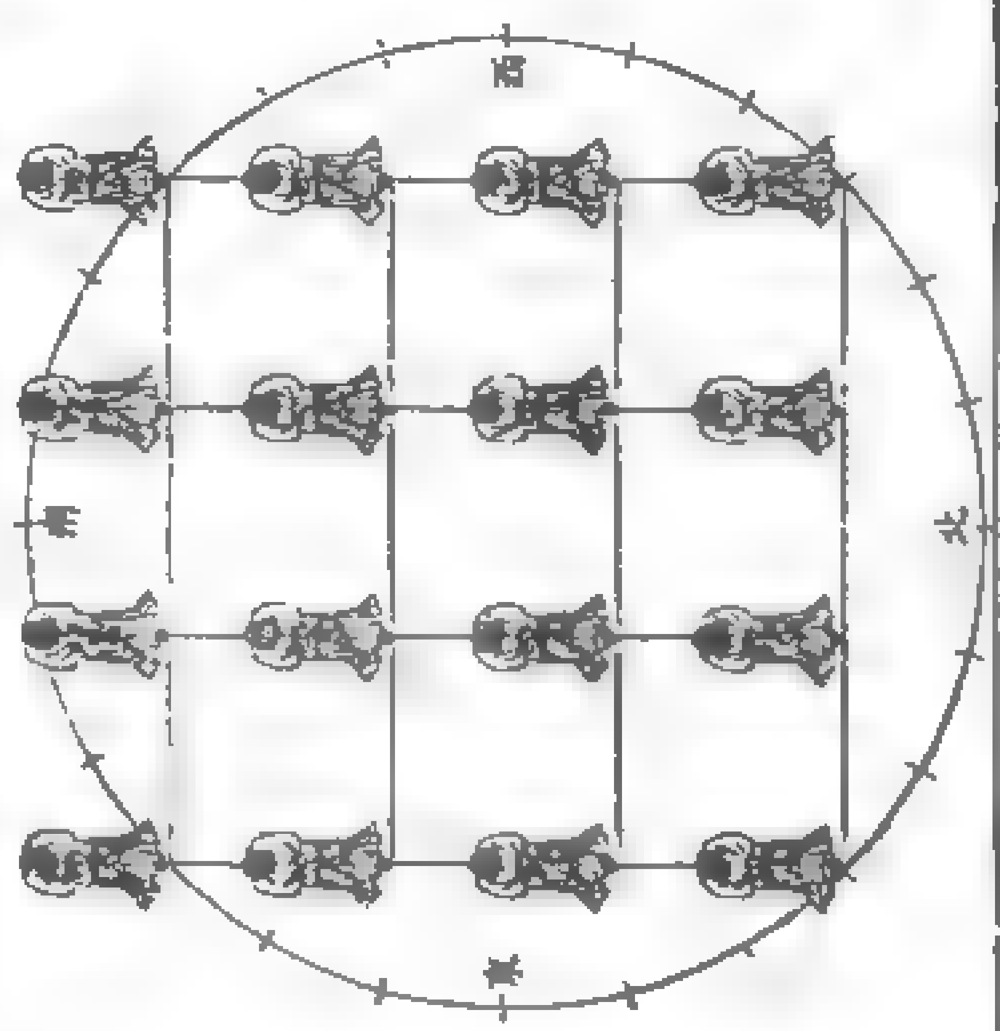
鼓孤桐第四拍

上轉轉留勢



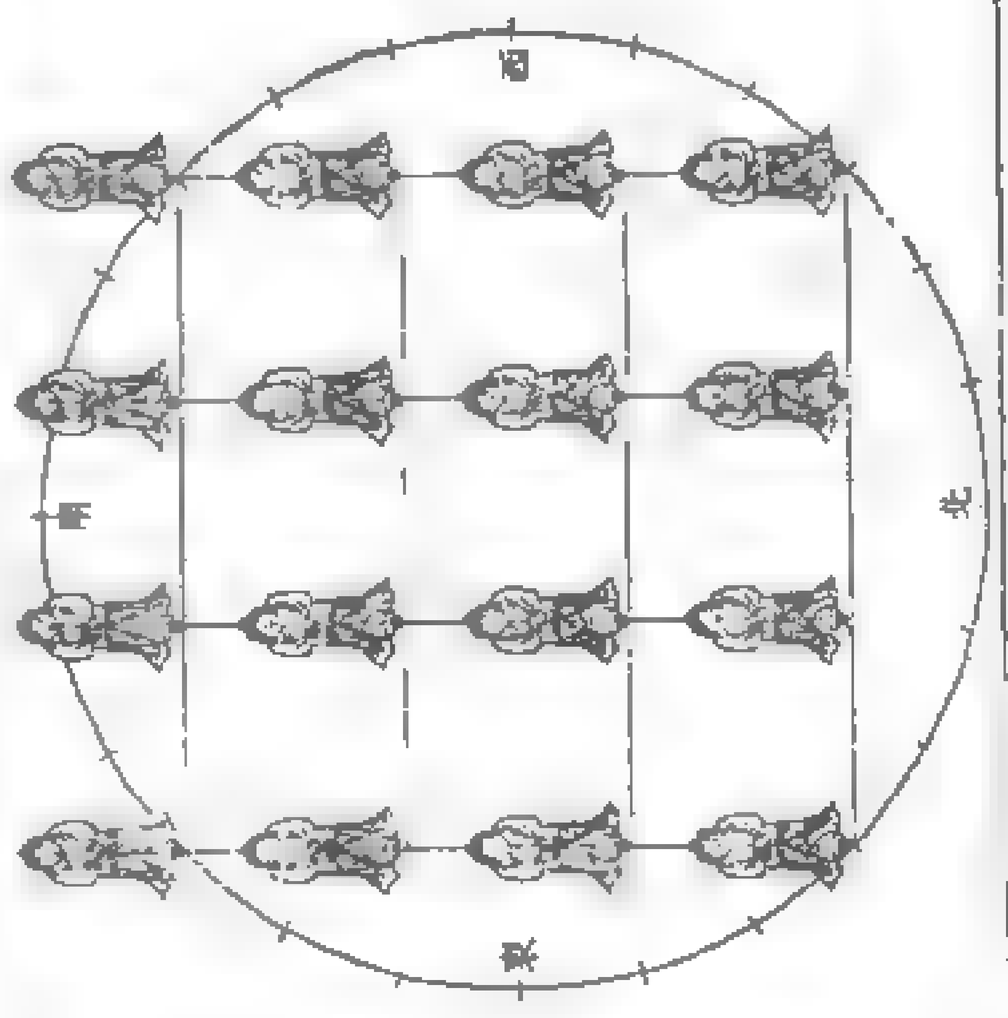
鼓孤桐第五拍

上轉伏覩勢



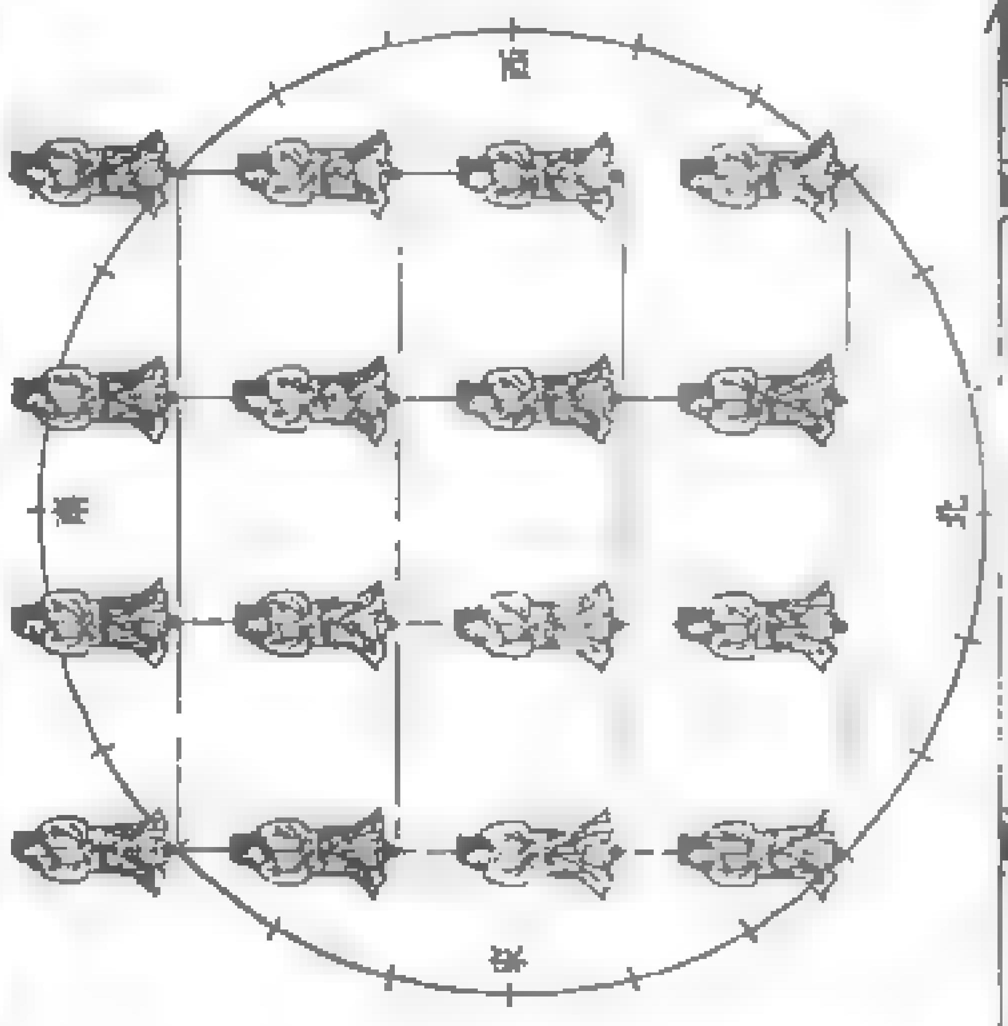
鼓孤桐第六拍

上轉仰瞻勢



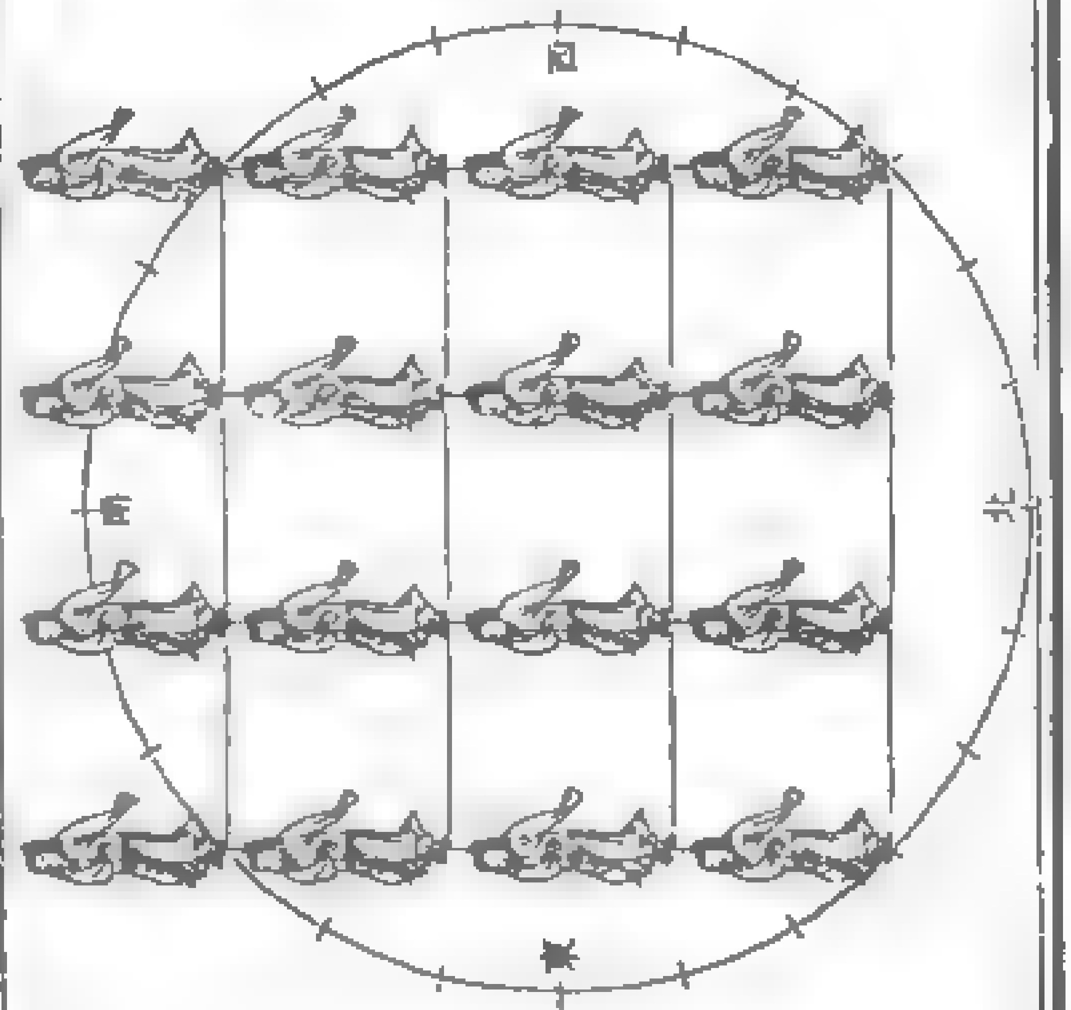
鼓孤桐第七拍

上轉回顧勢



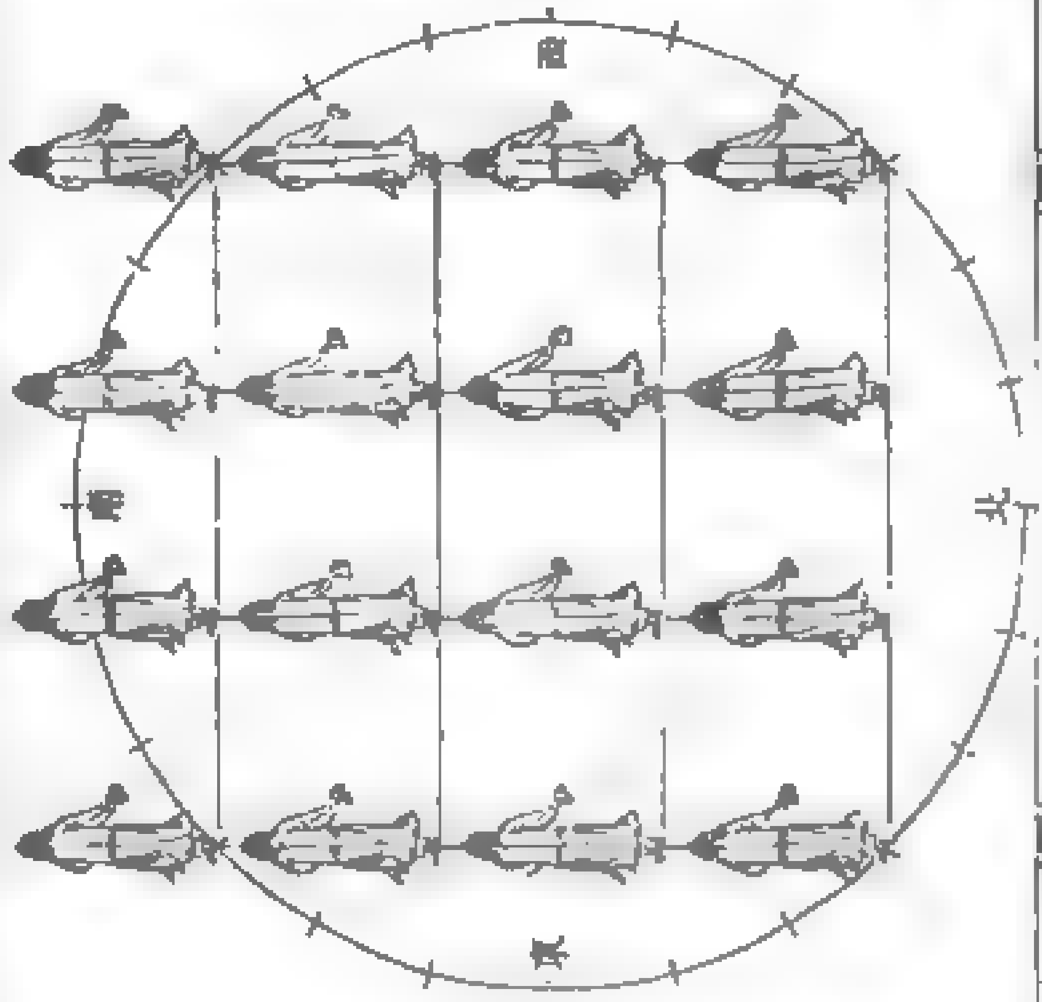
鼓孤桐第八拍

下轉轉初勢



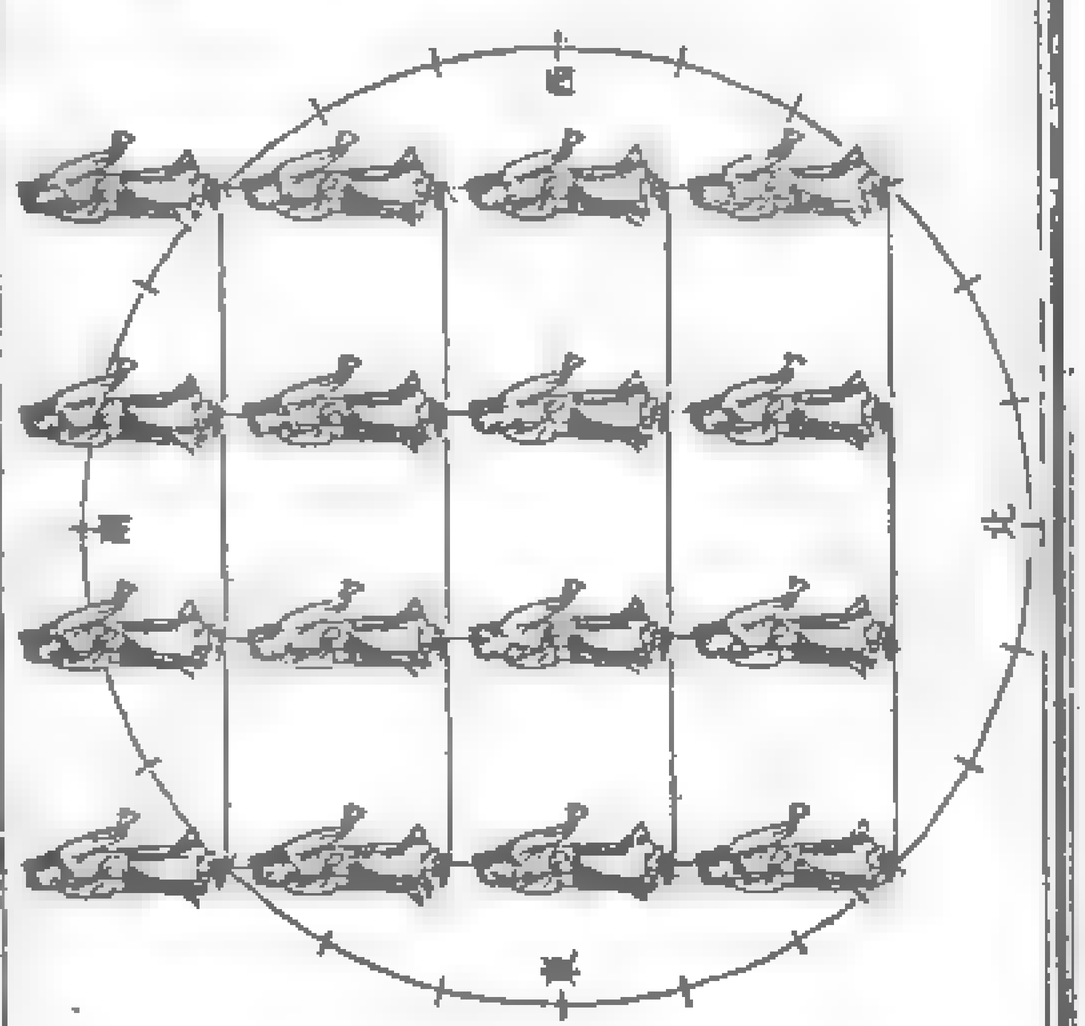
鼓孤栢第九拍

下轉轉半勢



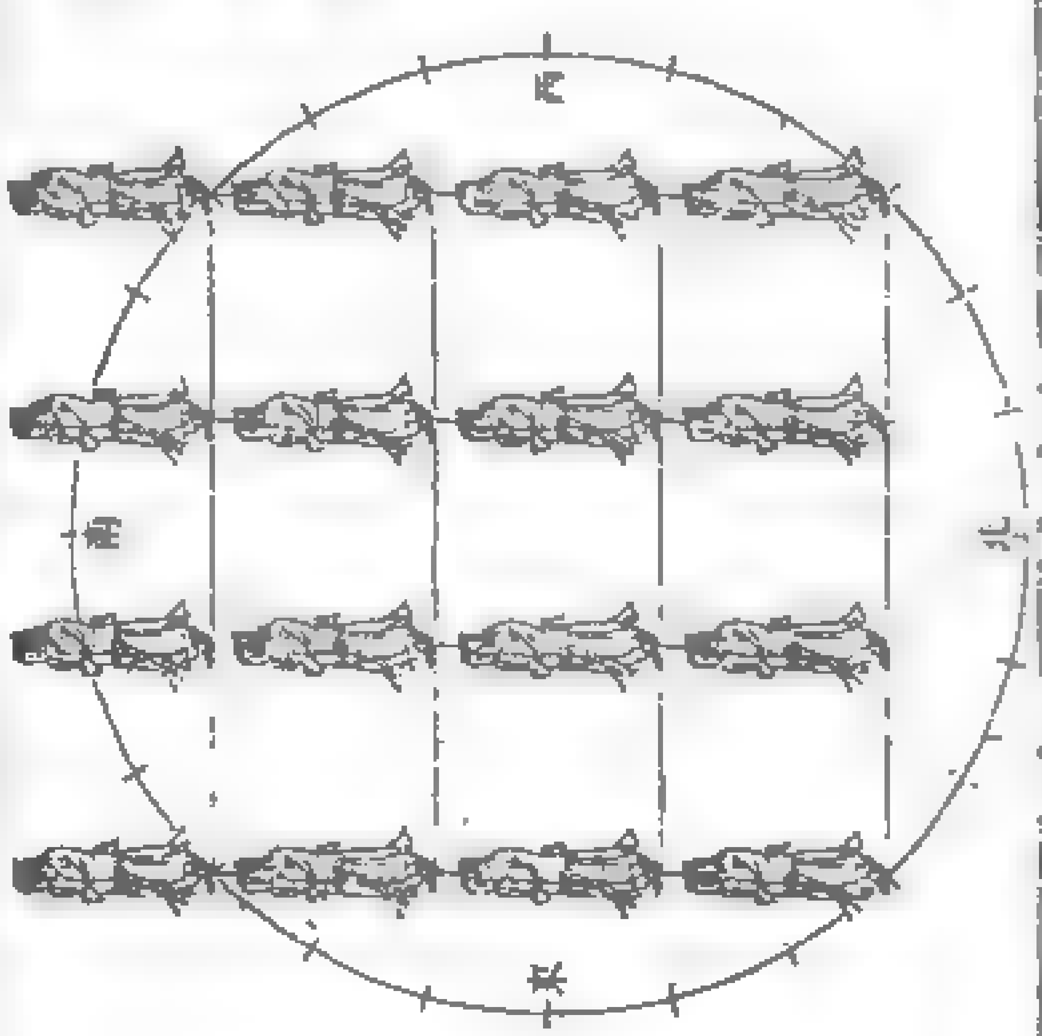
鼓孤栢第十拍

下轉轉周勢



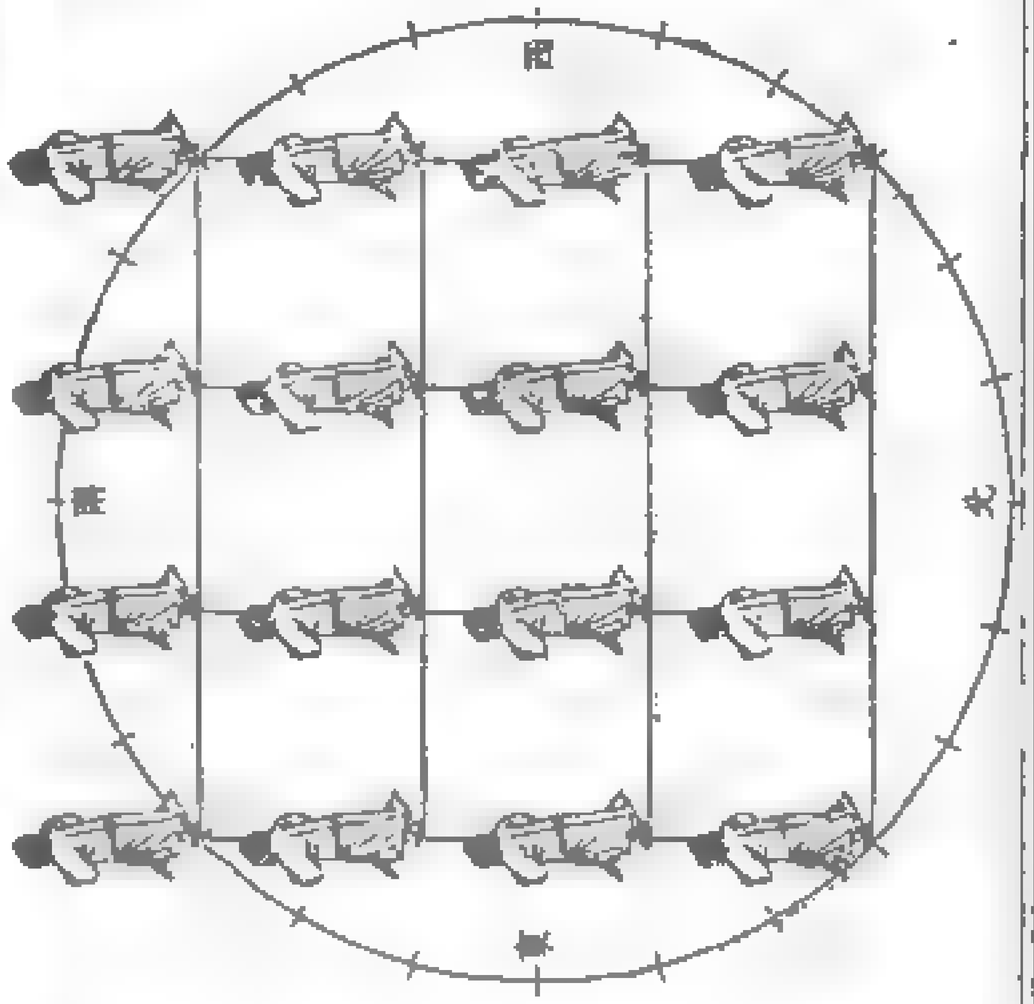
鼓孤栢第十一拍

下轉轉過勢



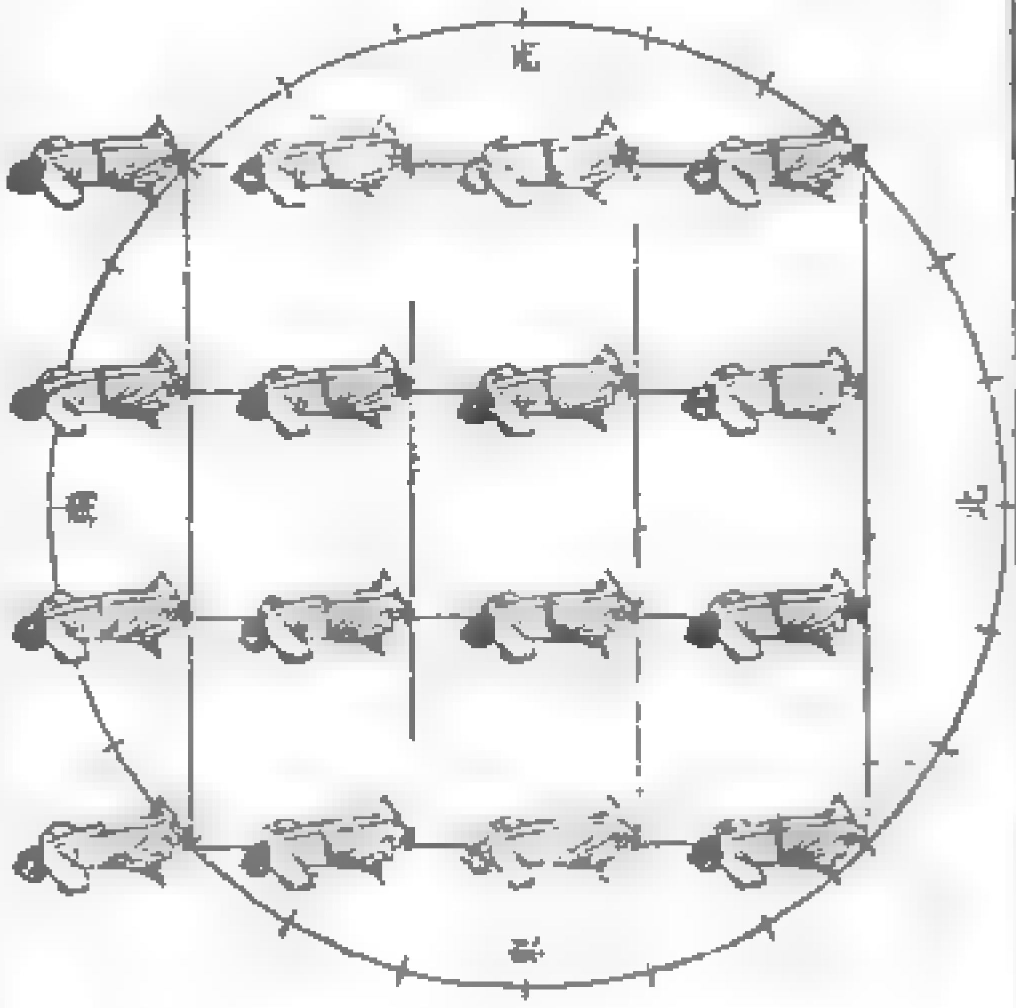
鼓孤栢第十二拍

下轉轉留勢



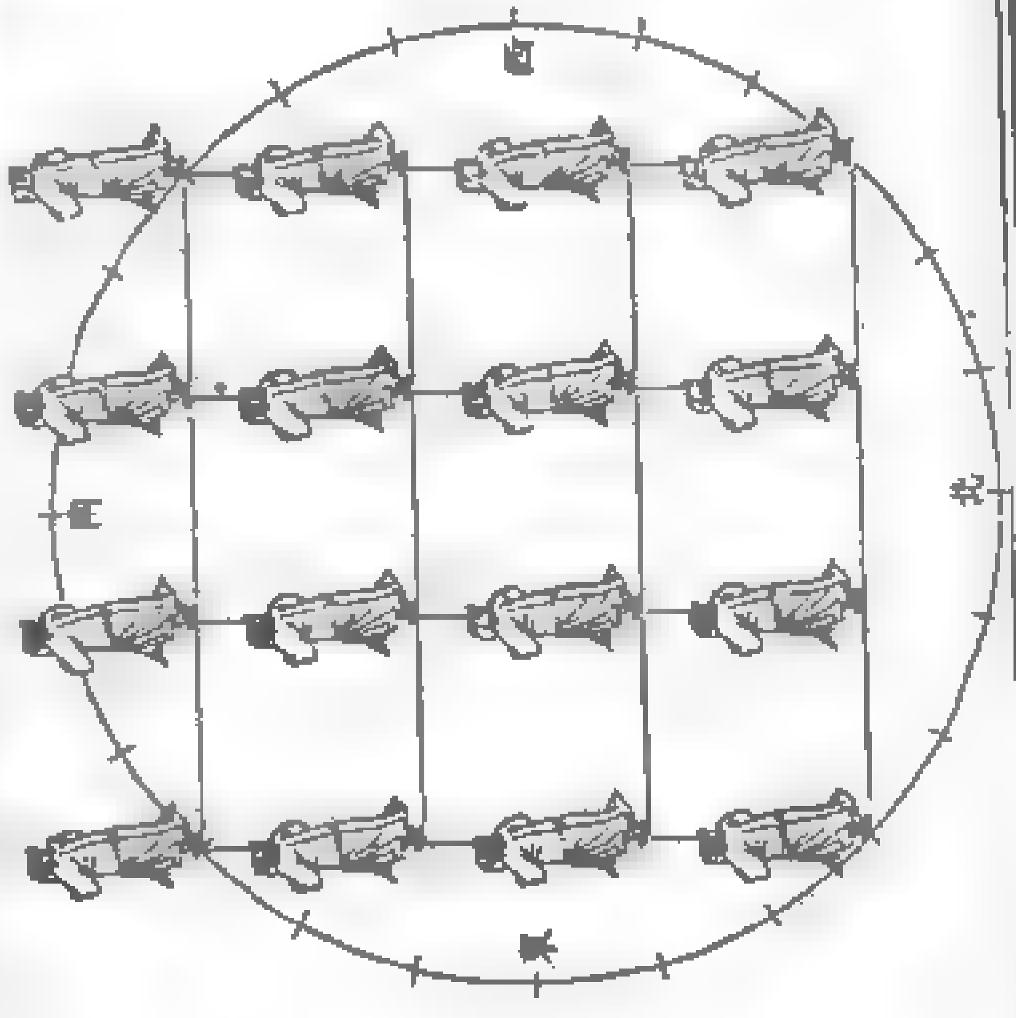
鼓孤相第十三拍

下轉伏覩勢



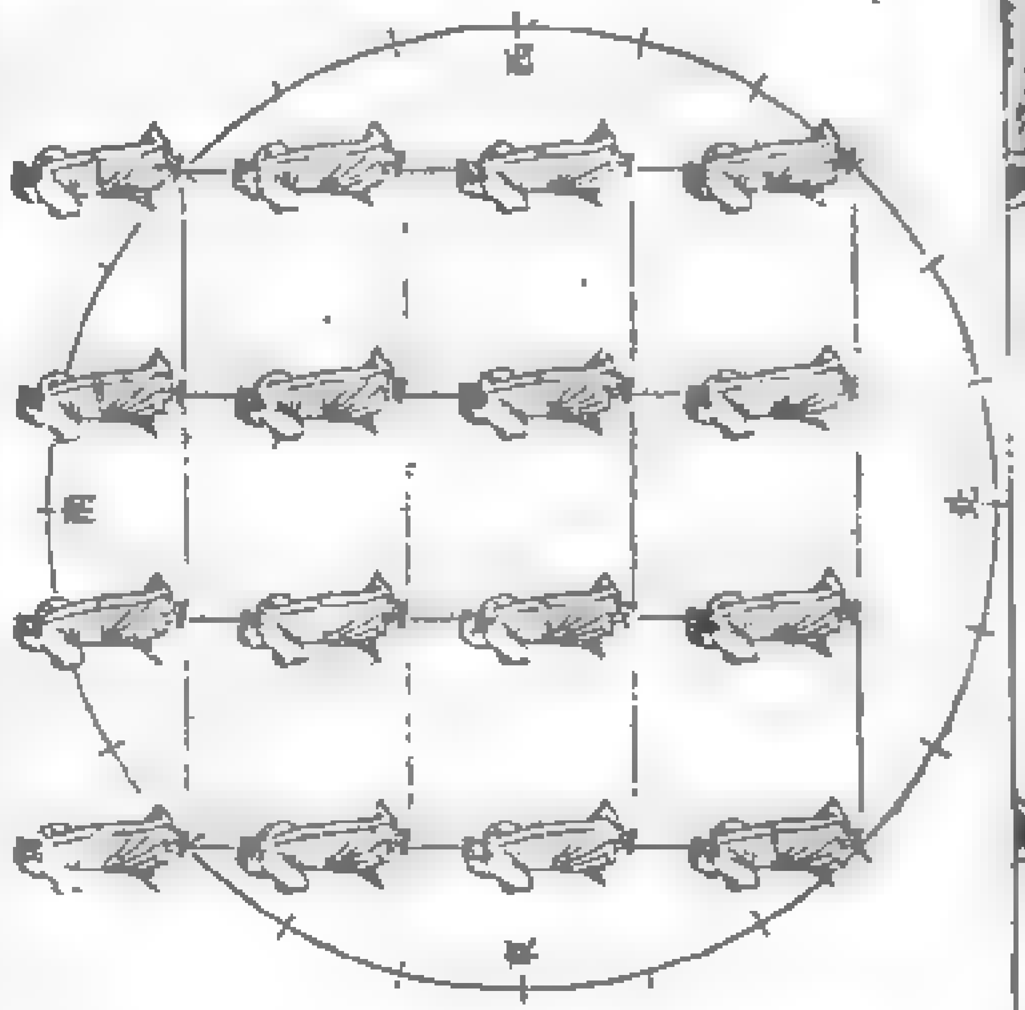
鼓孤相第十四拍

下轉仰瞻勢



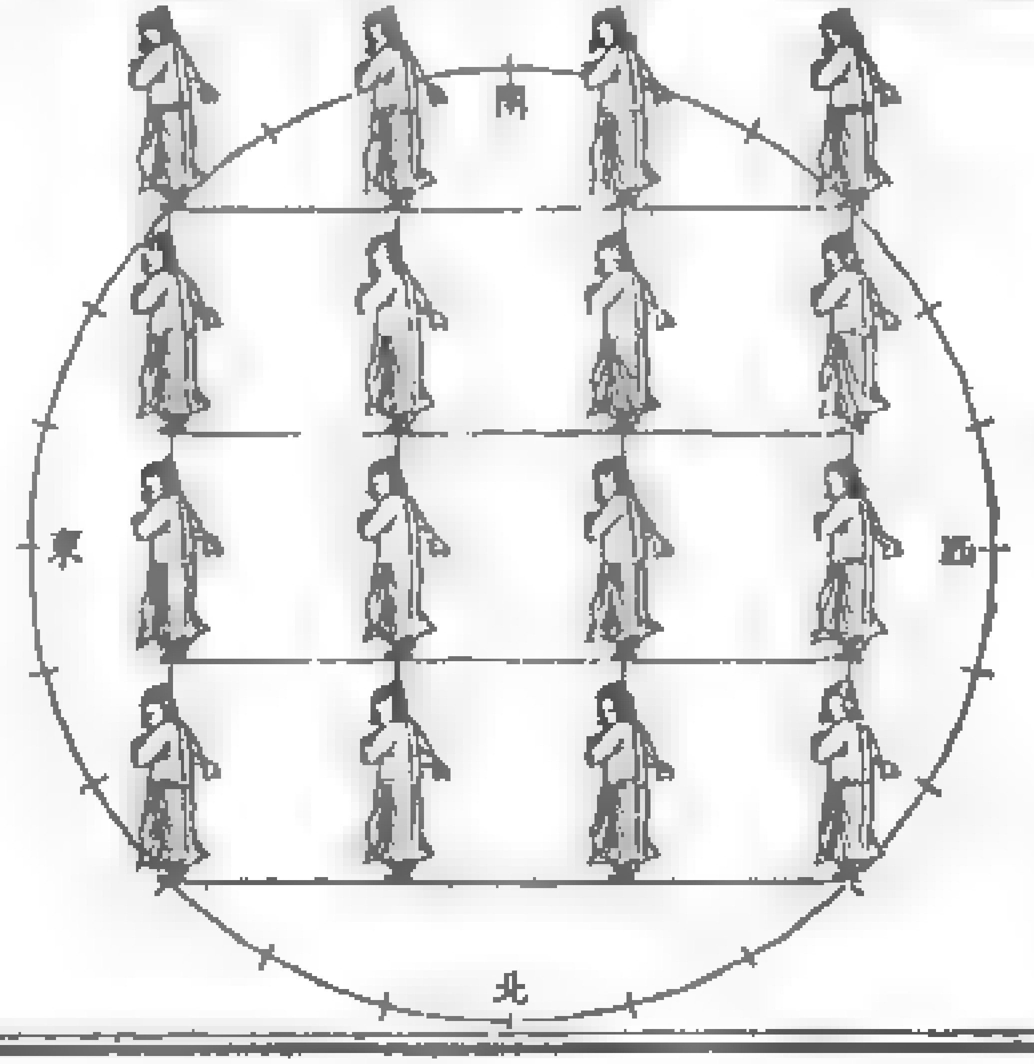
鼓孤相第十五拍

下轉回顧勢



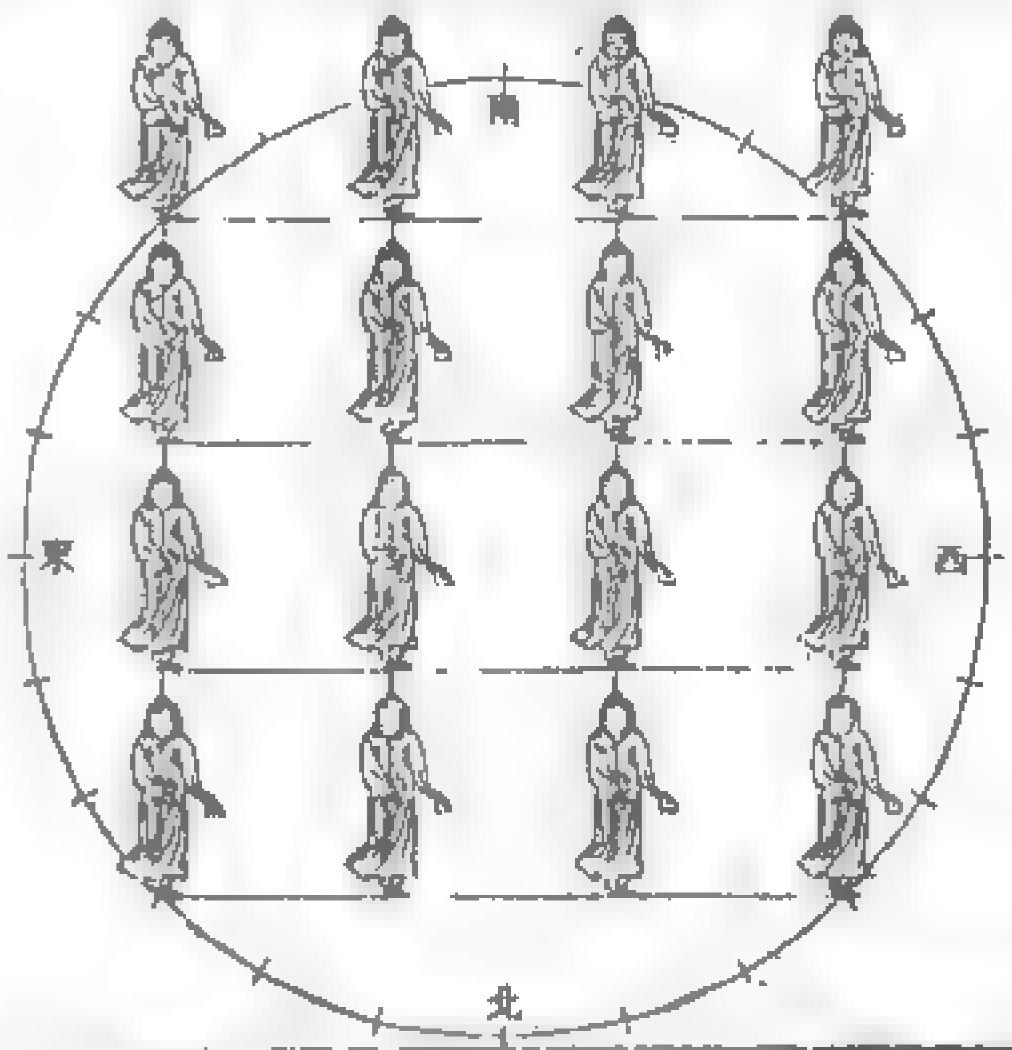
鼓孤相第十六拍

外轉轉初勢



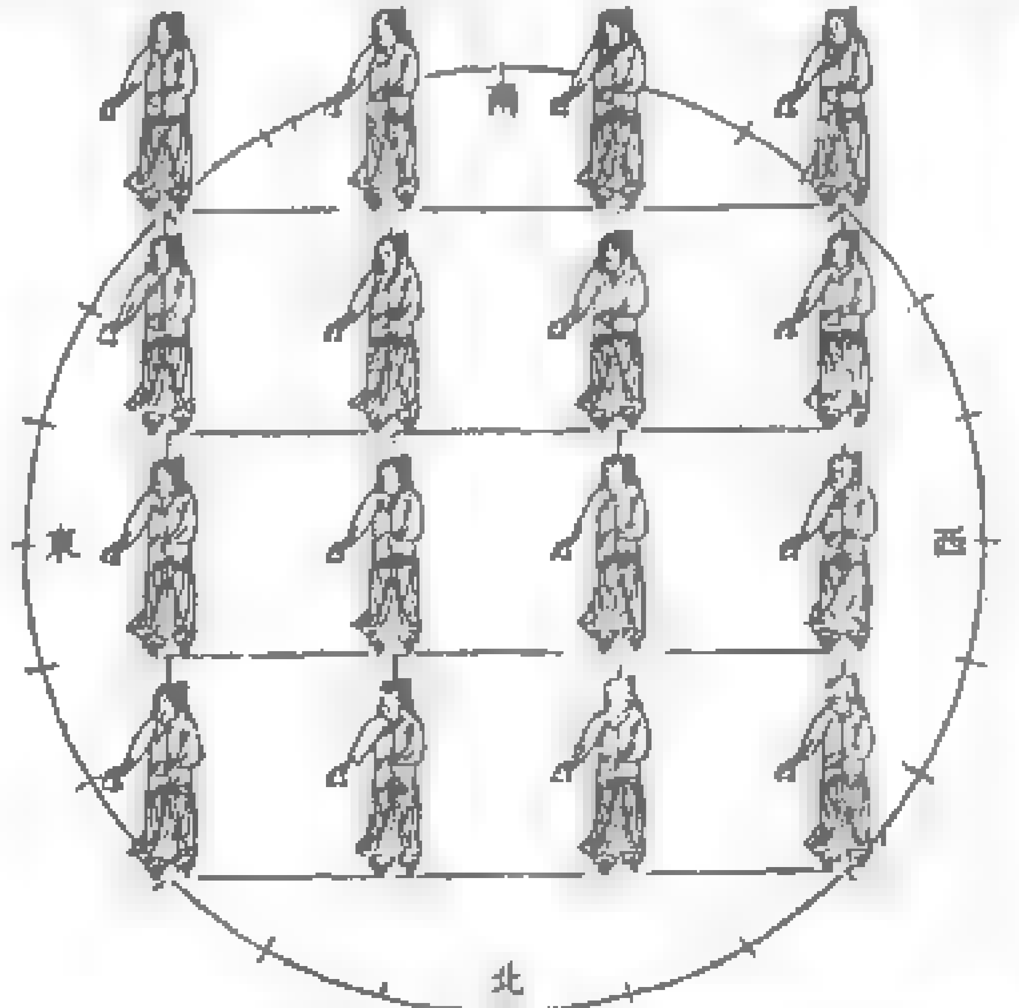
鼓孤桐第十七拍

外轉轉半勢



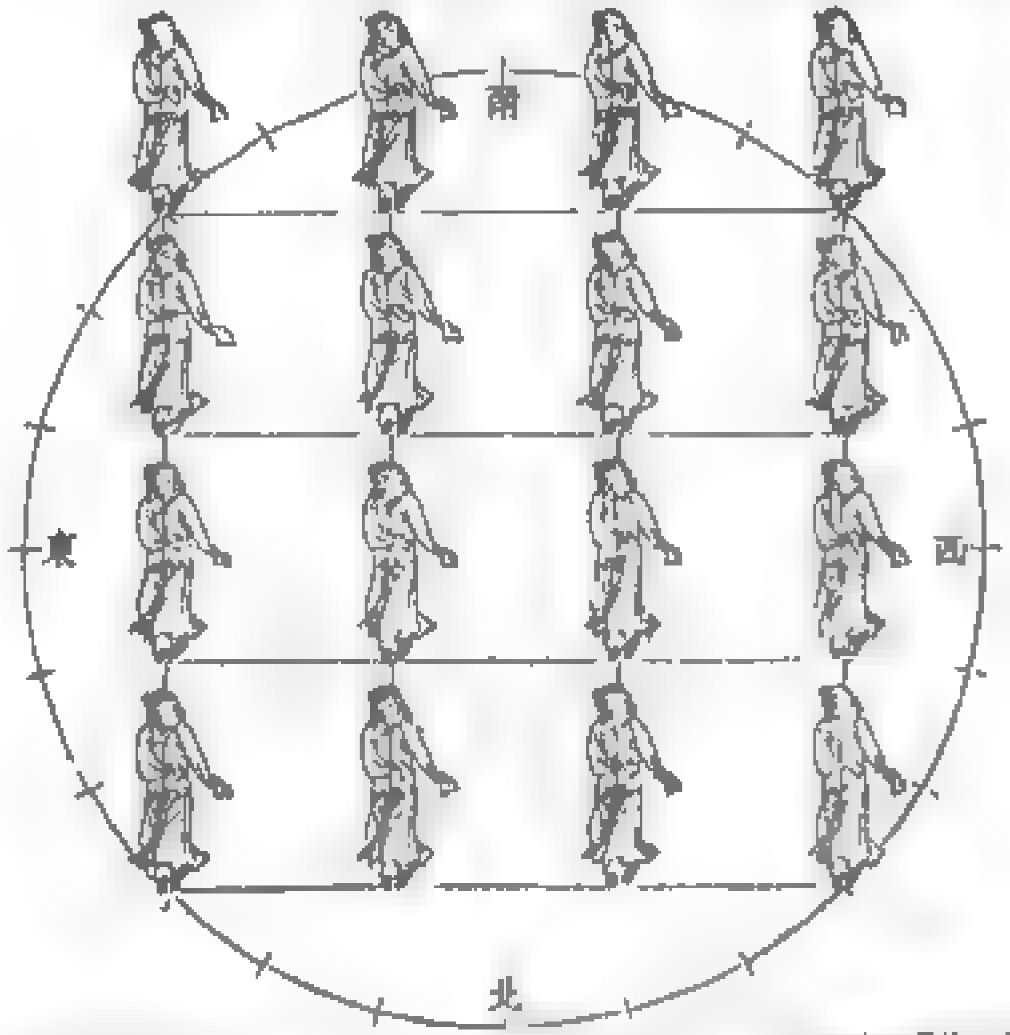
鼓孤桐第十八拍

外轉轉周勢



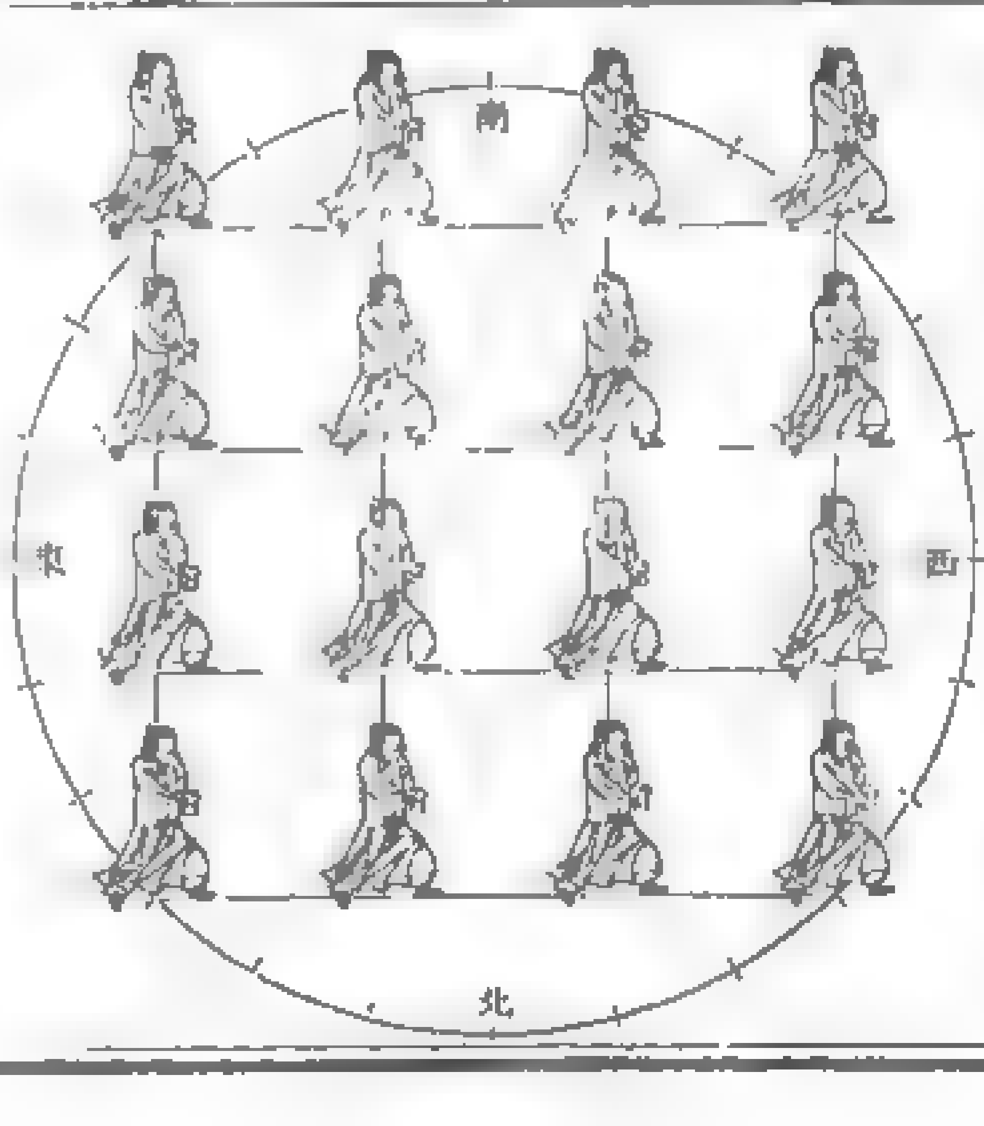
鼓孤桐第十九拍

外轉轉過勢



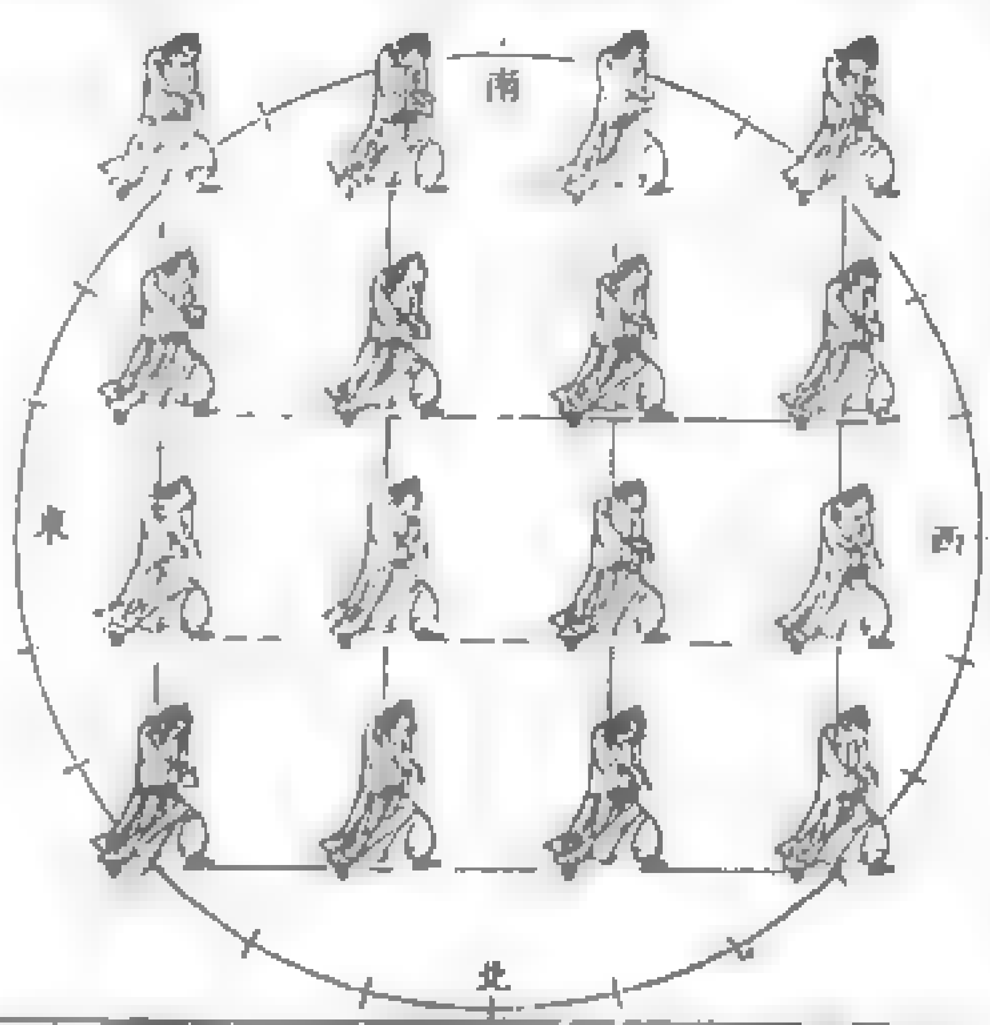
鼓孤桐第二十拍

外轉轉留勢



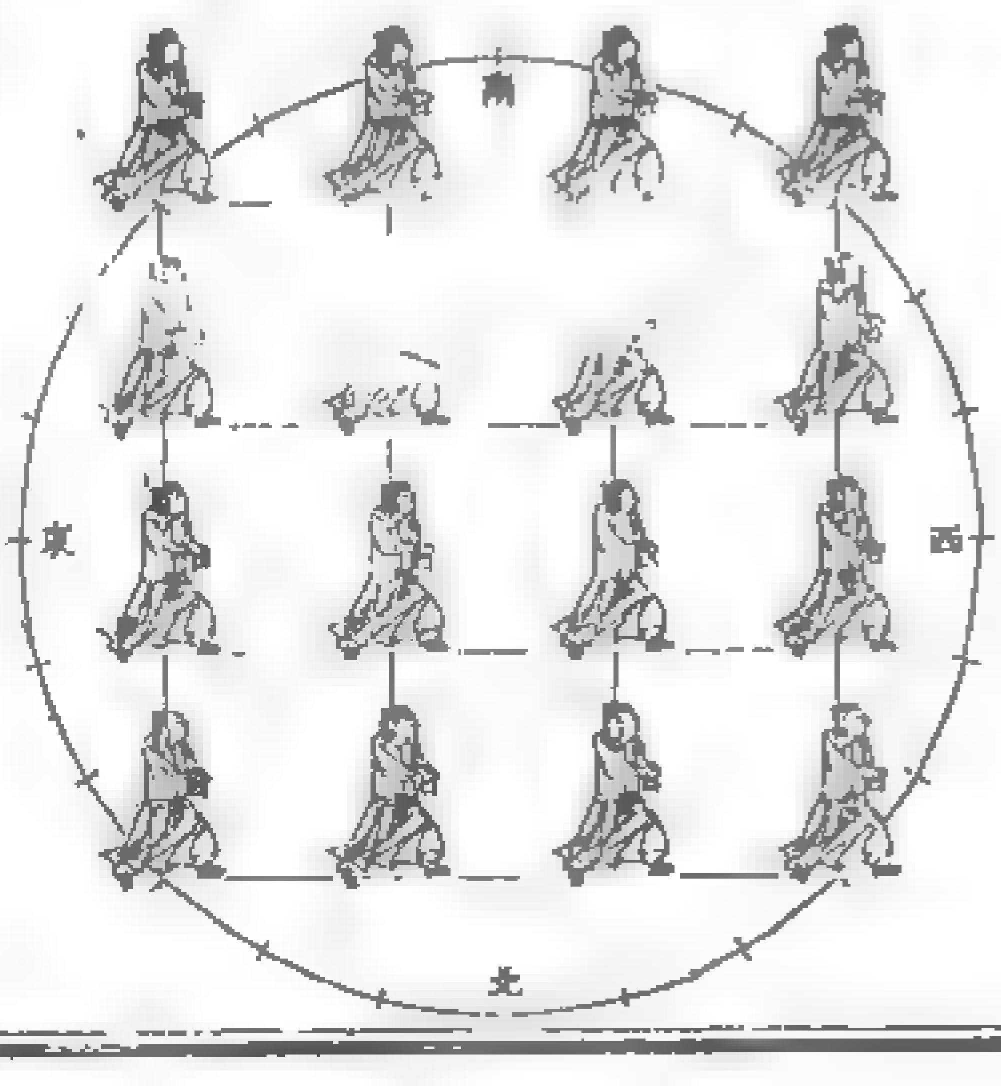
鼓孤桐第二十一拍

外轉伏覩勢



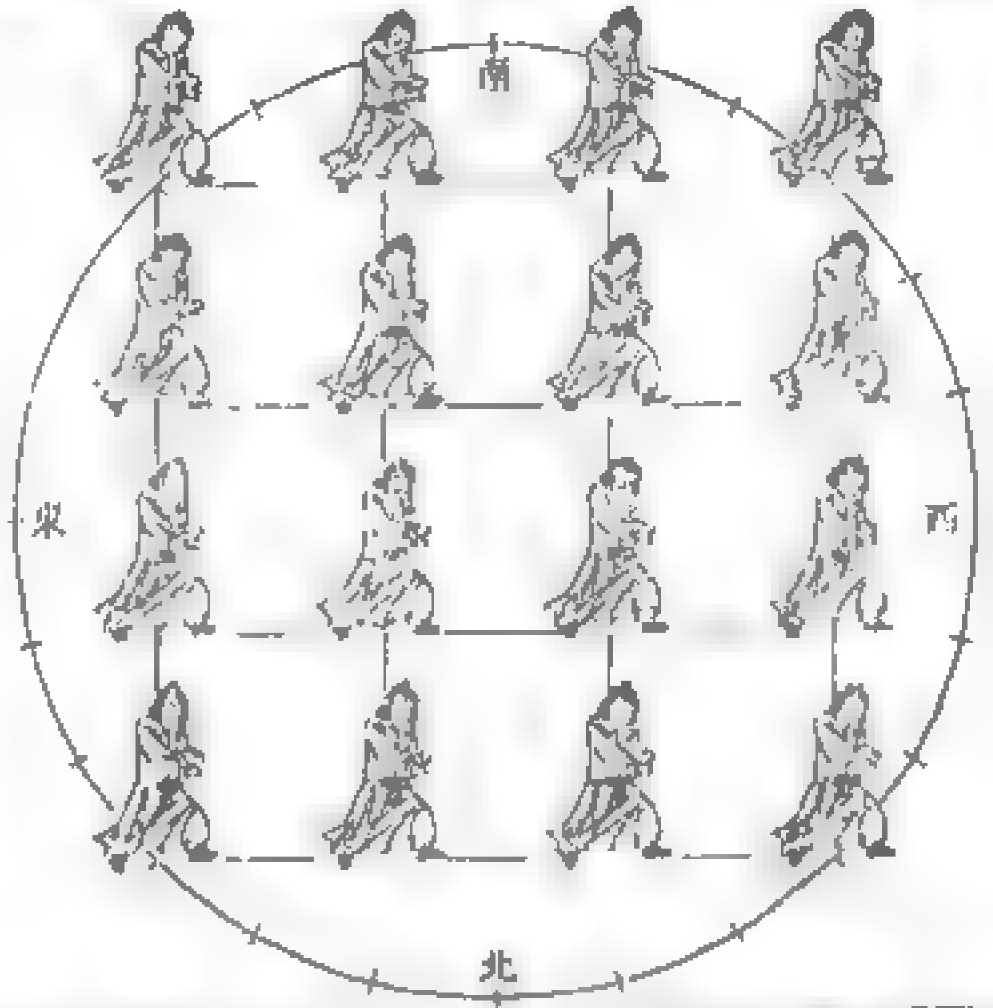
鼓孤桐第二十二拍

外轉仰瞻勢



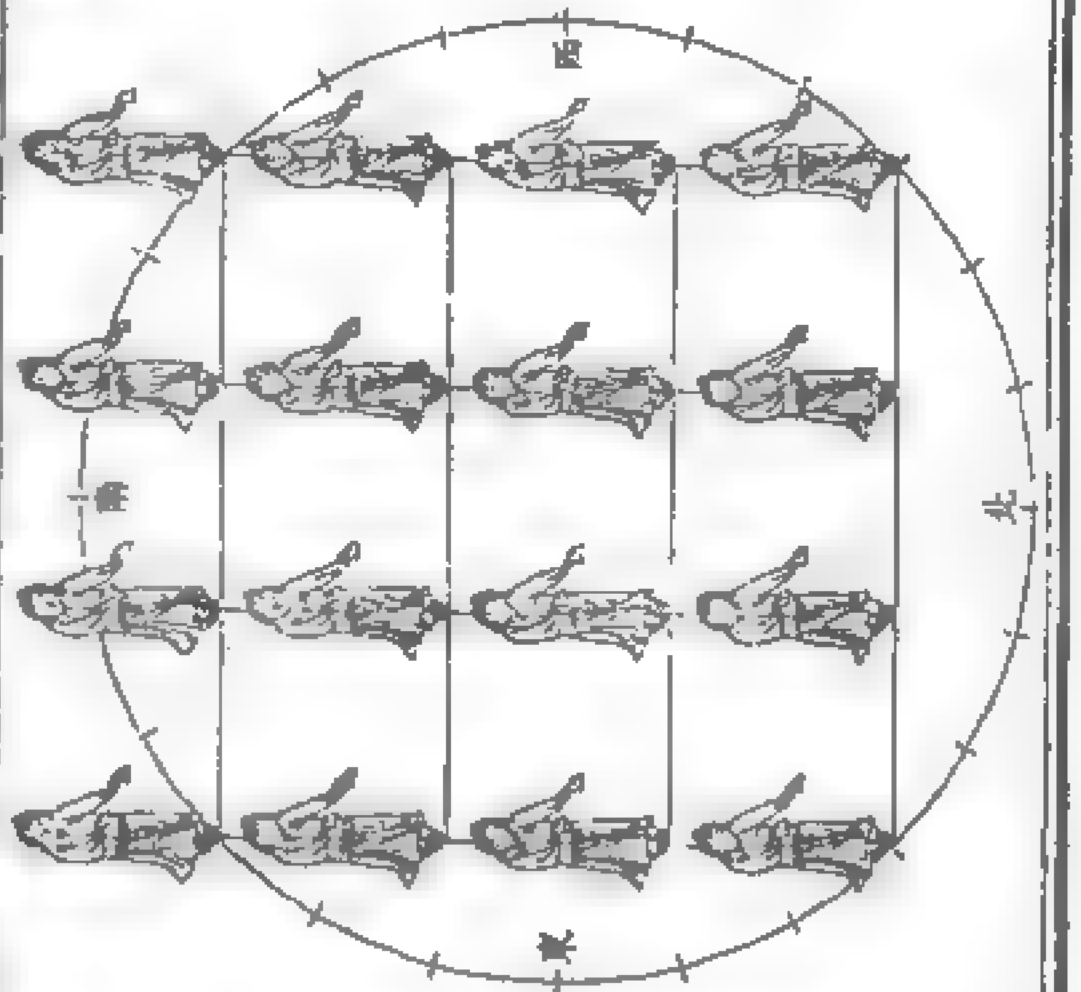
鼓孤桐第二十三拍

外轉回顧勢



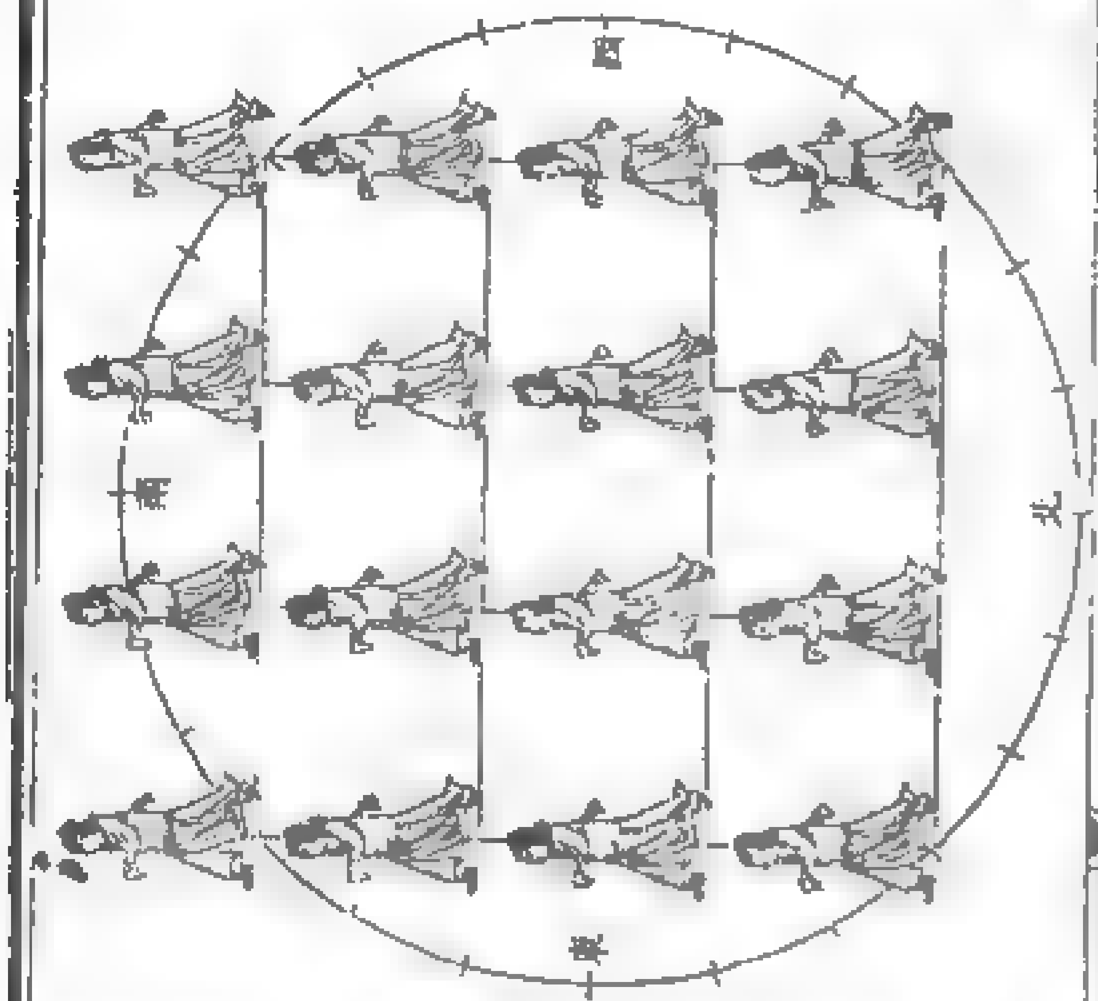
鼓孤桐第二十四拍

內轉轉初勢



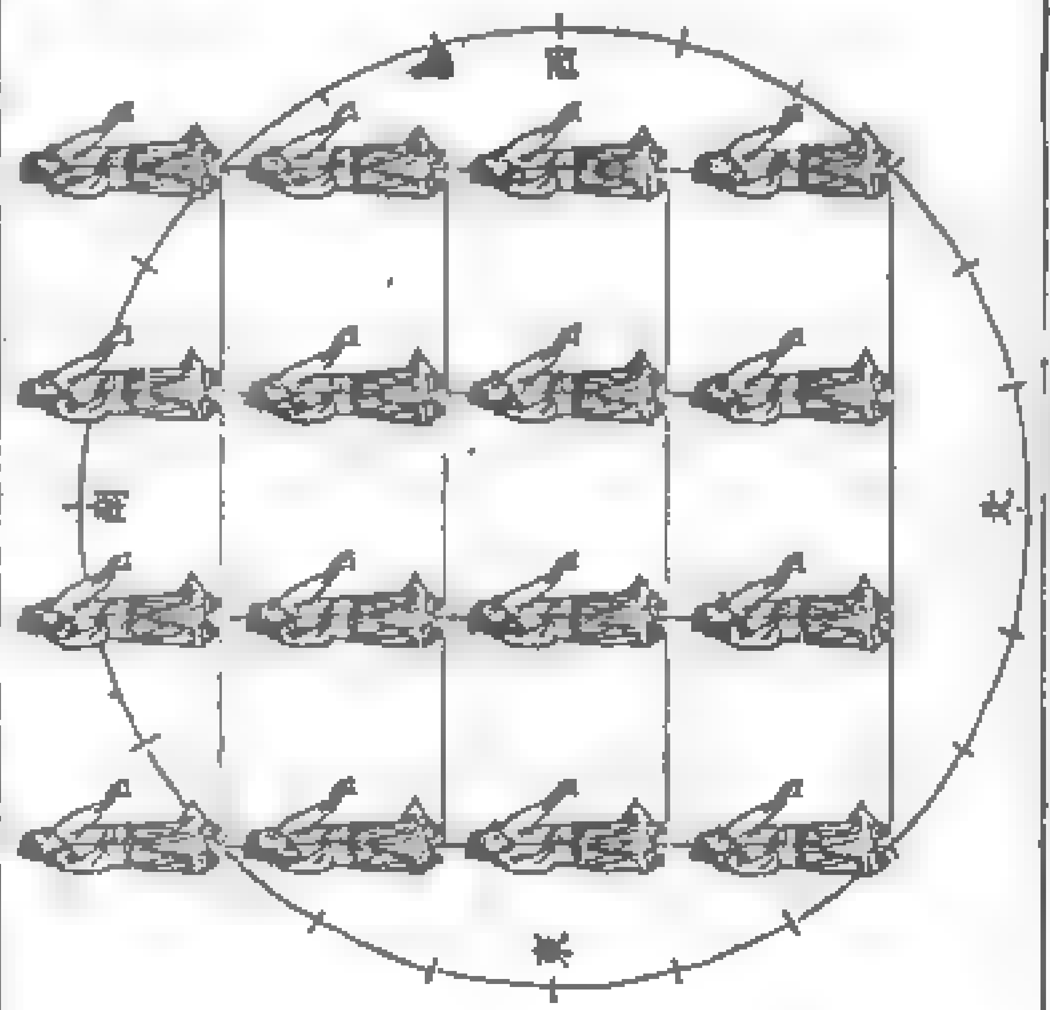
鼓承相第二十五拍

內轉轉半勢



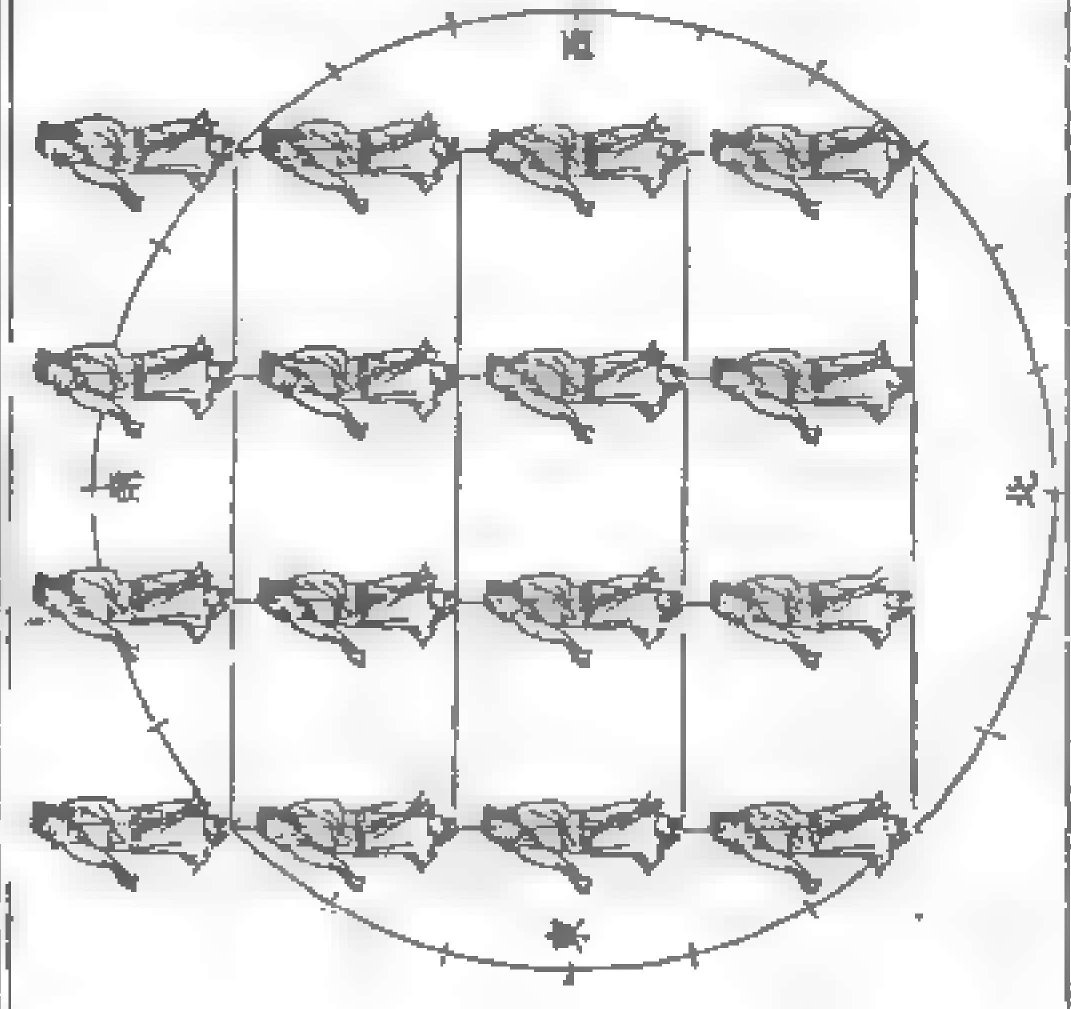
鼓承相第二十六拍

內轉轉周勢



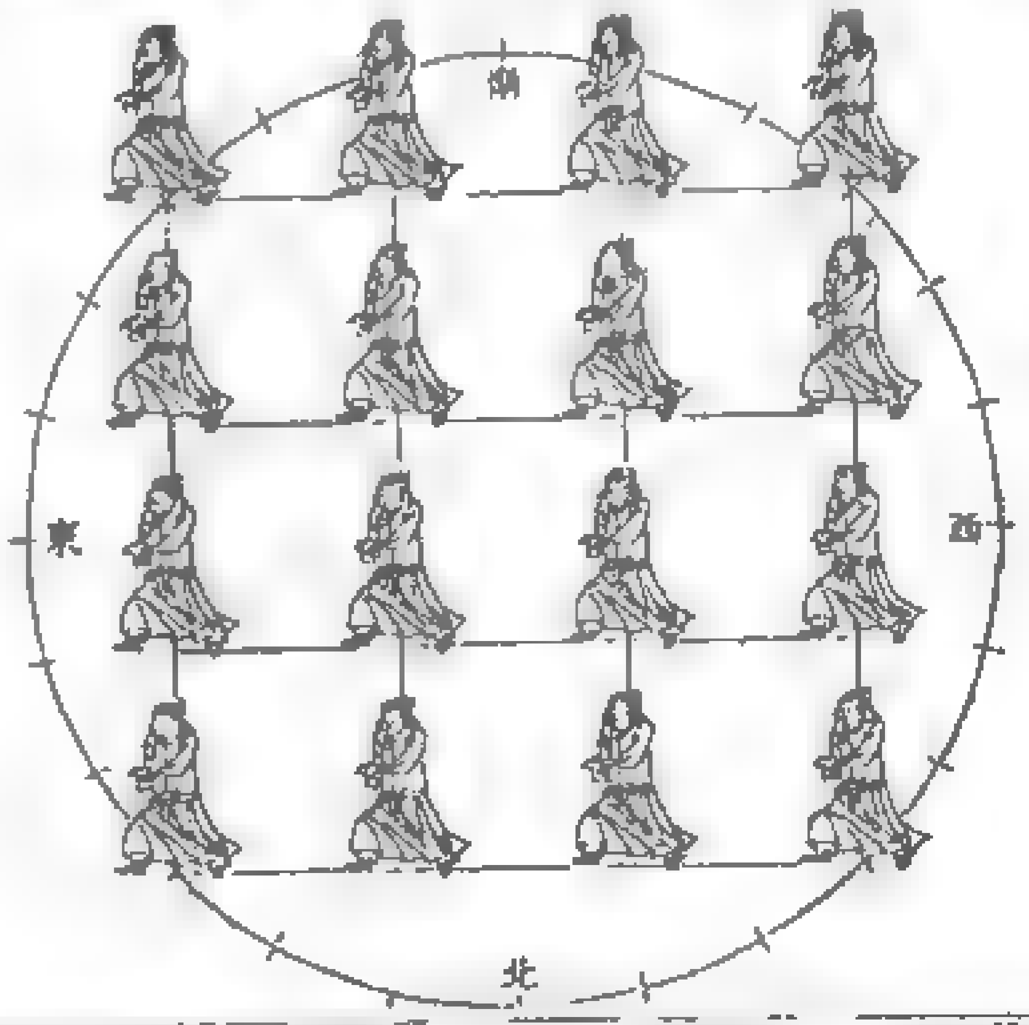
鼓承相第二十七拍

內轉轉過勢



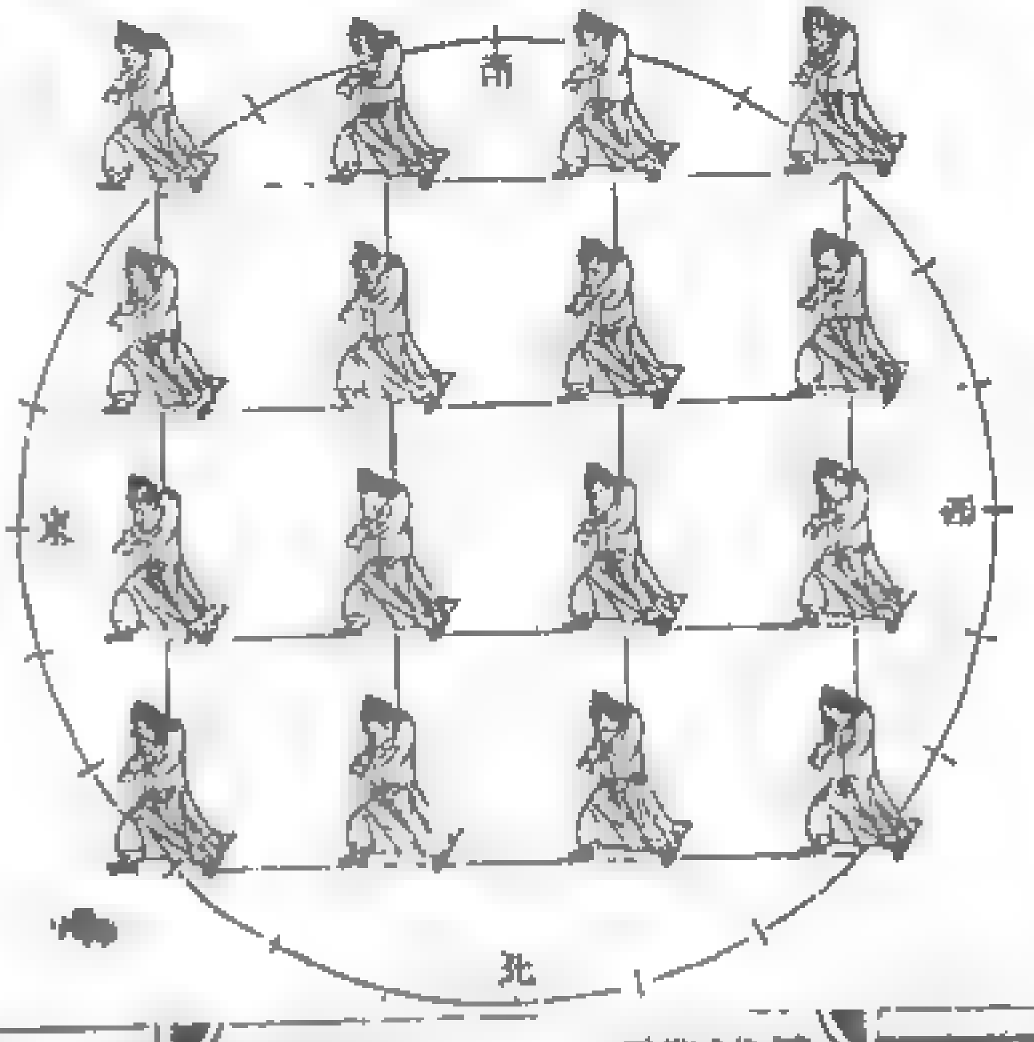
鼓承相第二十八拍

內轉轉留勢



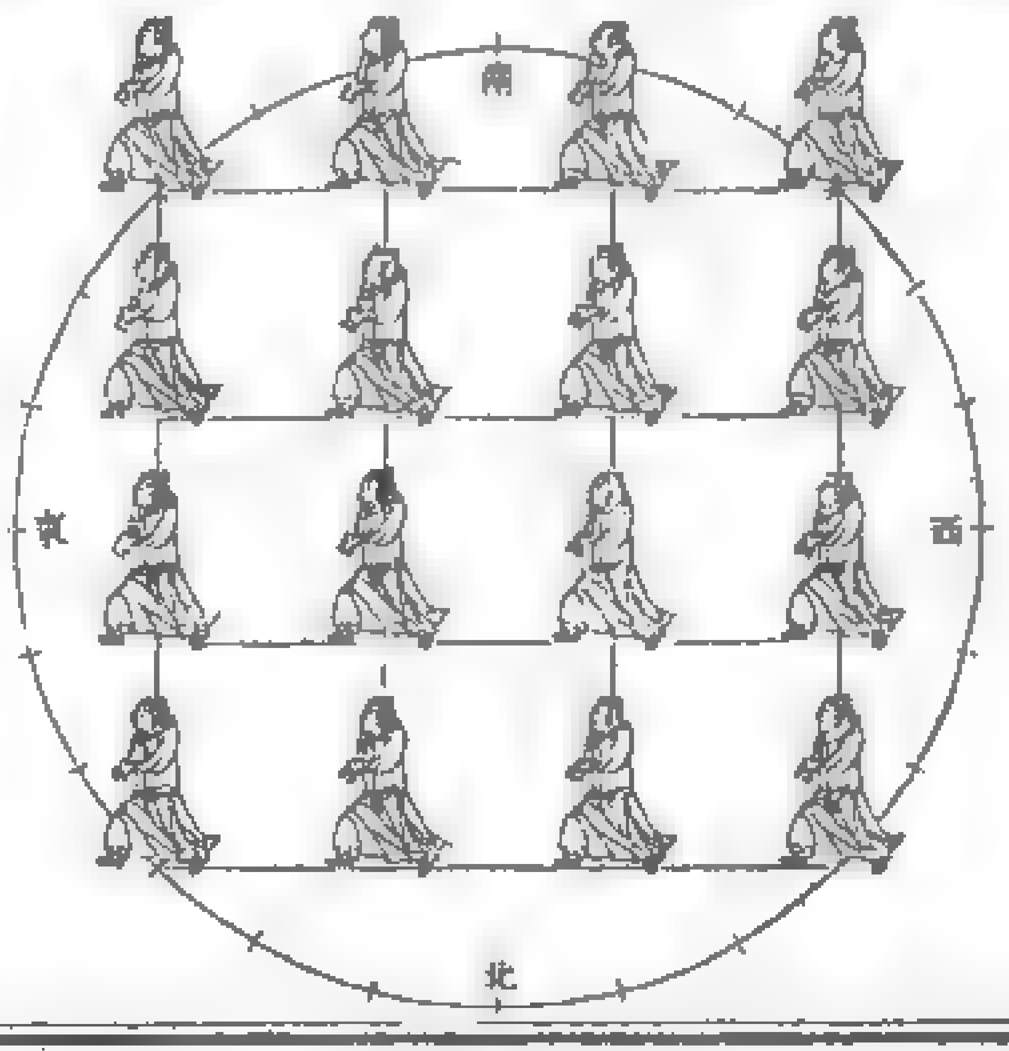
鼓孤桐第二十九拍

內轉伏覩勢



鼓孤桐第三十拍

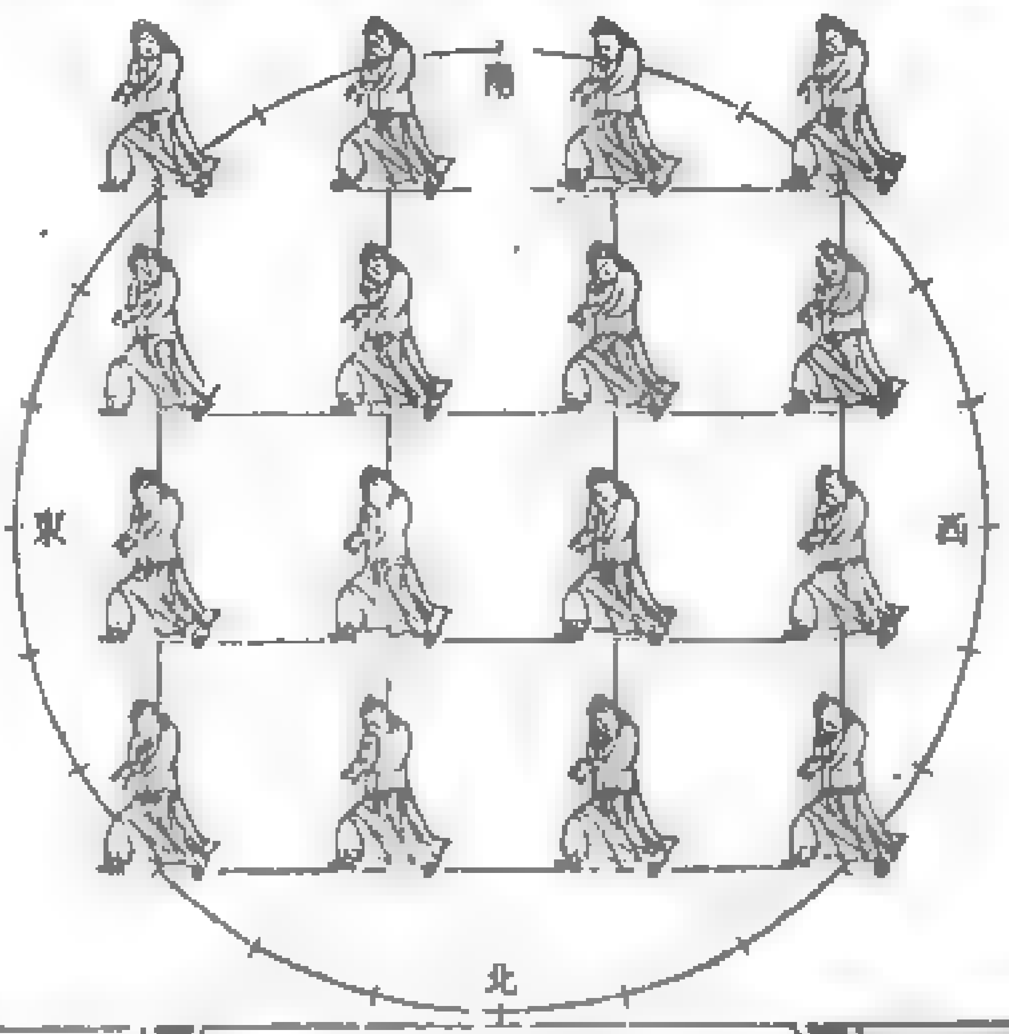
內轉仰瞻勢



鼓孤桐第三十一拍

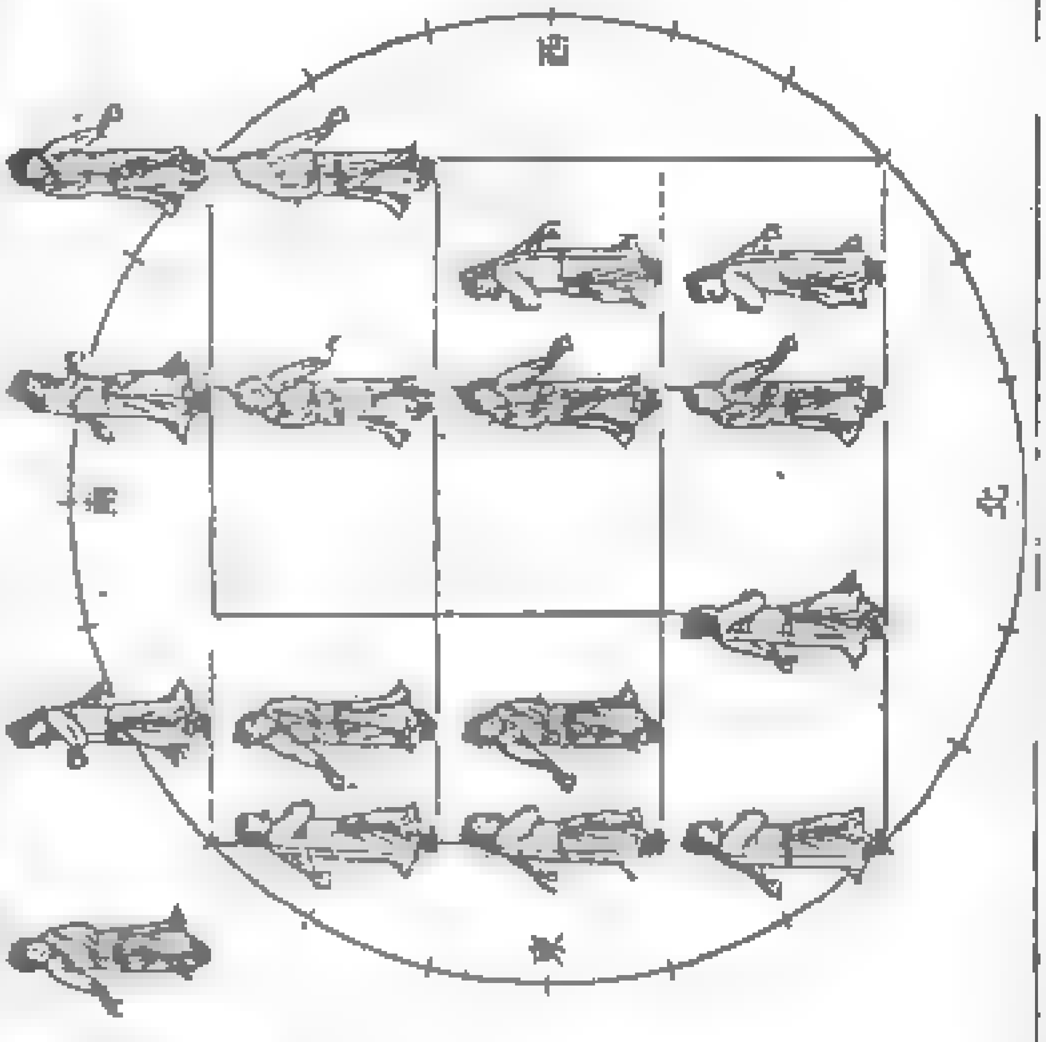
內轉回顧勢

已上諸勢每字皆興敲不重敲 自此已後每字不間各敲干鼓



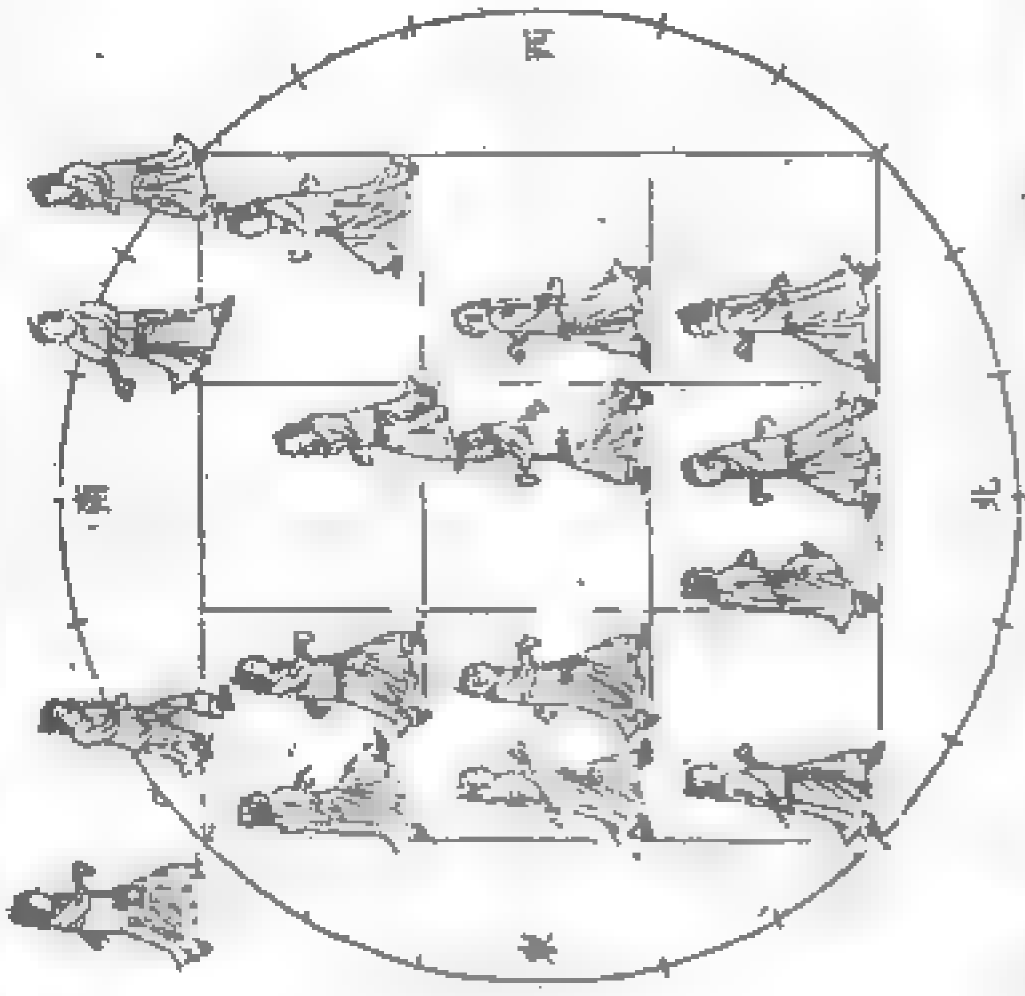
鼓孤桐第三十二拍

天宇轉初勢 自此至第四十二拍 天下太平每字不同



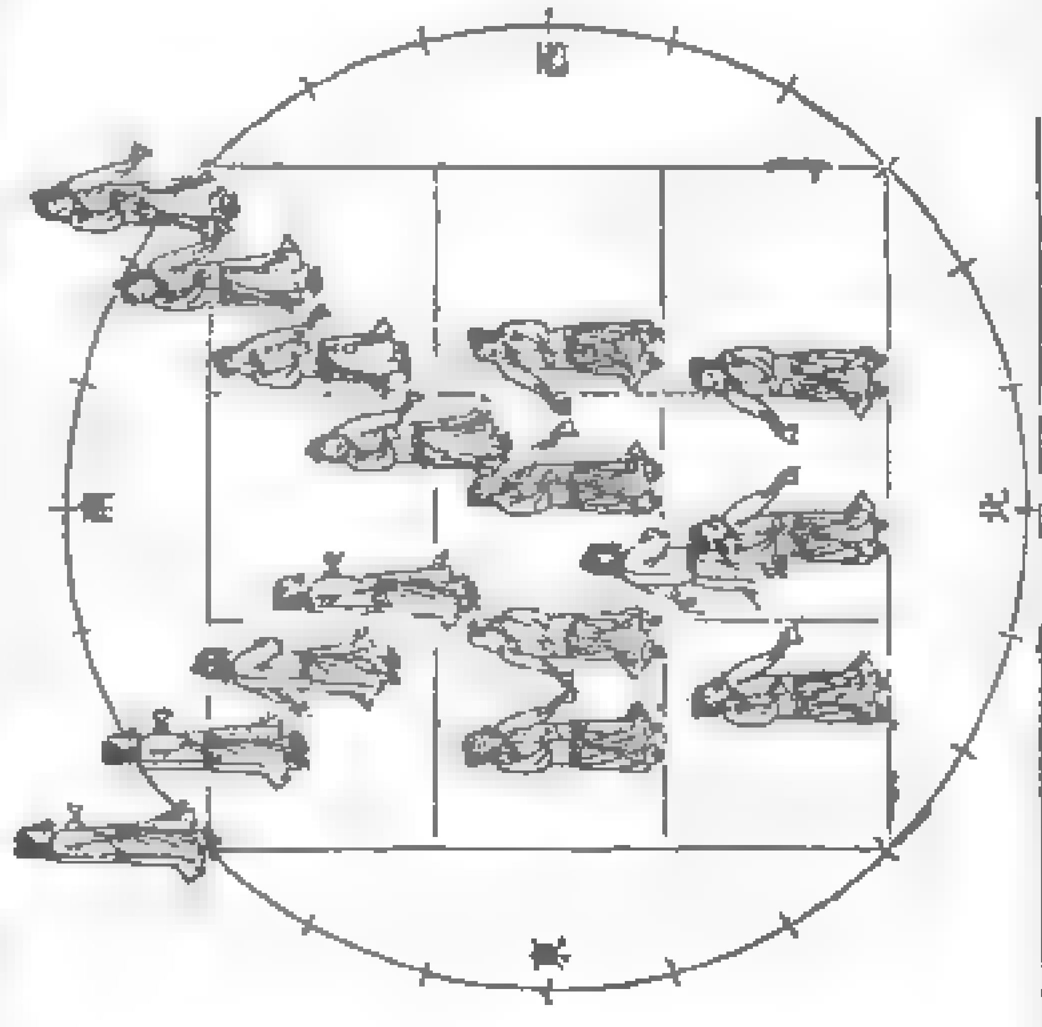
鼓孤相第三十三拍

天宇轉半勢



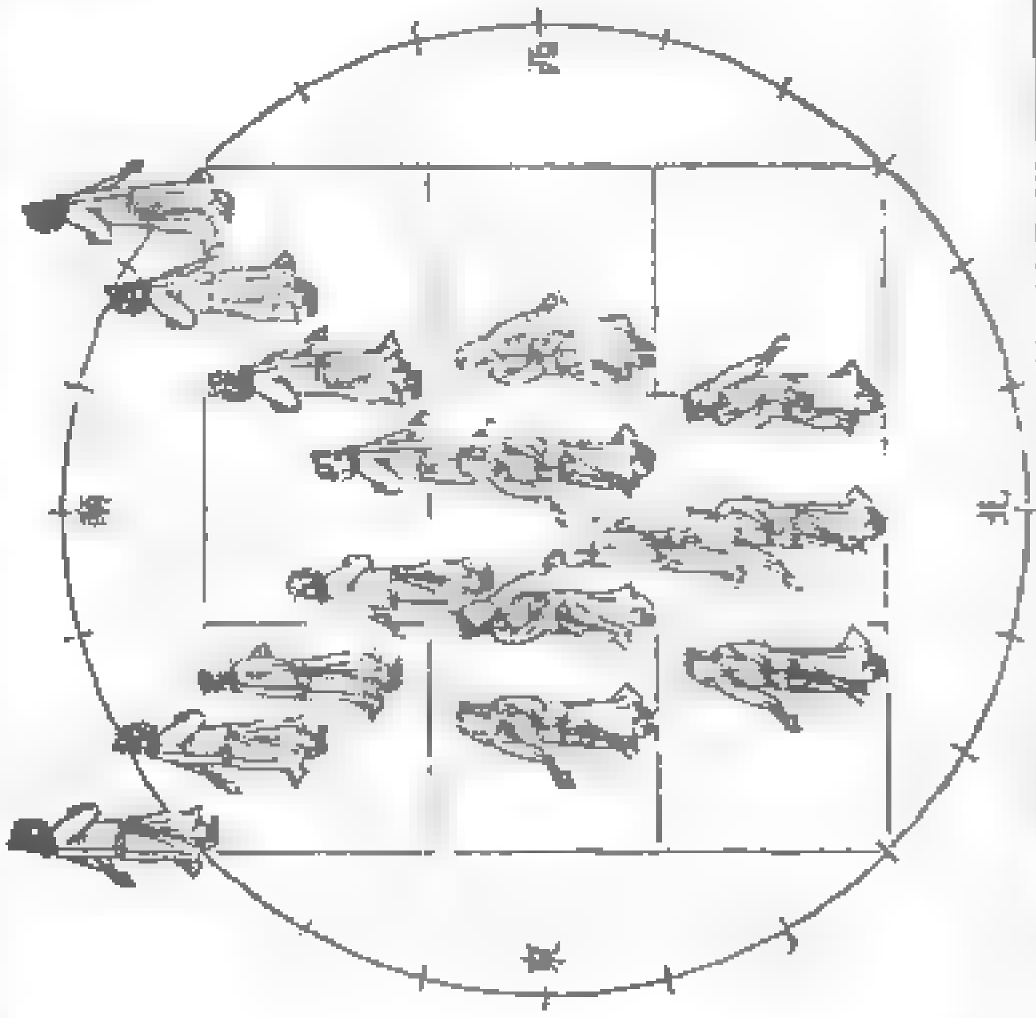
鼓孤相第三十四拍

天宇轉周勢



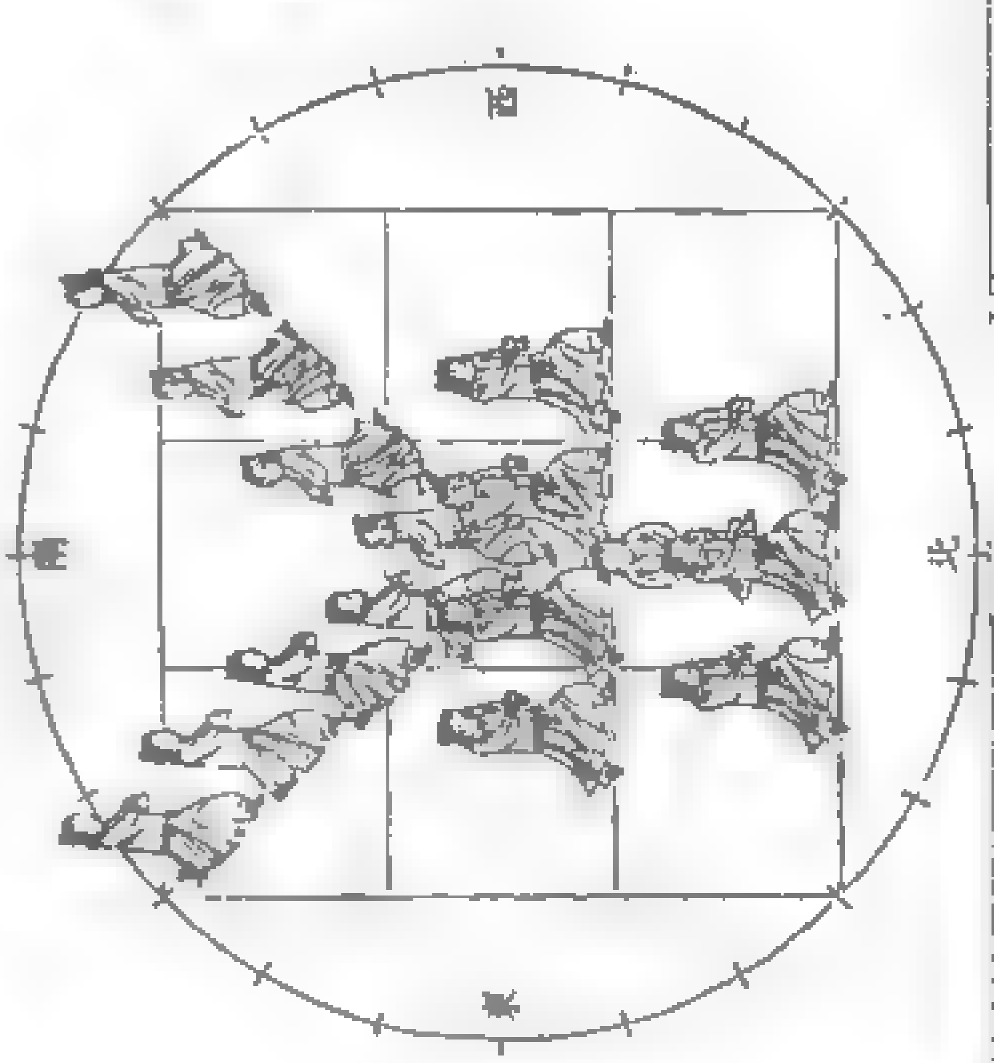
鼓孤相第三十五拍

天宇轉過勢



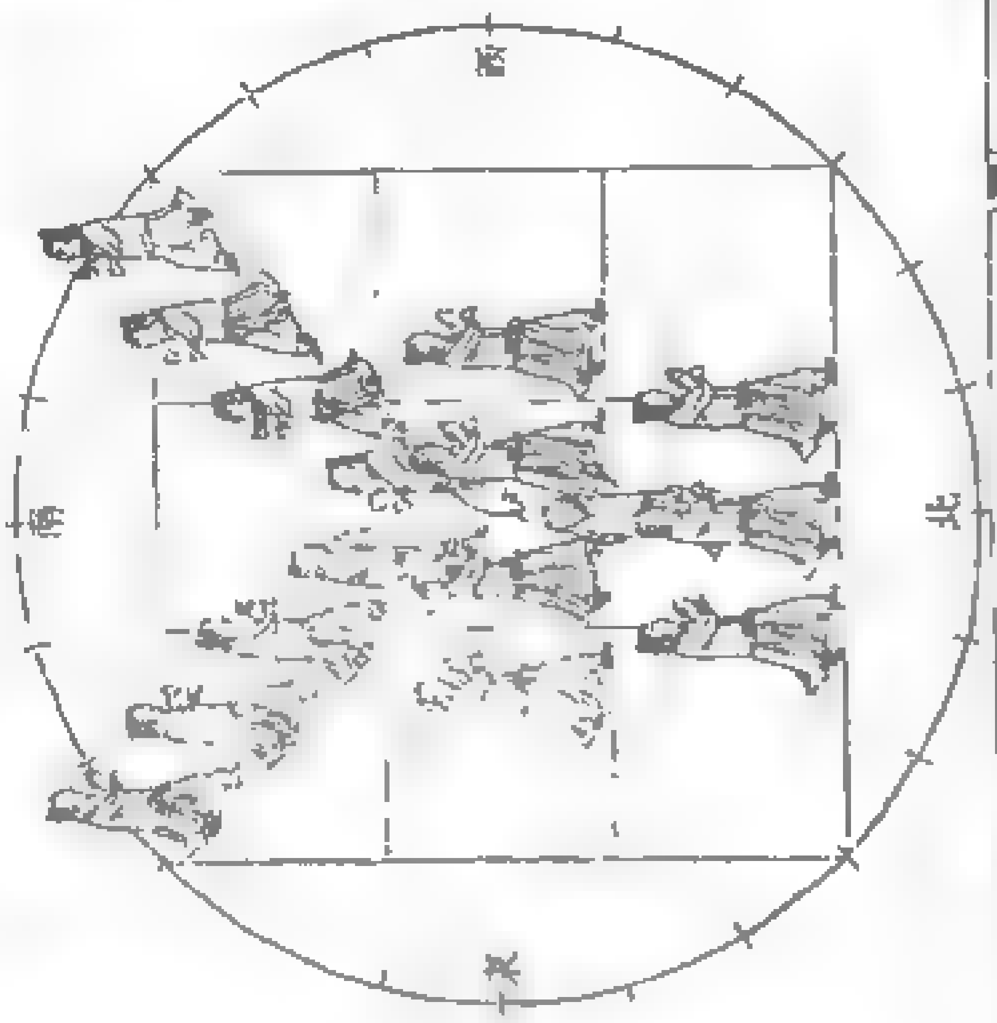
鼓孤相第三十六拍

天字轉留勢



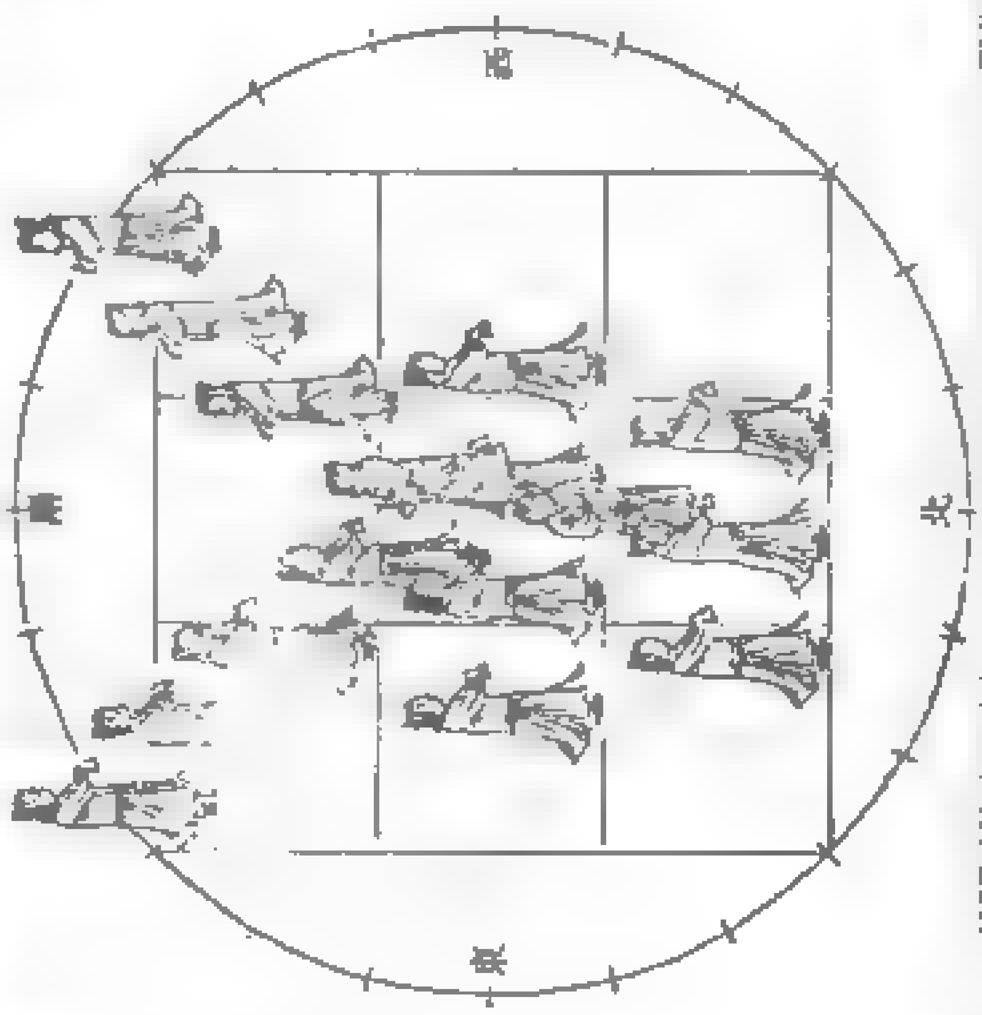
鼓承相第三十七拍

天字轉定勢



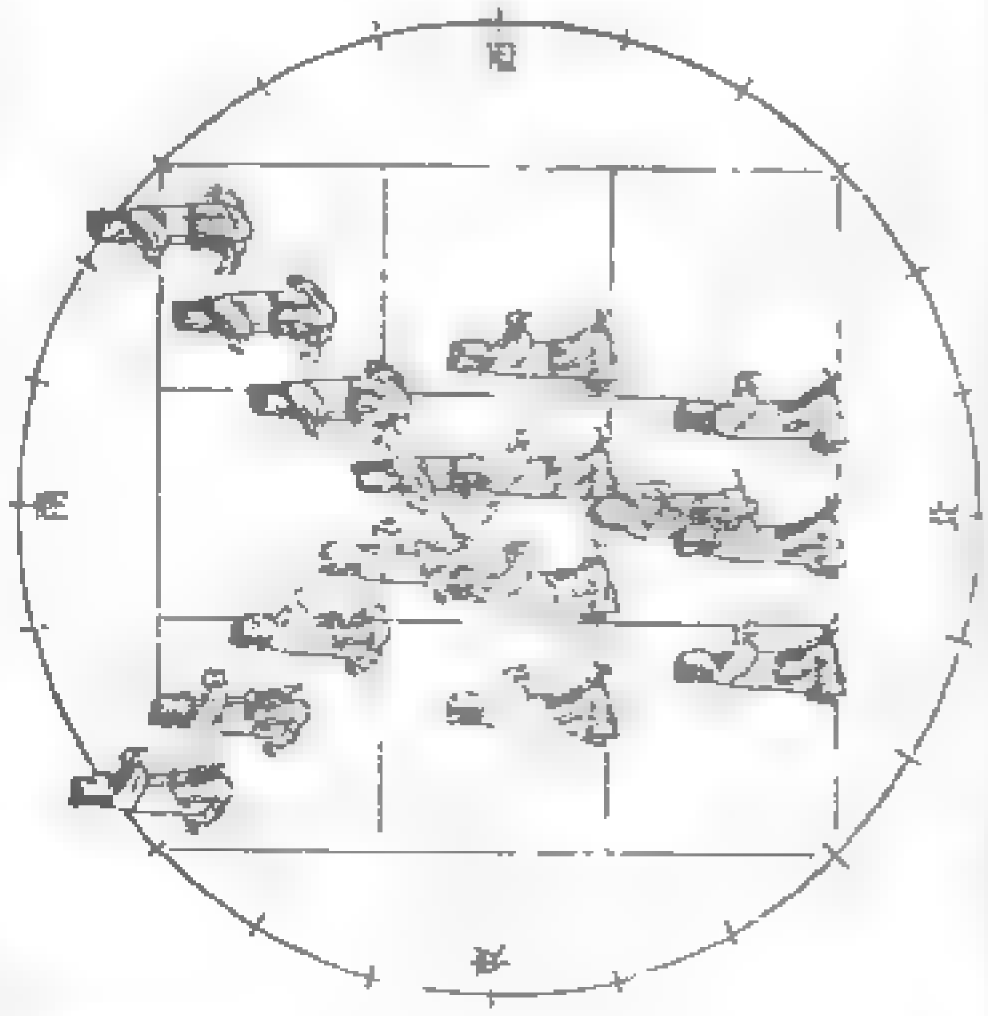
鼓承相第三十八拍

天字住勢

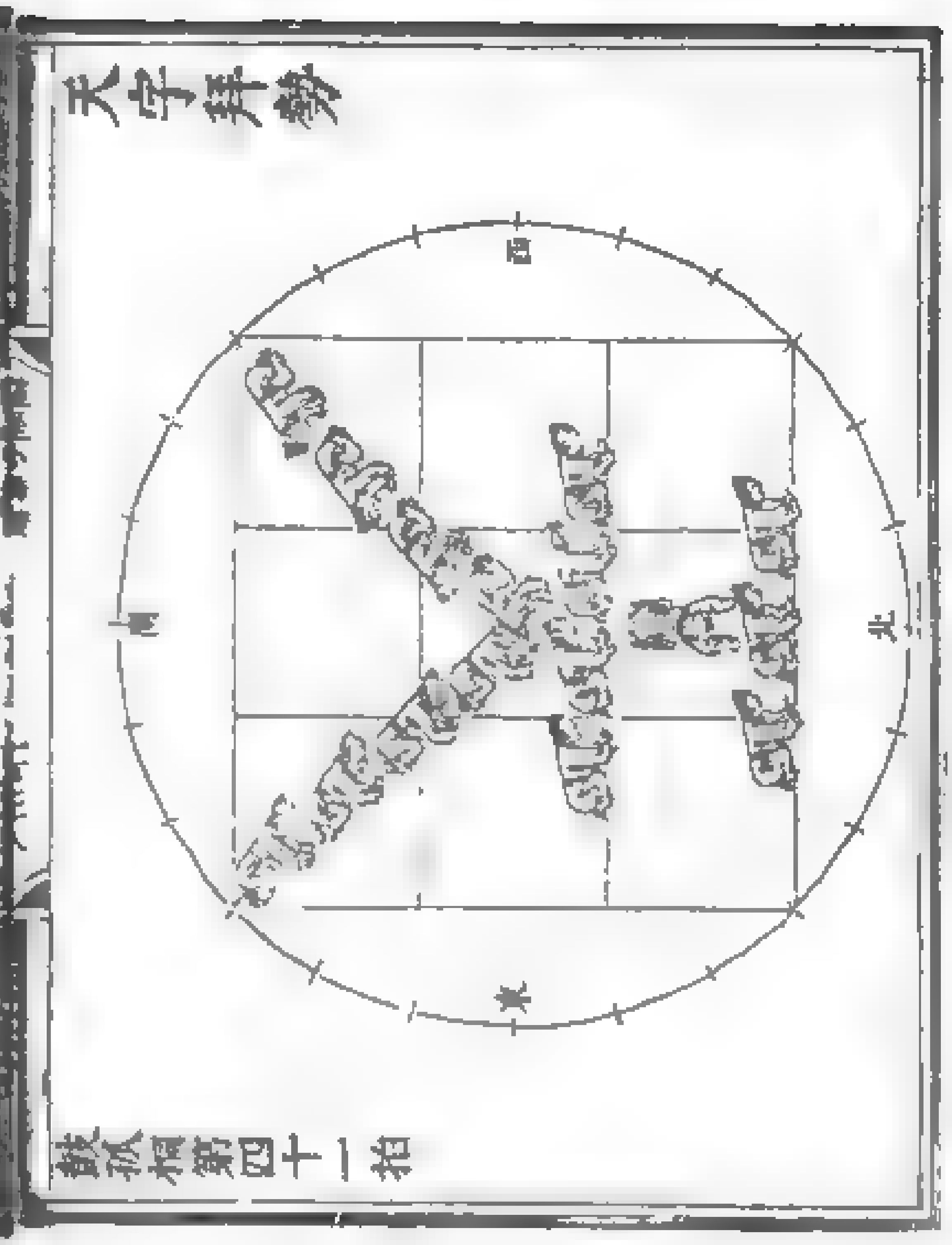


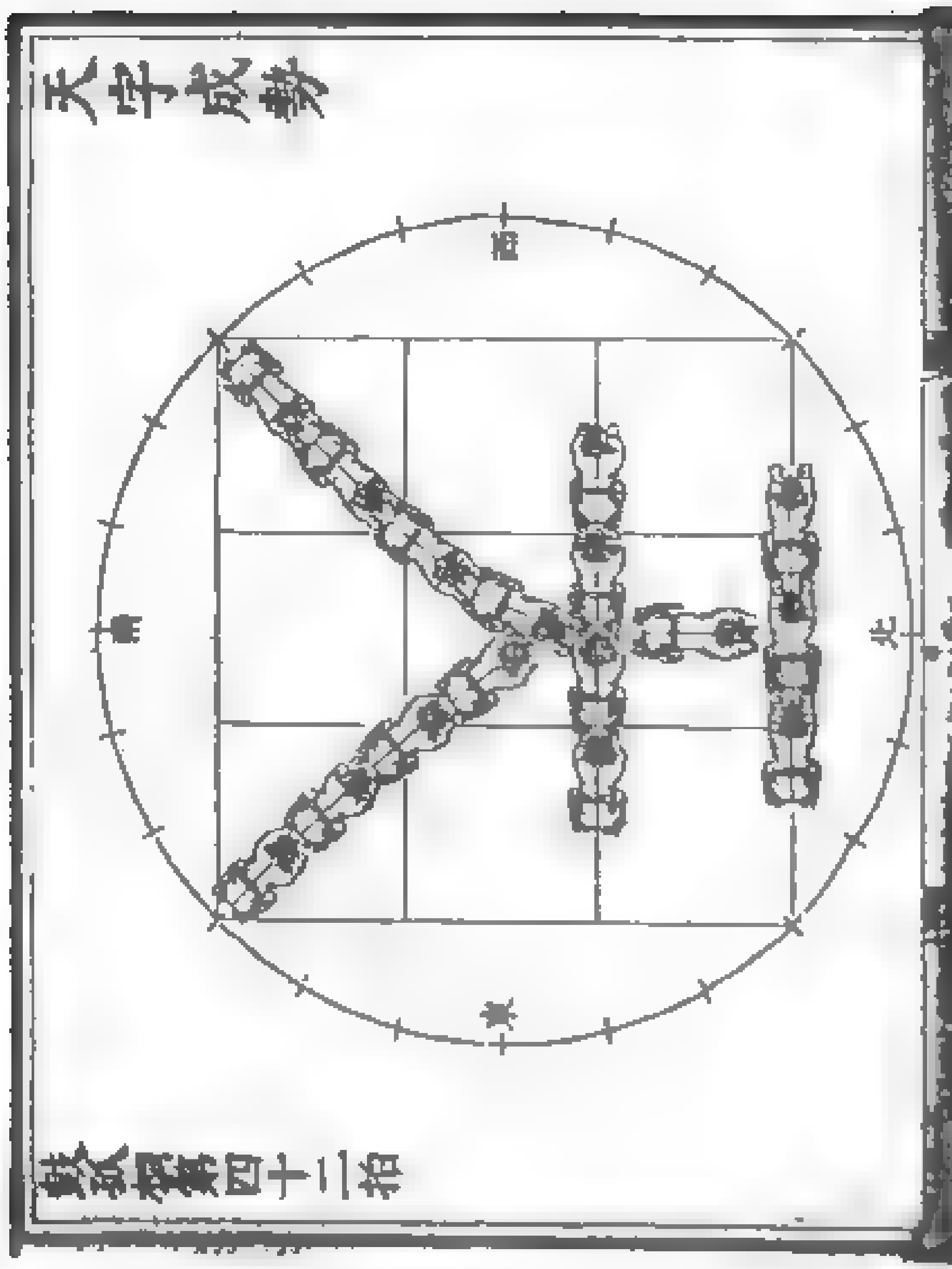
鼓承相第三十九拍

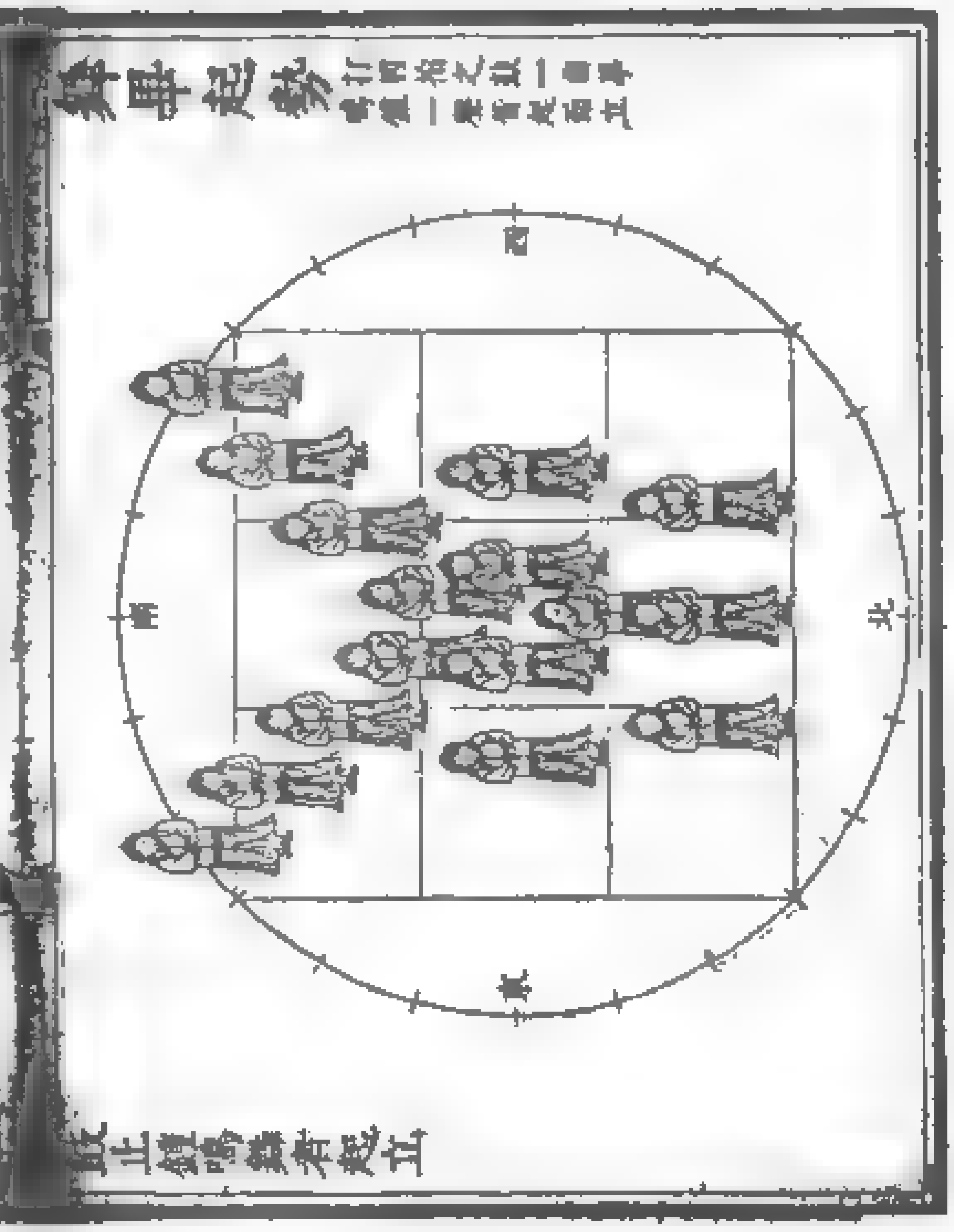
天字跪勢

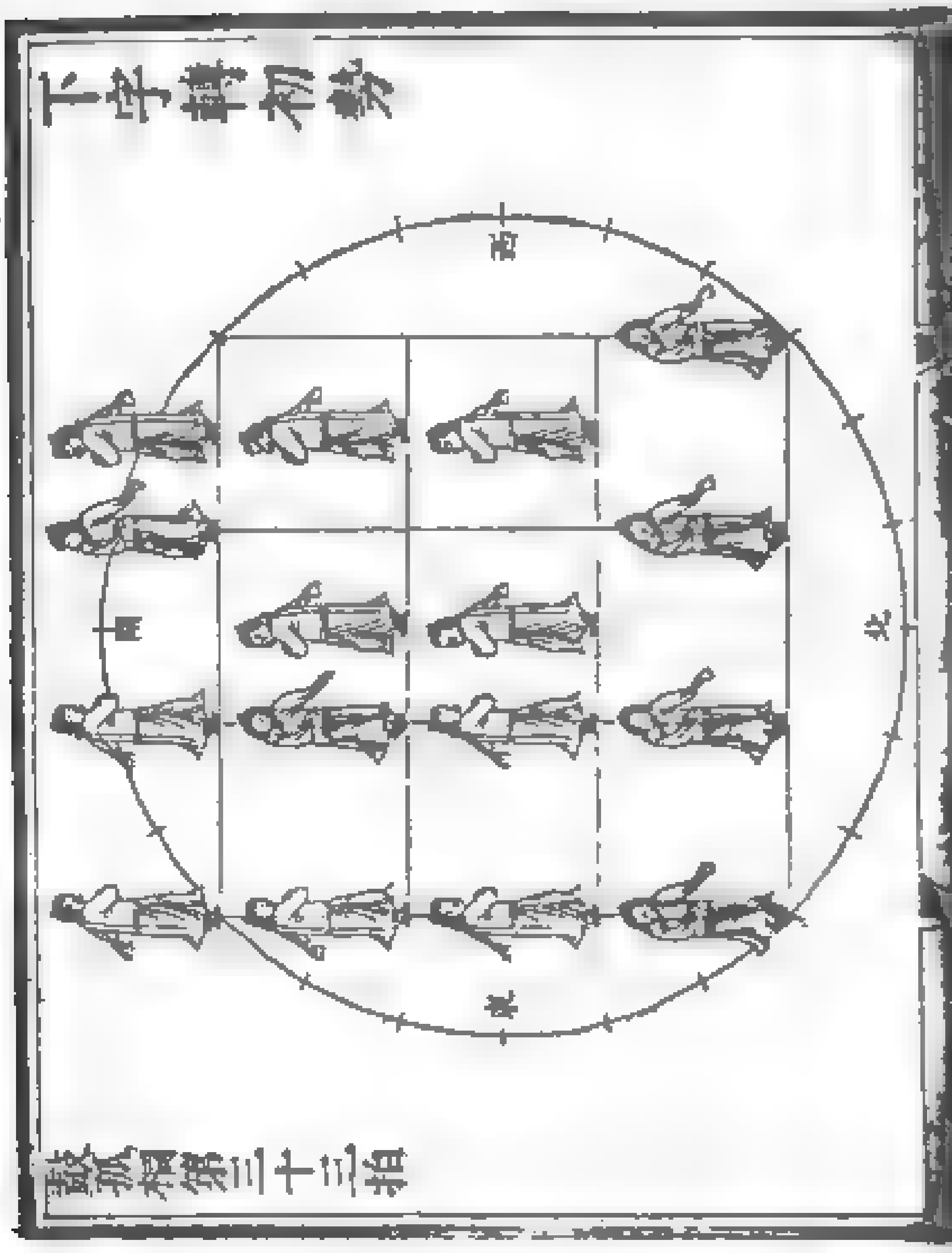


鼓承相第四十拍

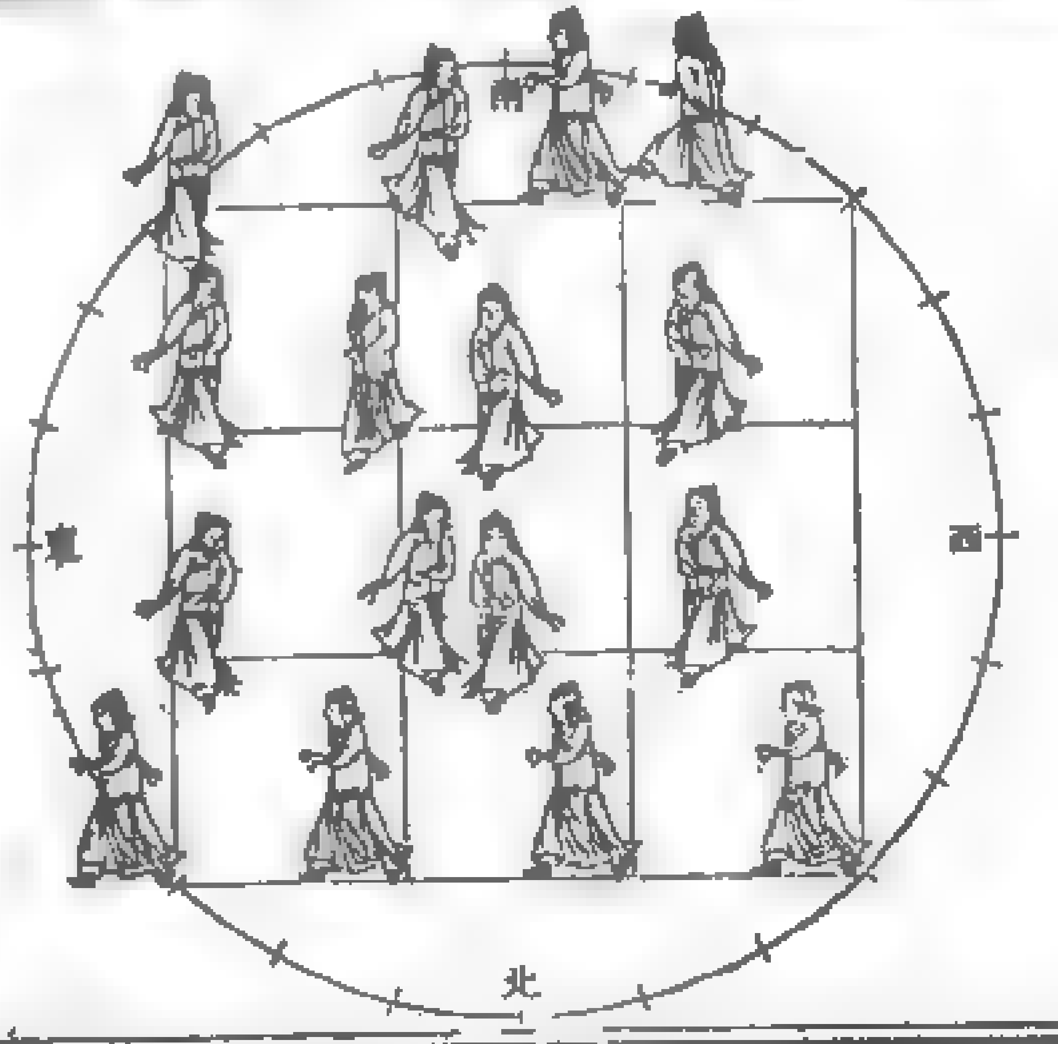

天字拜勢
西
南
北
東
鼓孤栢第四十一拍


天字成勢
西
南
北
東
鼓孤栢第四十二拍


舞畢起勢
西
南
北
東
鼓止樂闋舞者起立

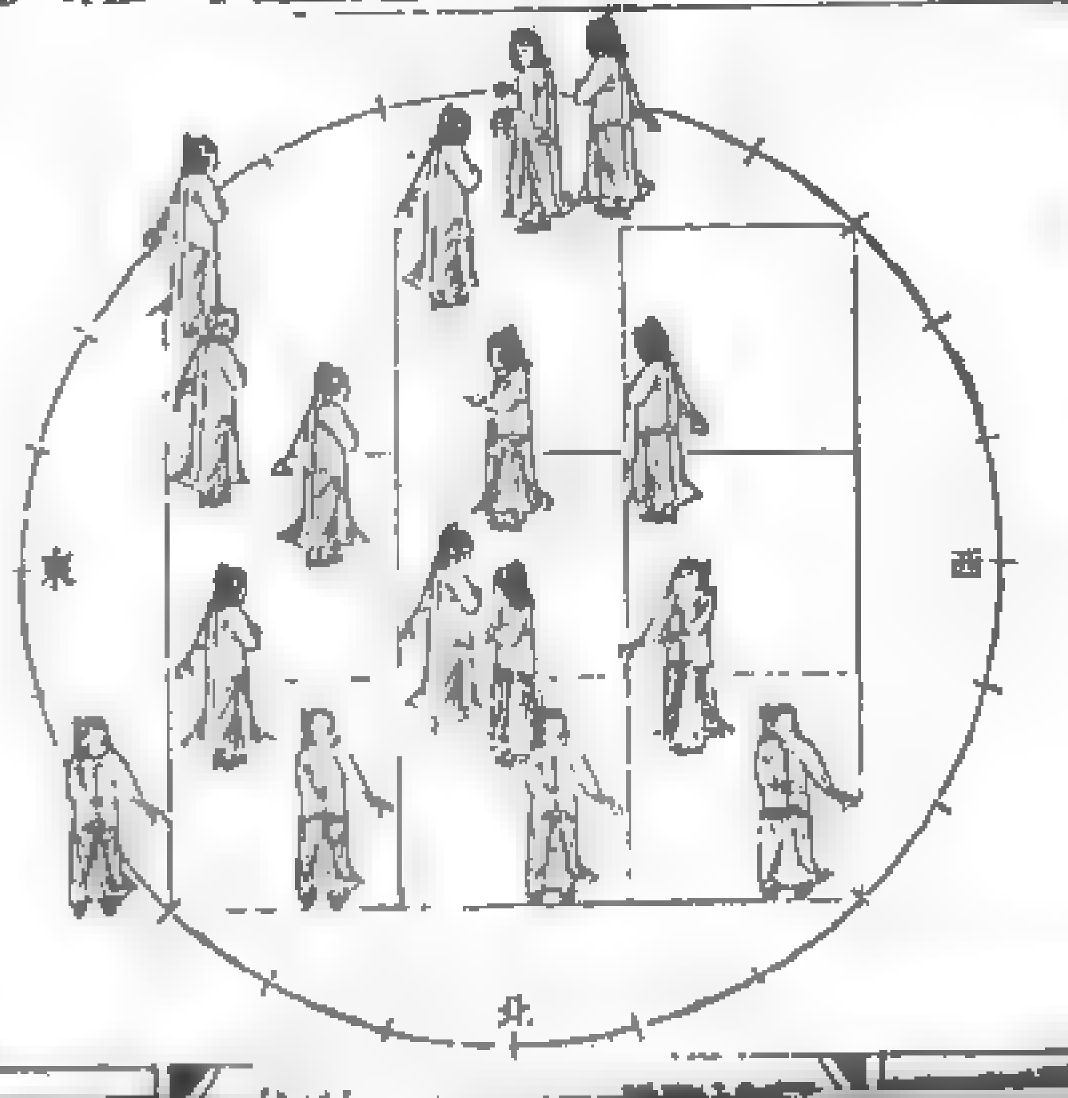

下字轉初勢
西
南
北
東
鼓孤栢第三十三拍

下字轉半勢



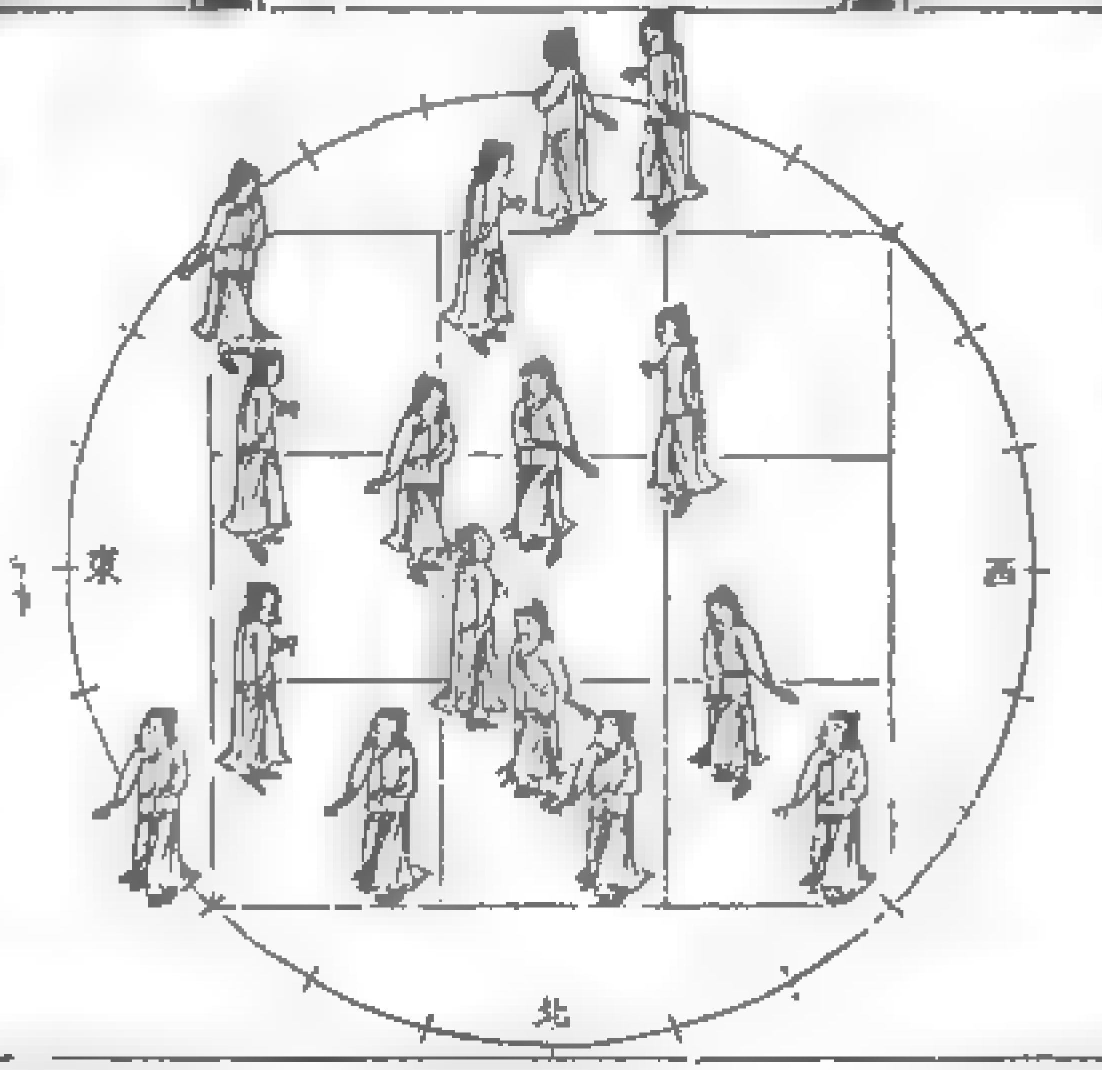
桐第三十四拍

下字轉周勢



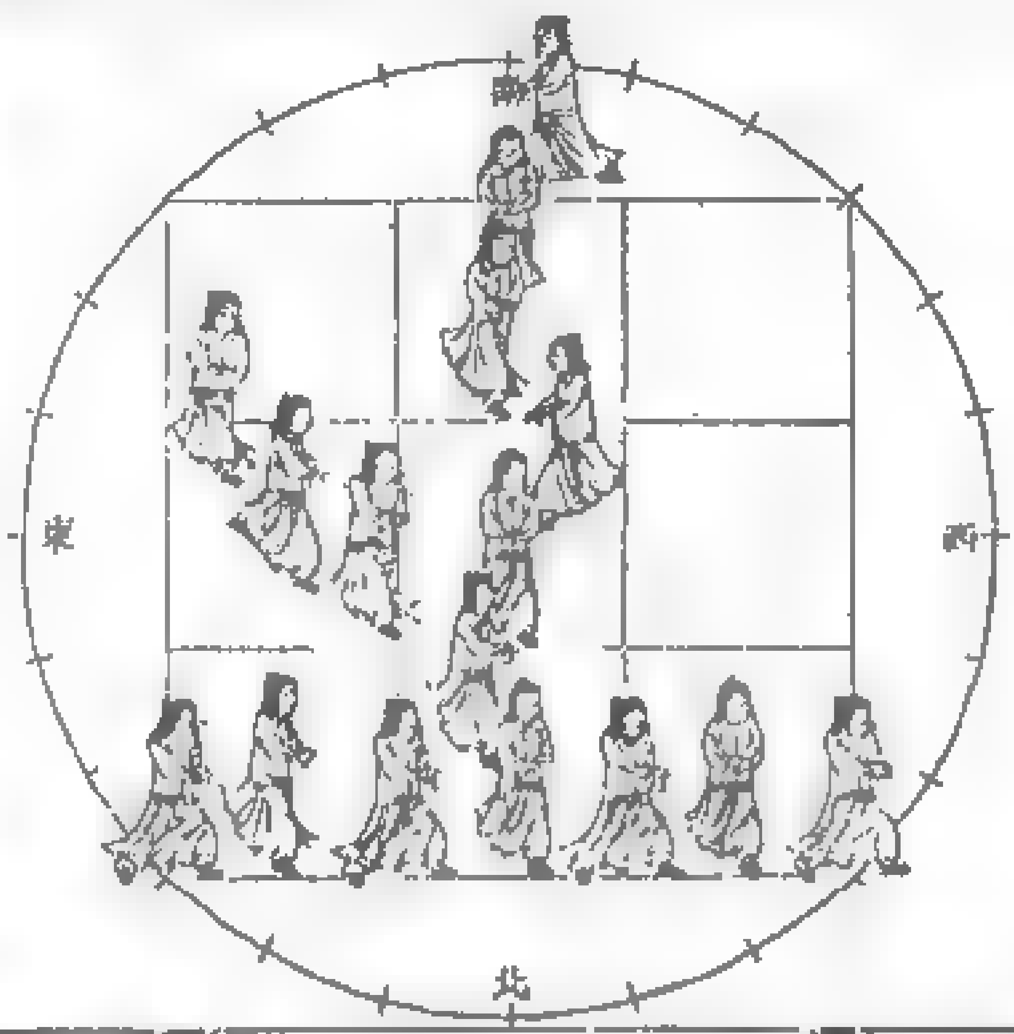
鼓孤桐第三十五拍

下字轉過勢



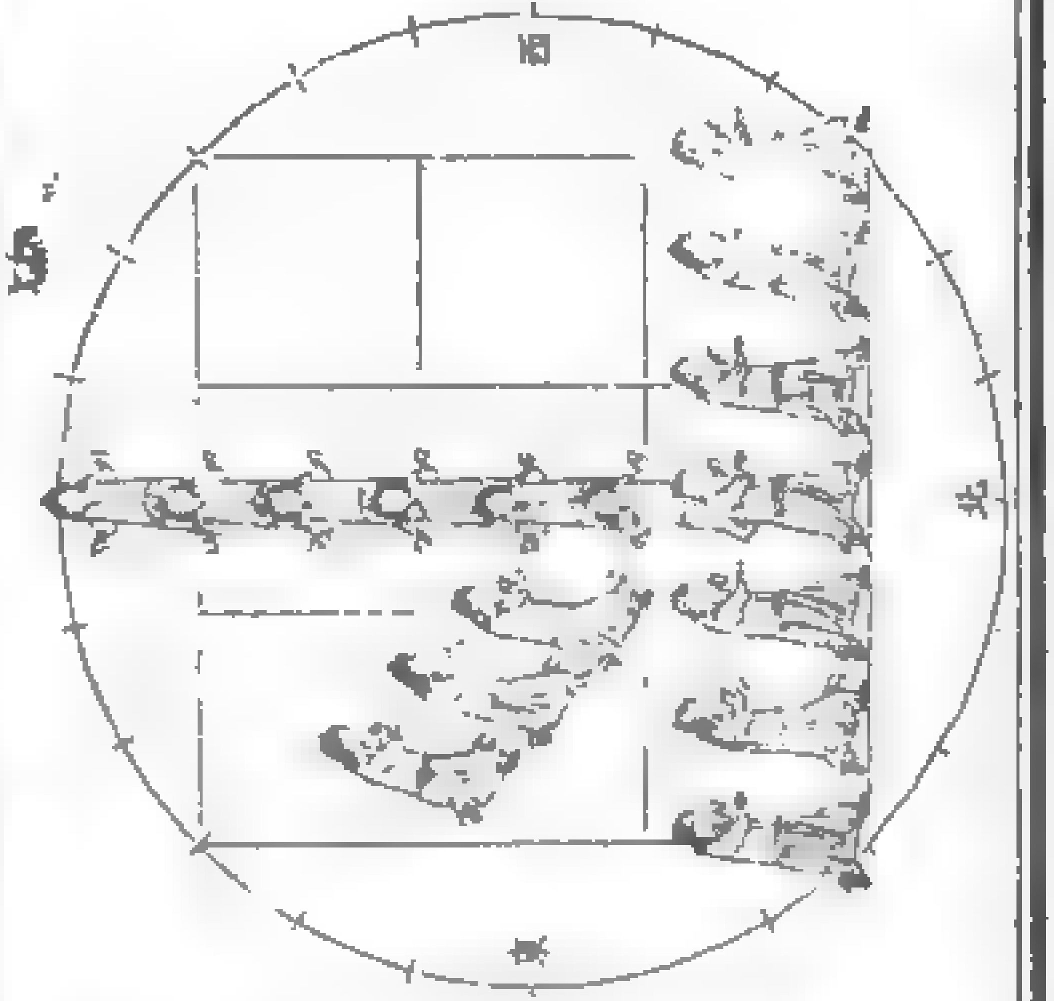
鼓孤桐第三十六拍

下字轉留勢



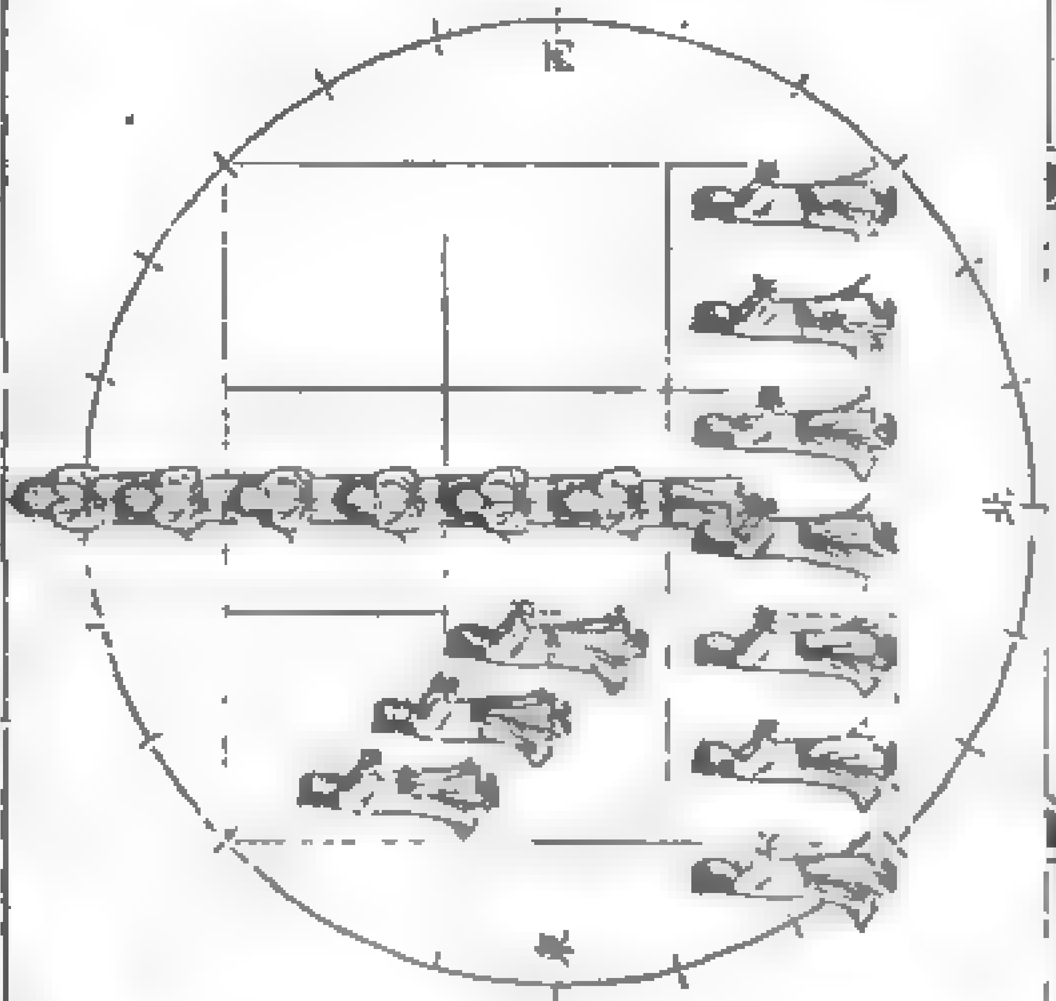
鼓孤桐第三十七拍

下字轉定勢



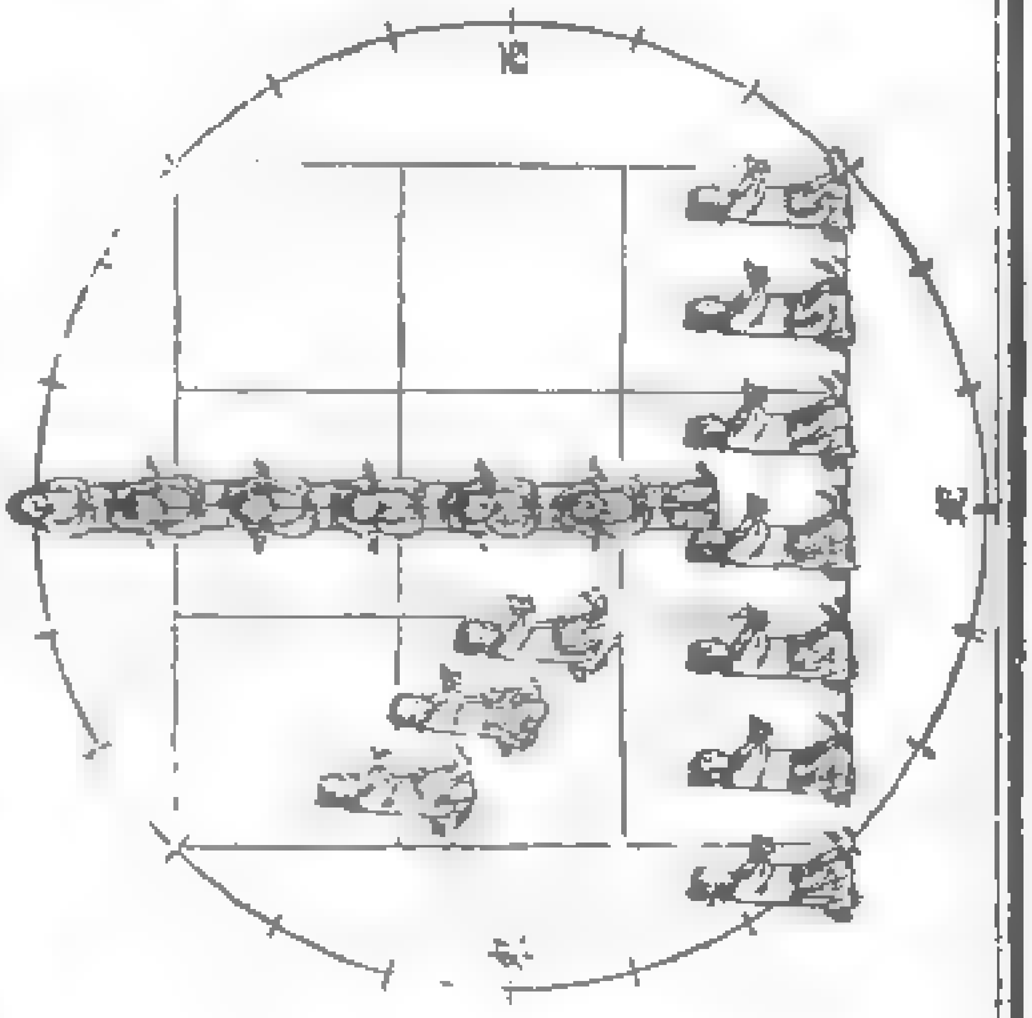
鼓承桐第三十八拍

下字住勢



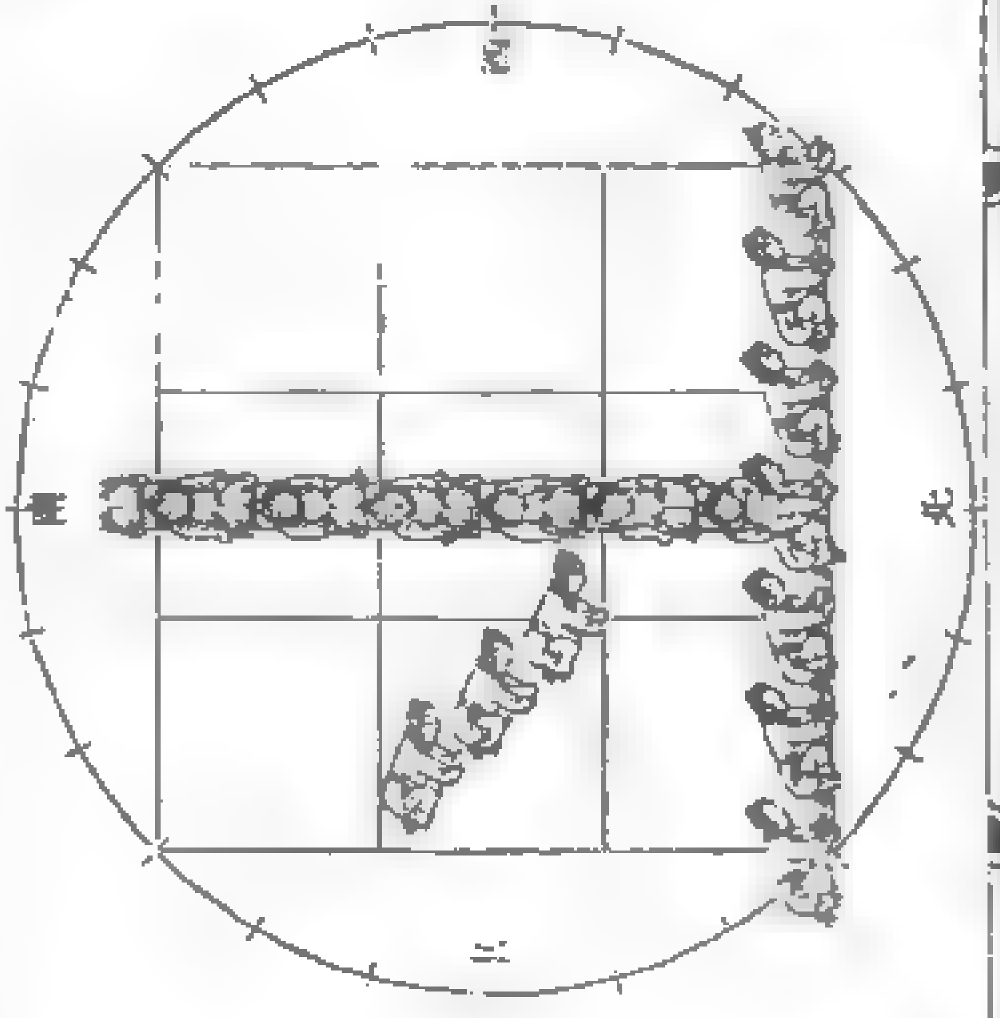
鼓承桐第三十九拍

下字跪勢

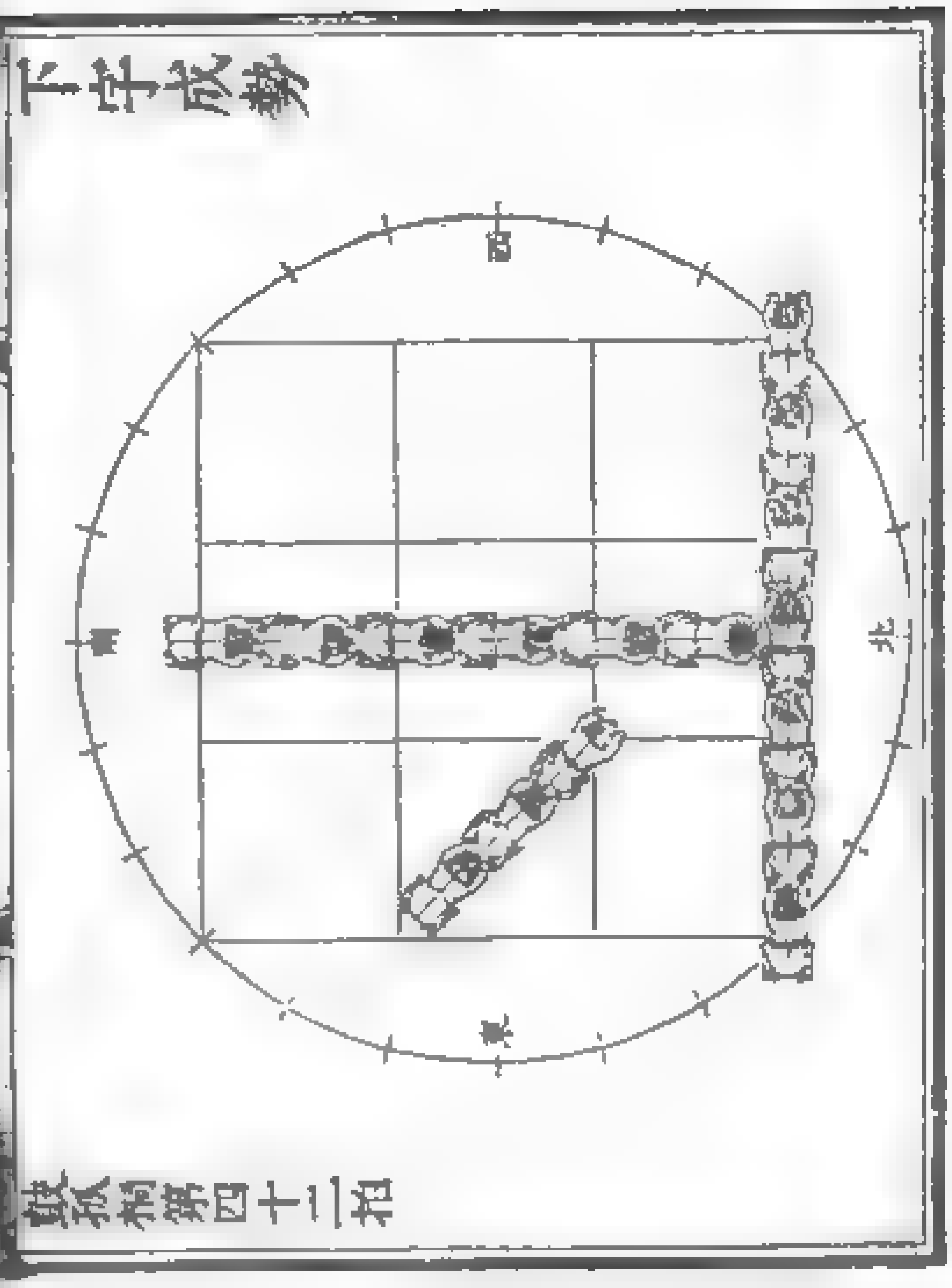


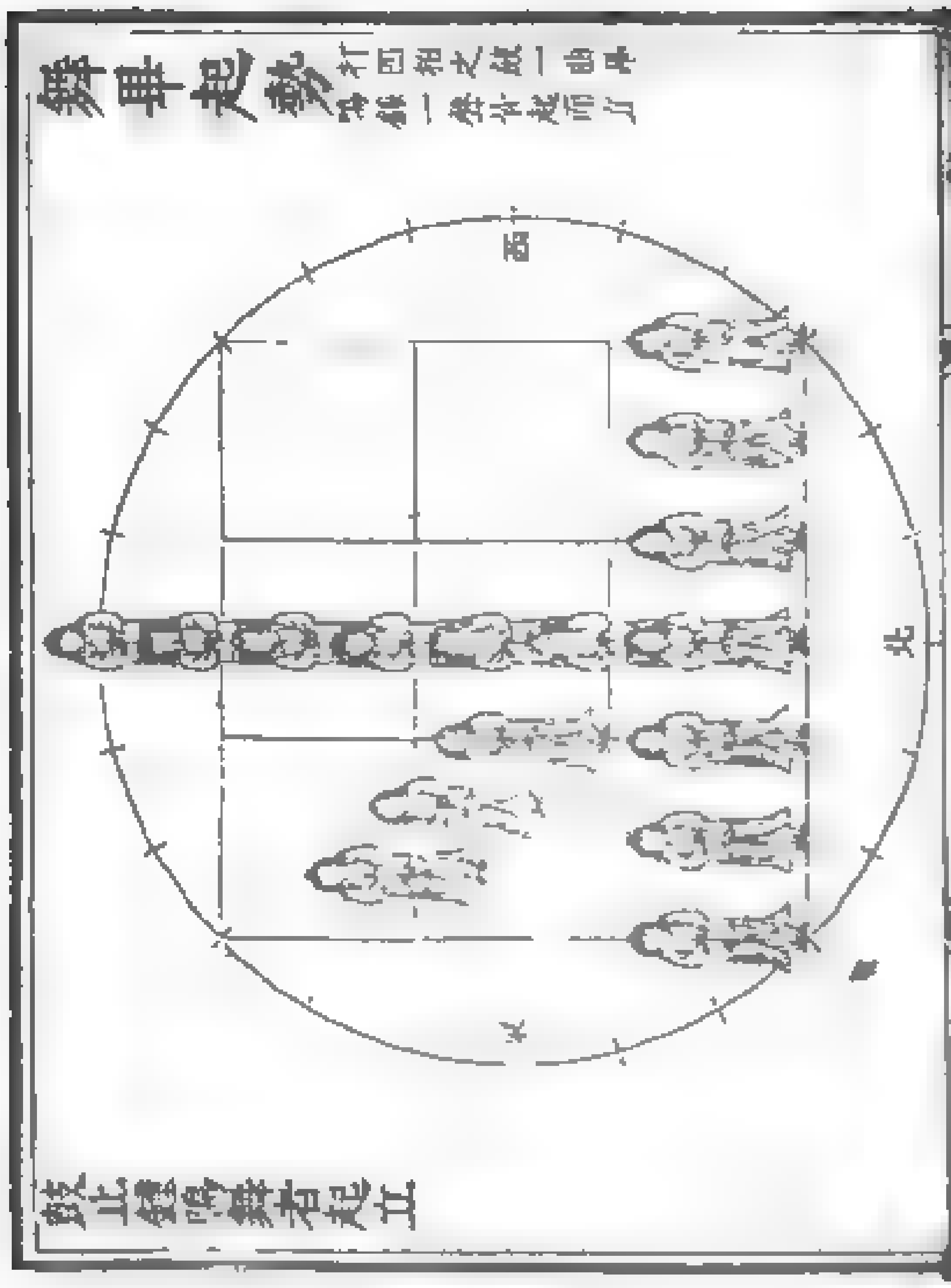
鼓承桐第四十拍

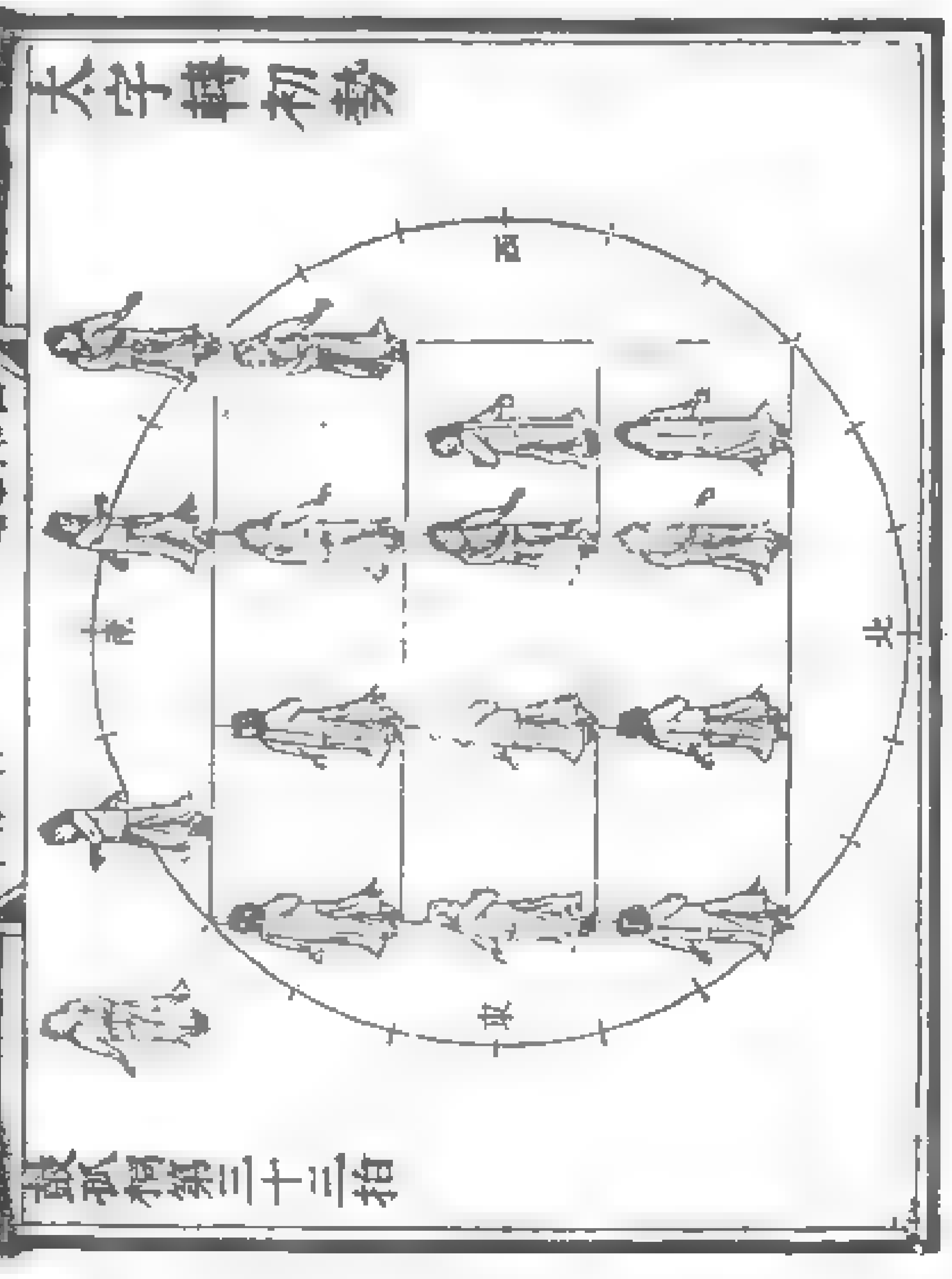
下字拜勢

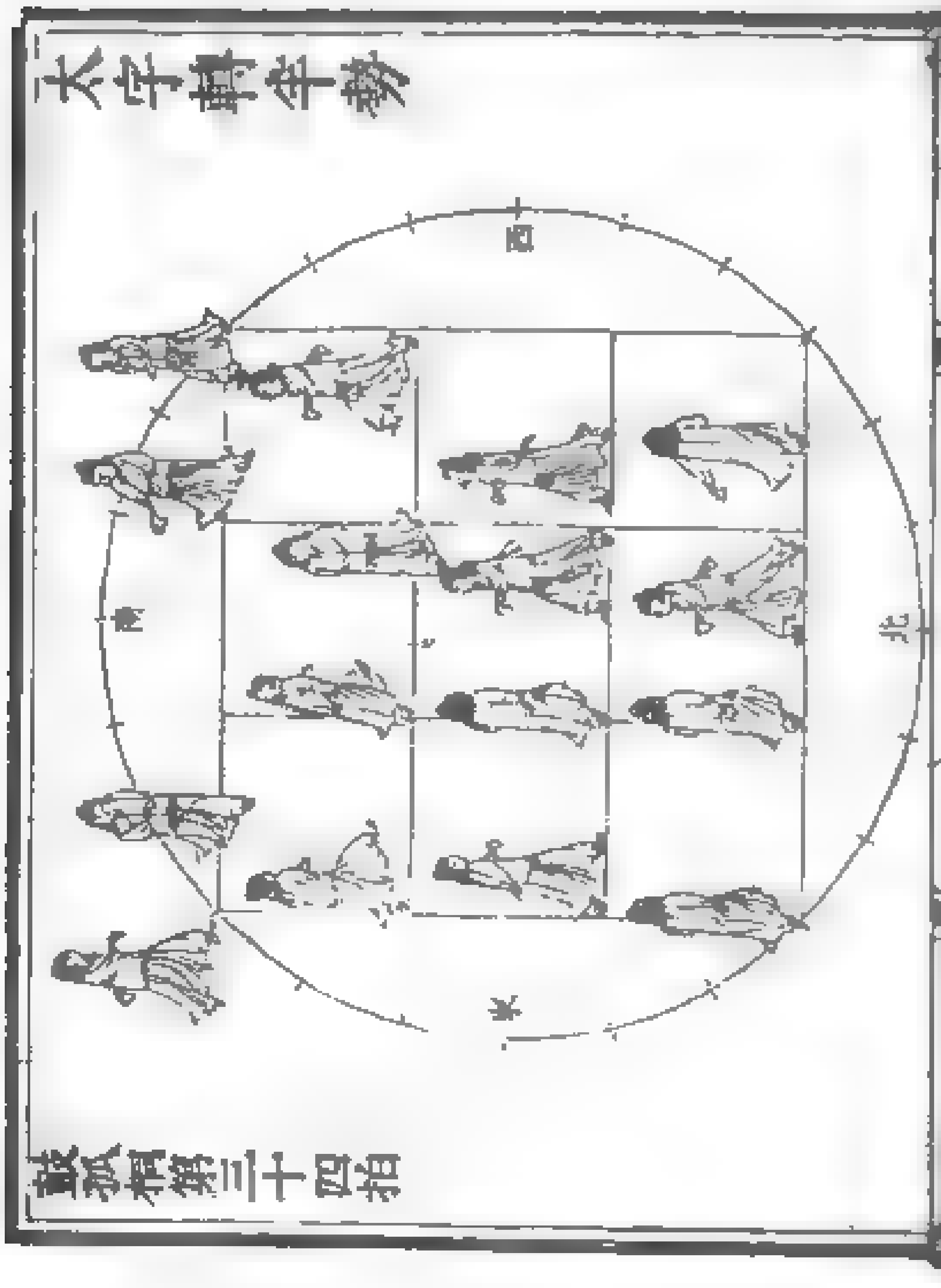


鼓承桐第四十一拍

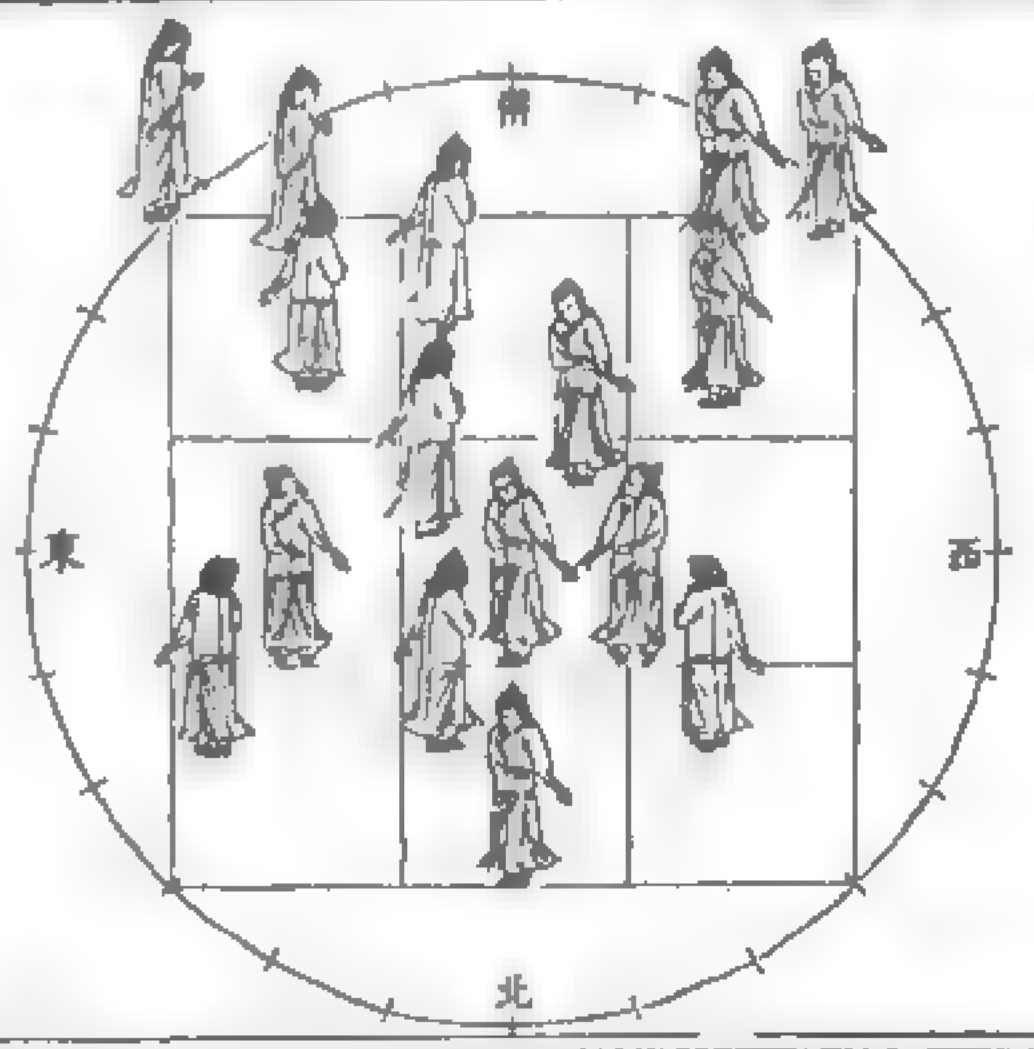

下字成勢
西
北
南
東
鼓孤搏第四十二拍


舞畢起勢
打四拍之後一曲終
西
北
東
鼓止鐘鳴舞者起立


太字轉初勢
西
北
南
東
鼓孤搏第三十三拍

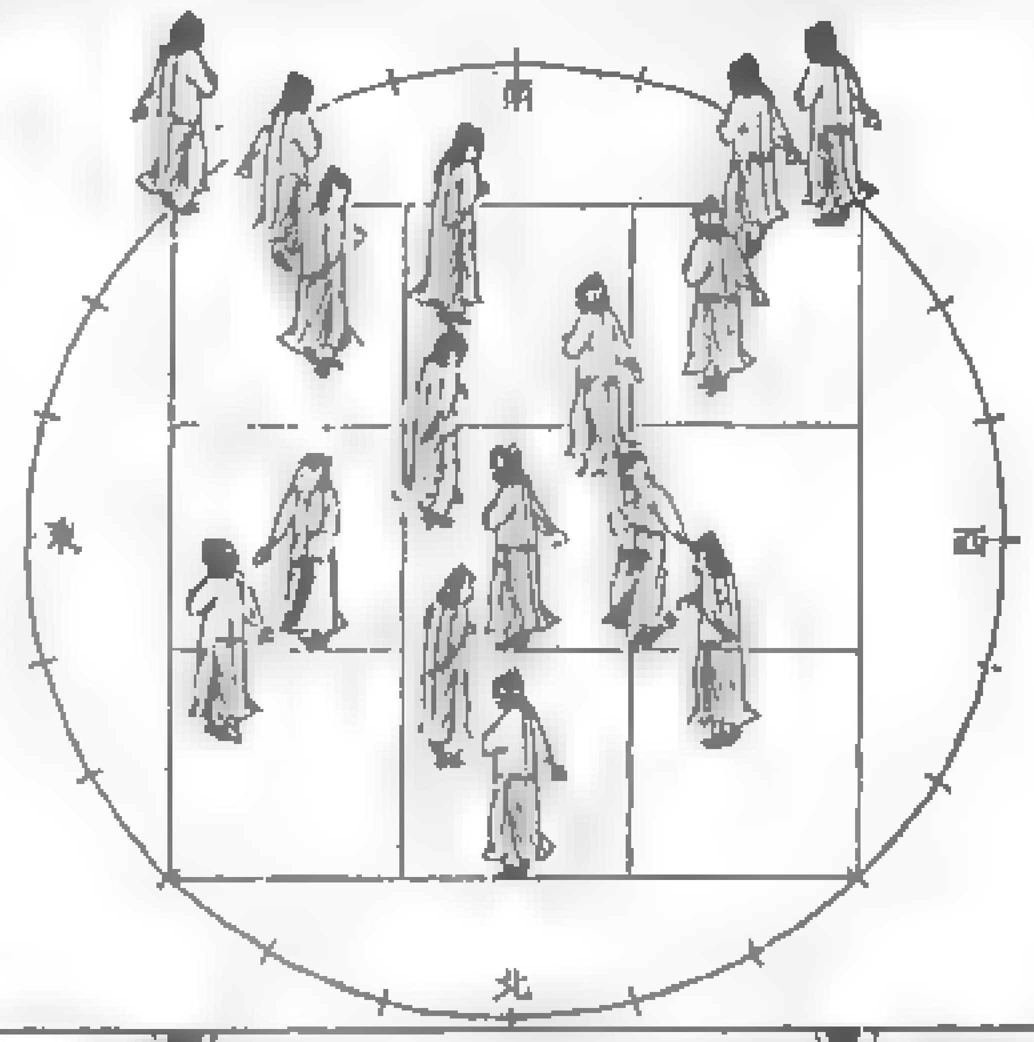

太字轉半勢
西
北
南
東
鼓孤搏第三十四拍

太宇轉周勢



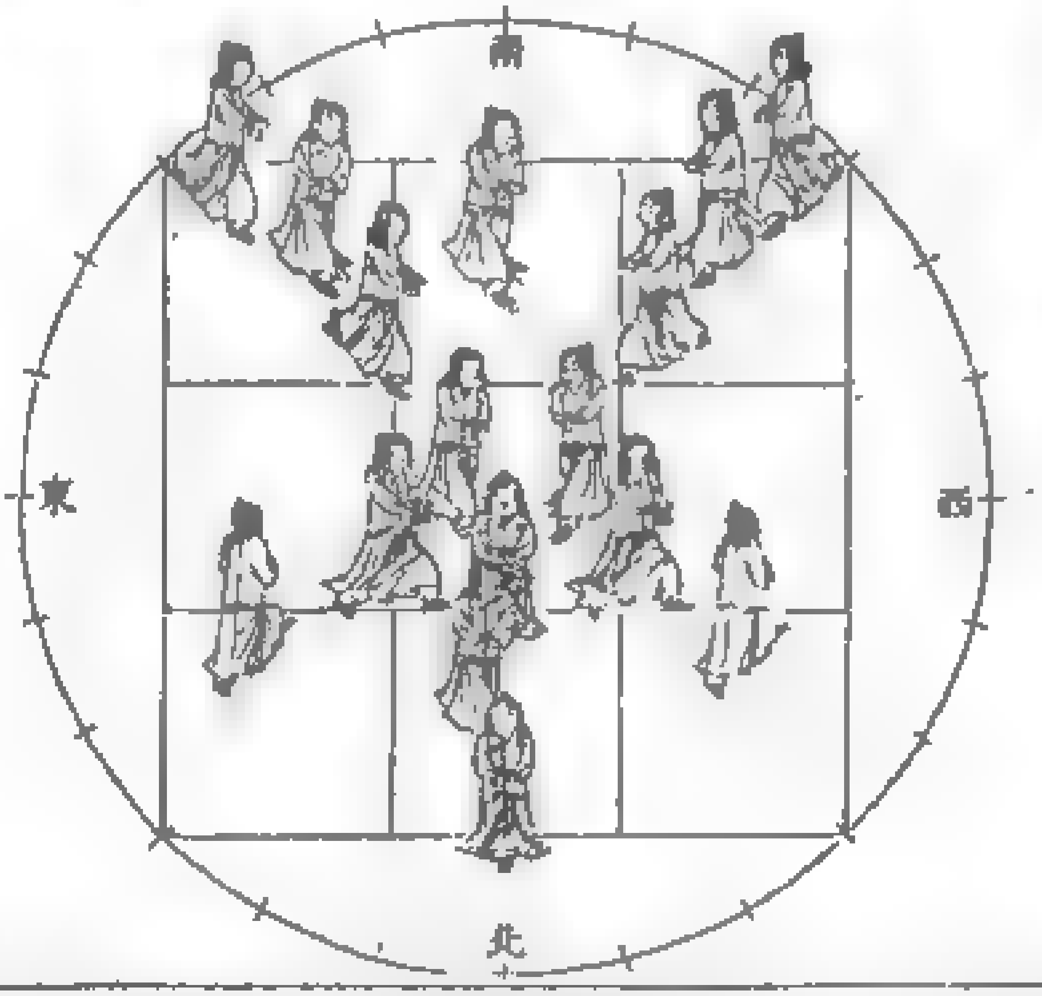
鼓孤桐第三十五拍

太宇轉過勢



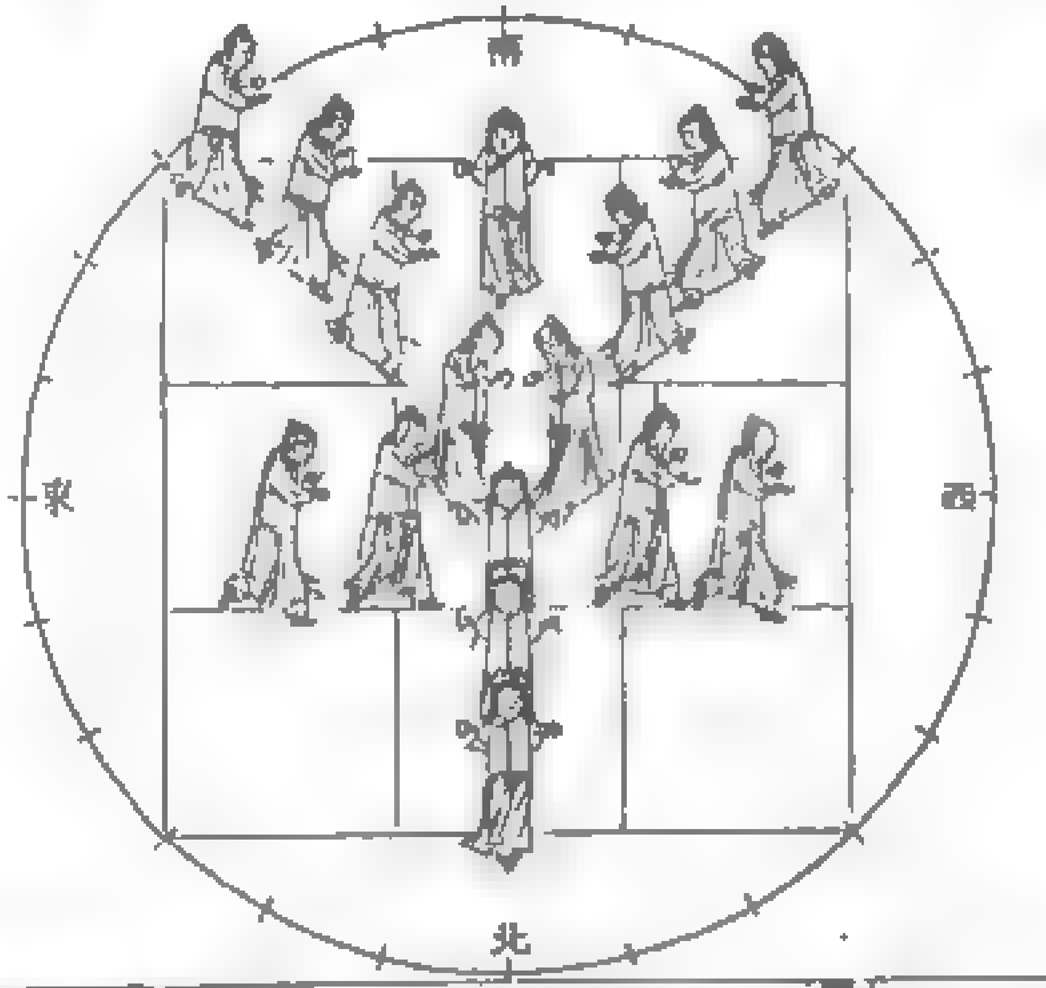
鼓孤桐第三十六拍

太宇轉留勢



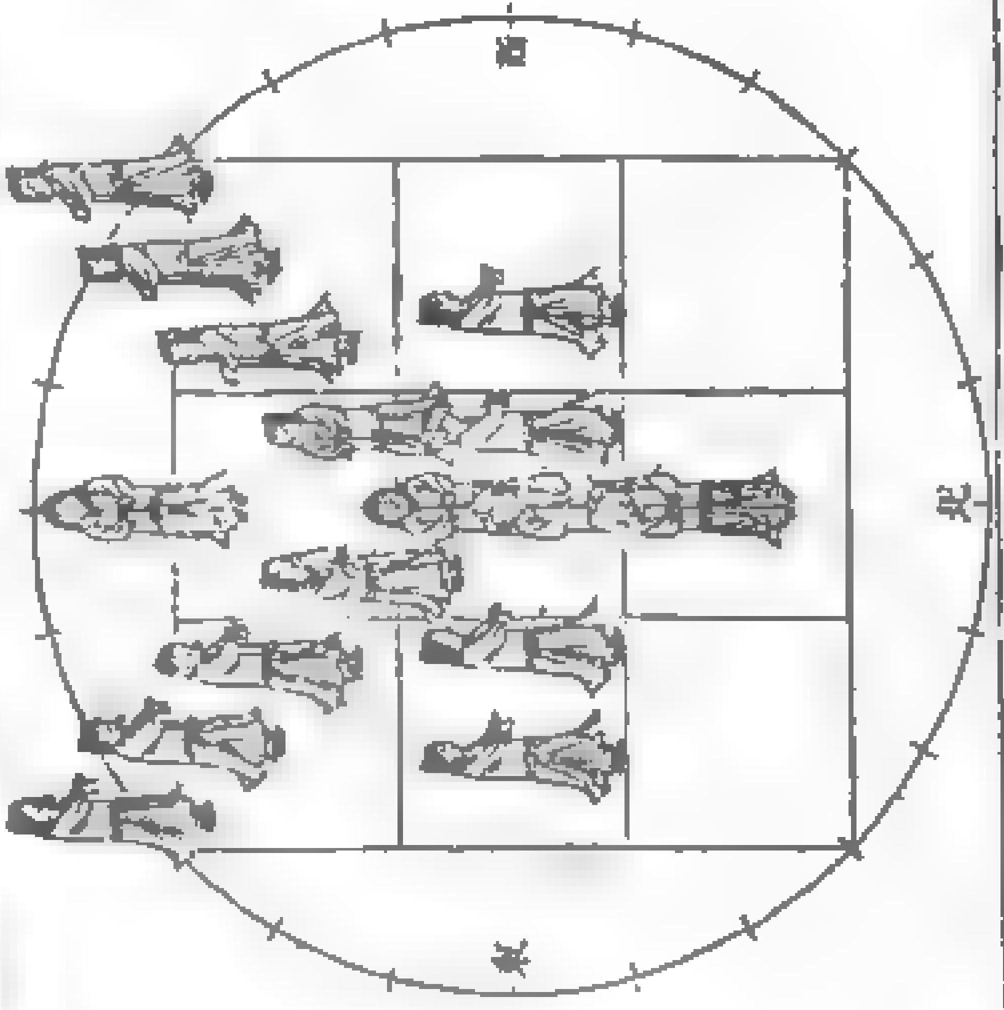
鼓孤桐第三十七拍

太宇轉定勢



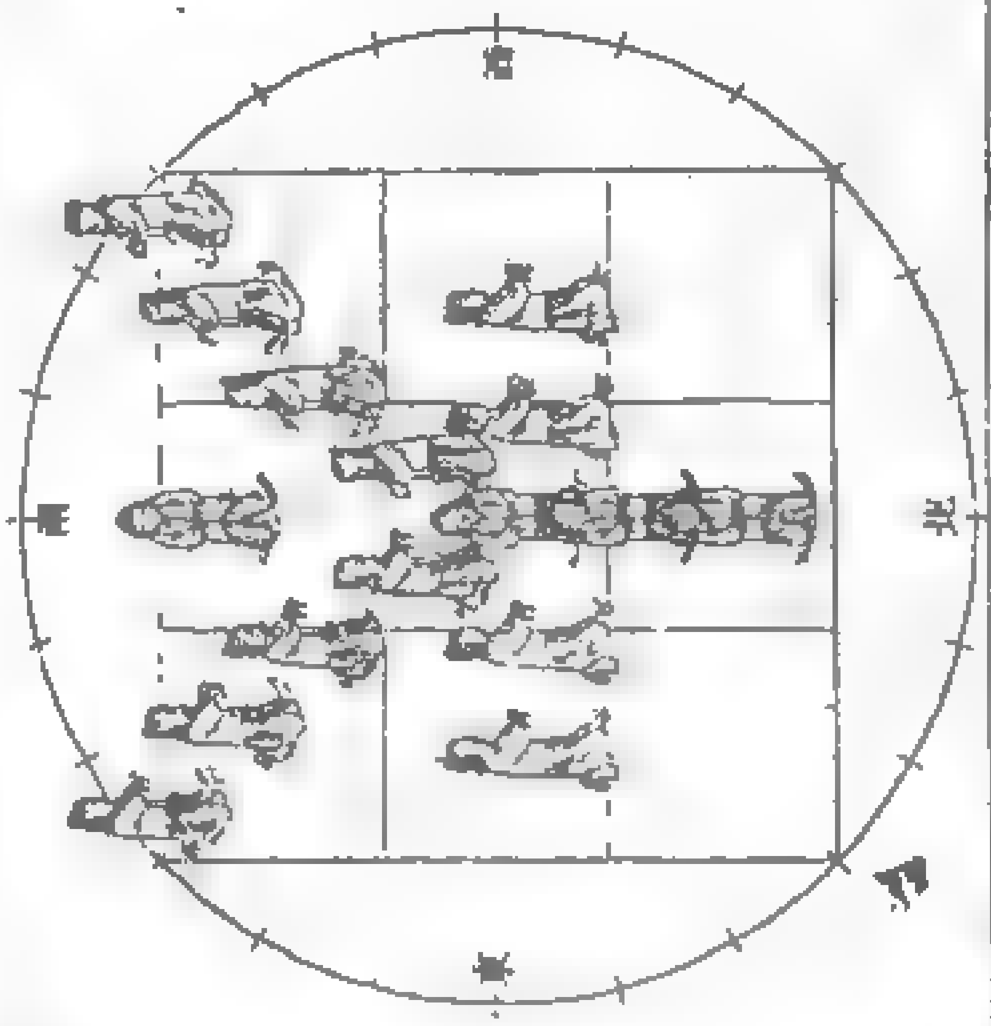
鼓孤桐第三十八拍

太字住勢



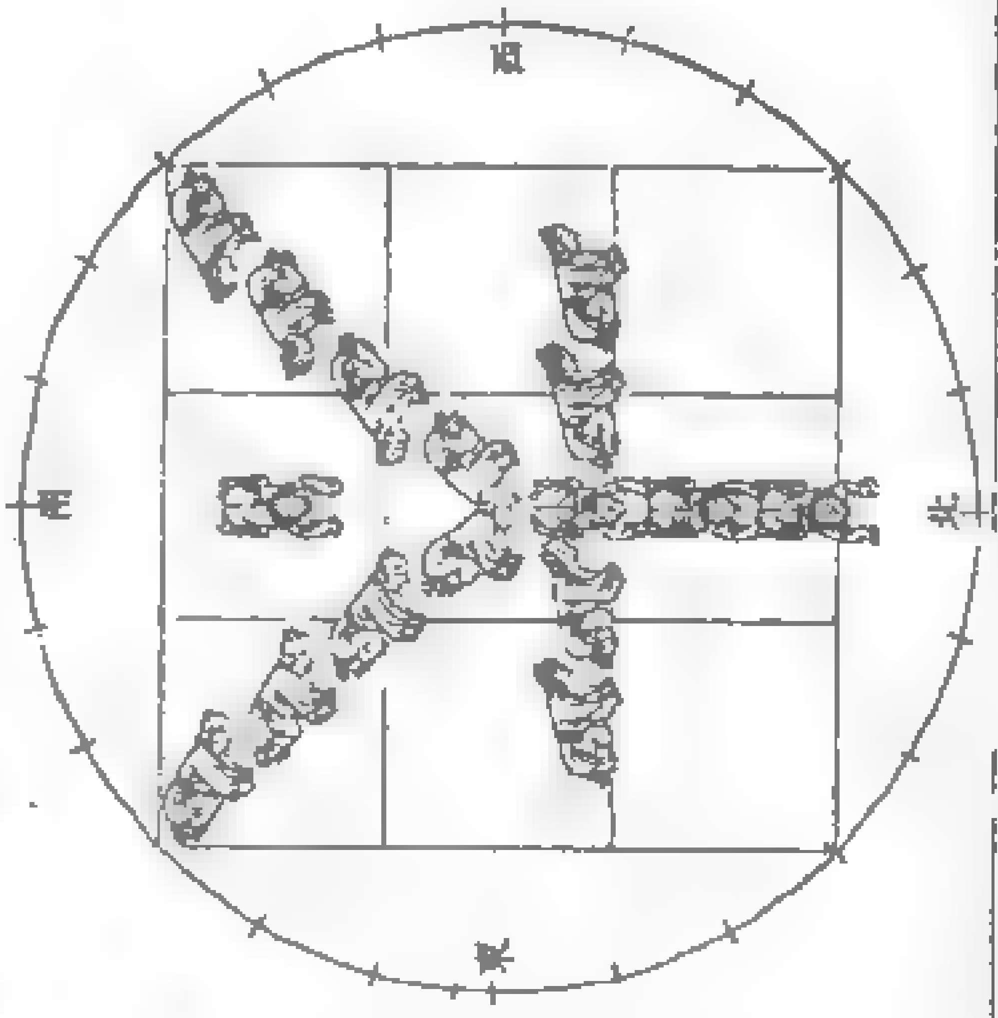
鼓祝相第三十九拍

太字跪勢



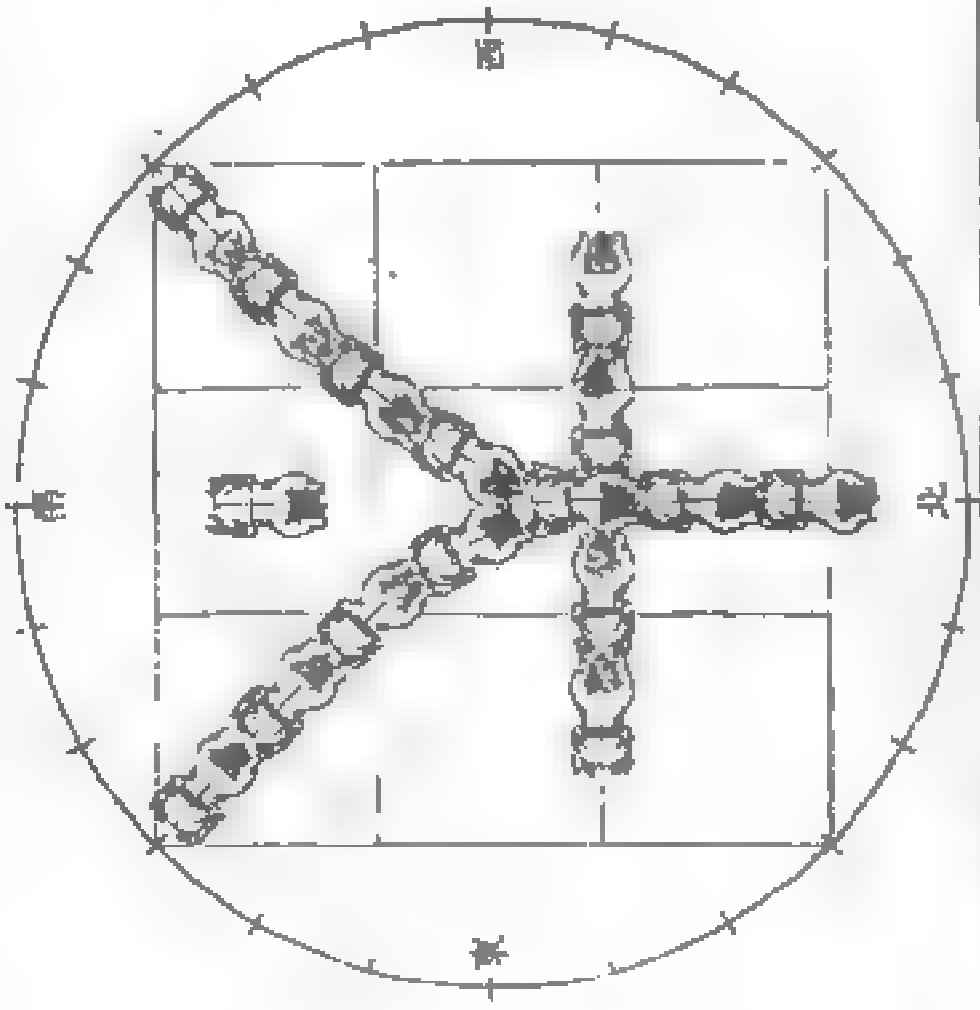
鼓祝相第四十拍

太字拜勢



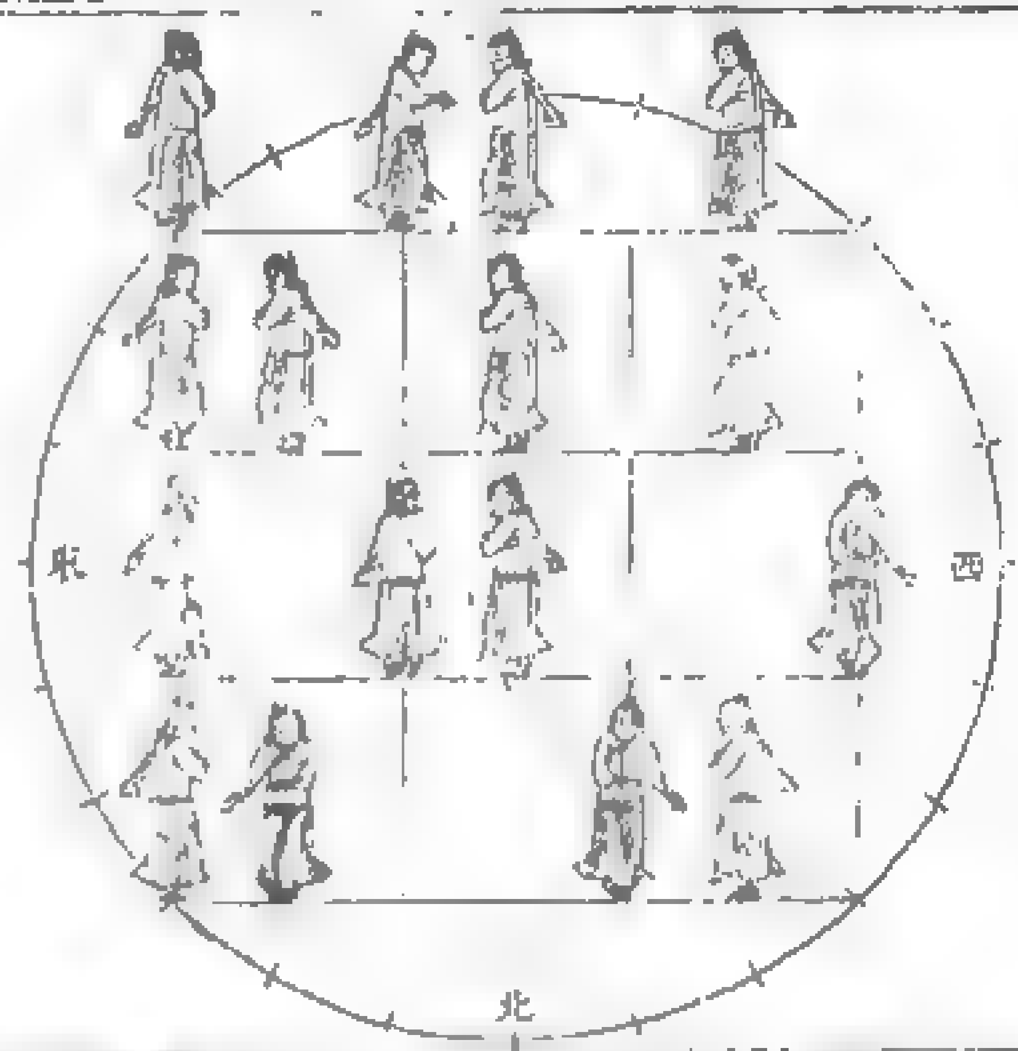
鼓祝相第四十一拍

太字成勢



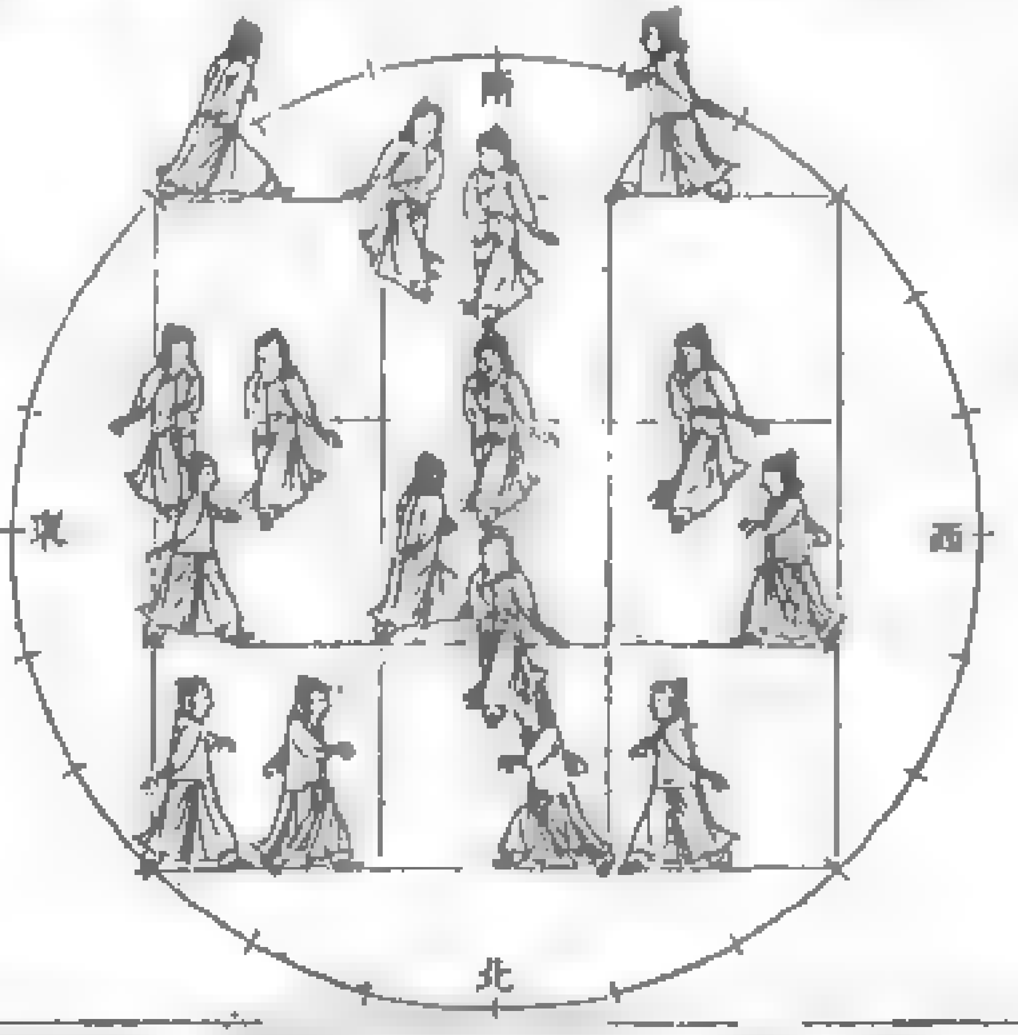
鼓祝相第四十二拍

平字轉初勢



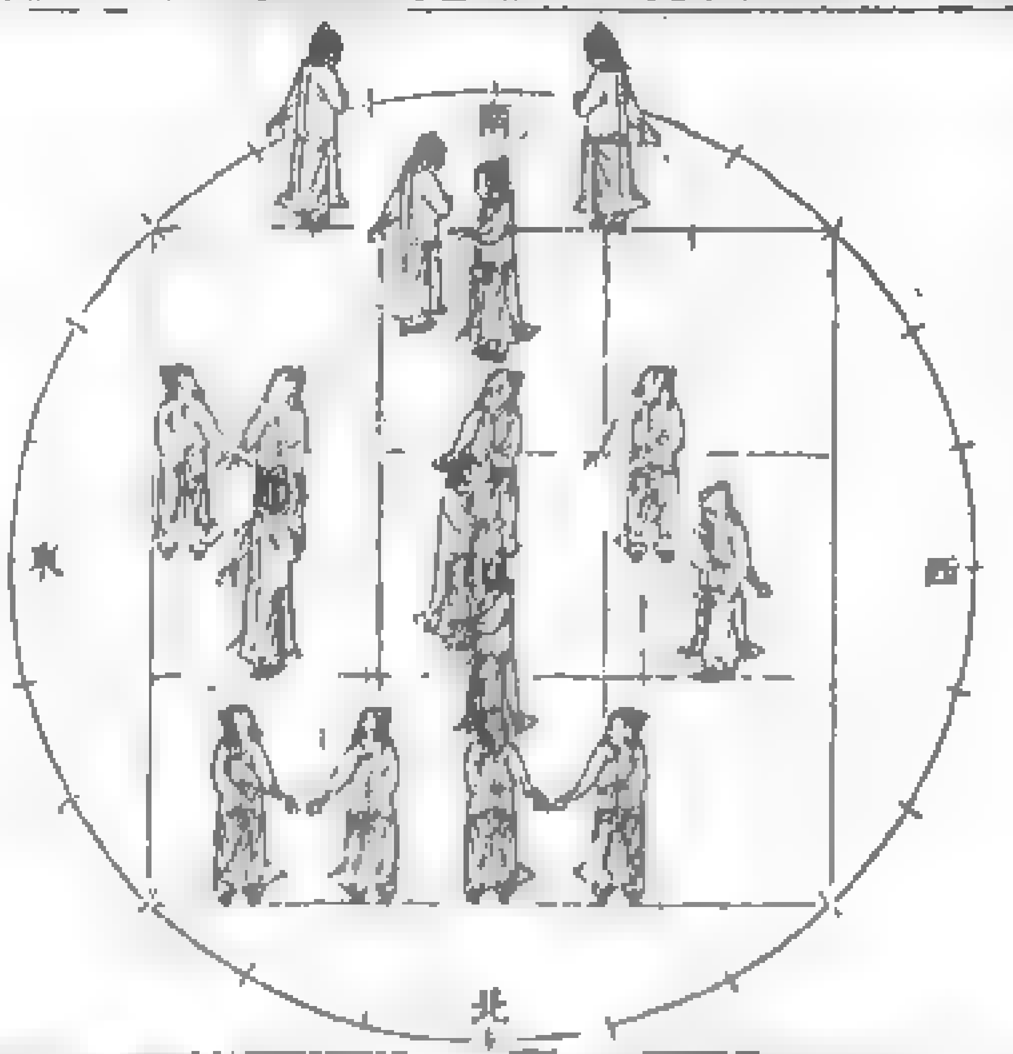
鼓孤桐第三十三拍

平字轉半勢



鼓孤桐第三十四拍

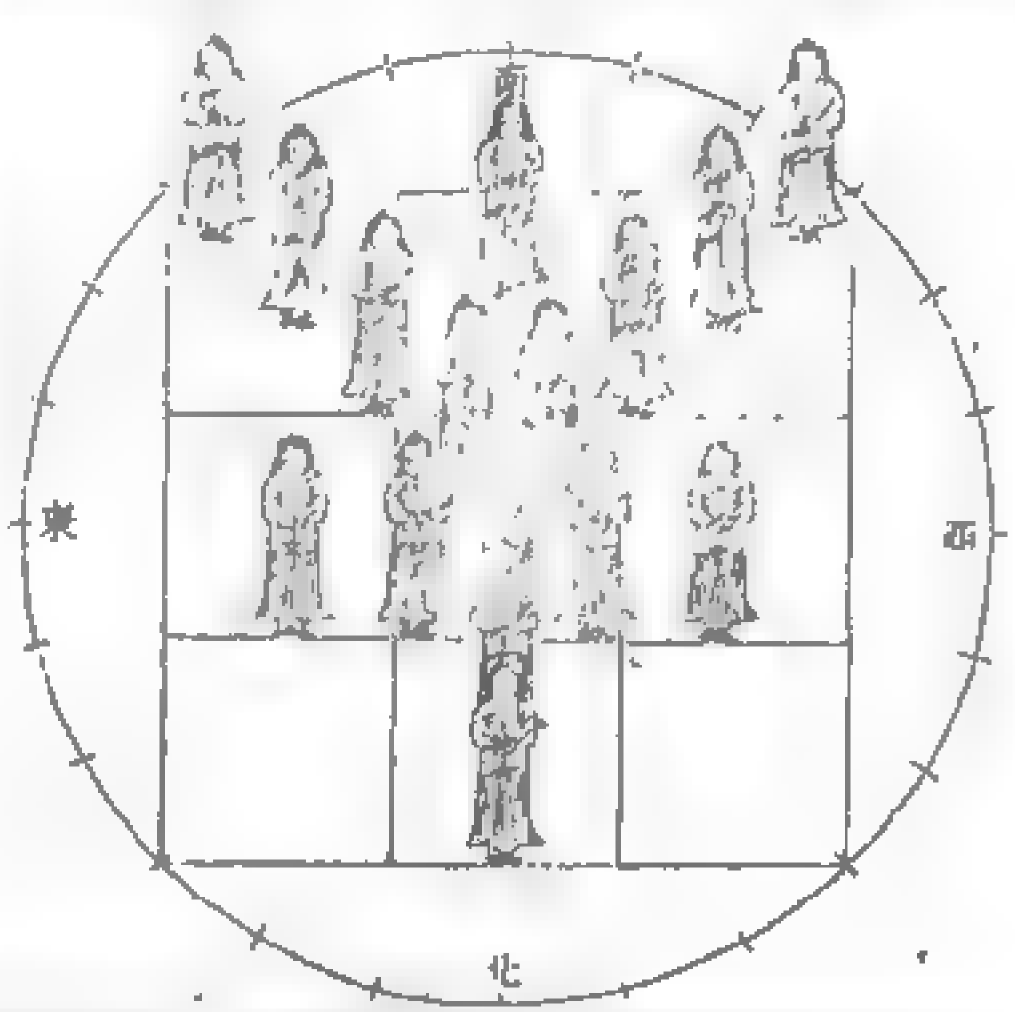
平字轉周勢



鼓孤桐第三十五拍

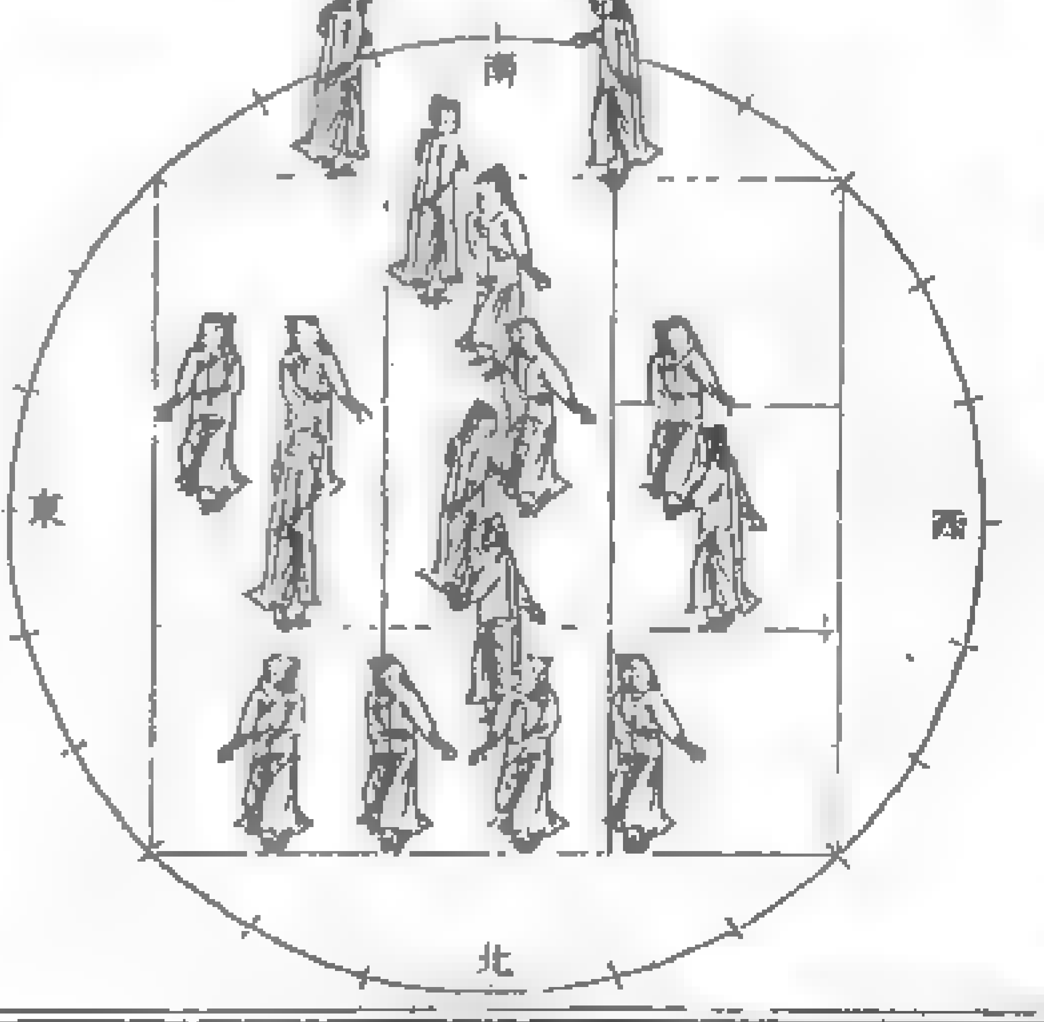
舞畢起勢

打四拍之鼓一曲畢
舞佾一傍行起而立



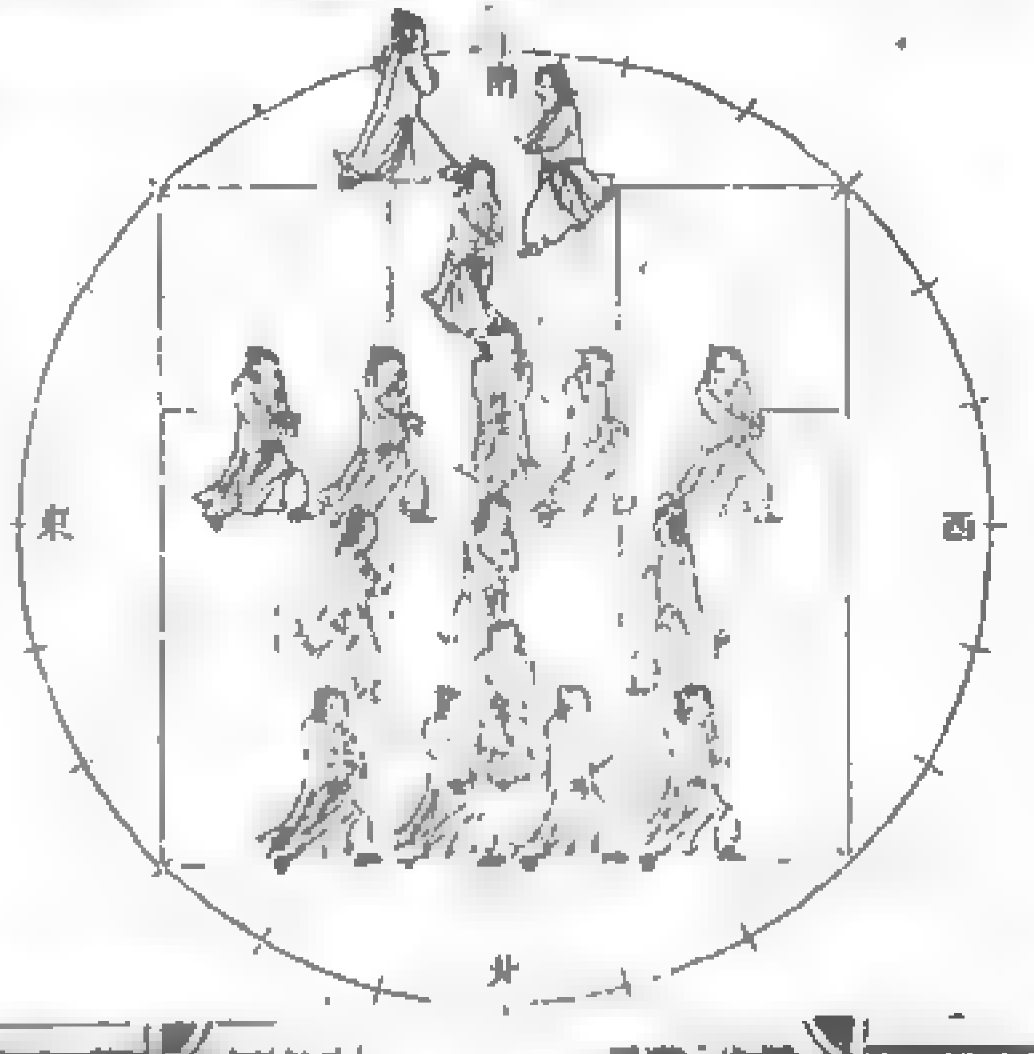
鼓止鐘鳴舞者起立

平字轉過勢



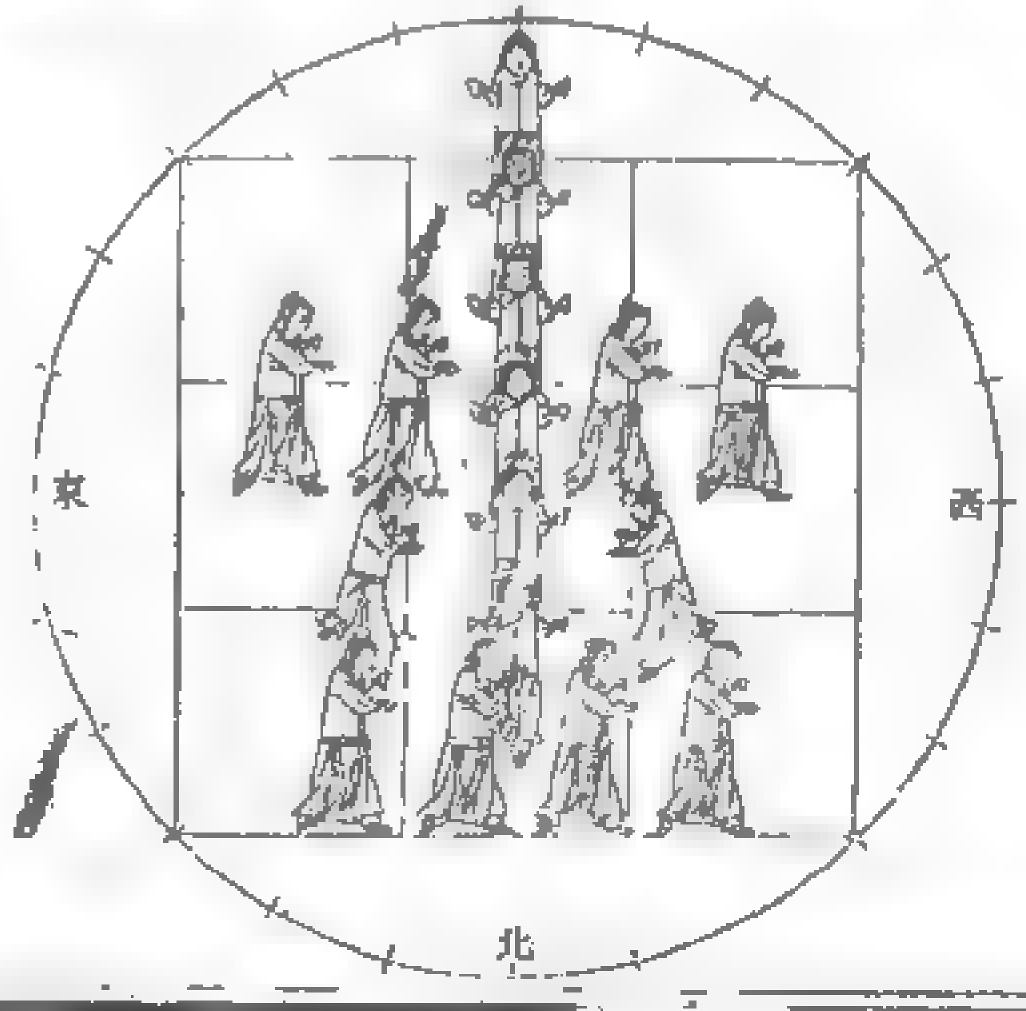
鼓孤桐第三十六拍

平字轉留勢



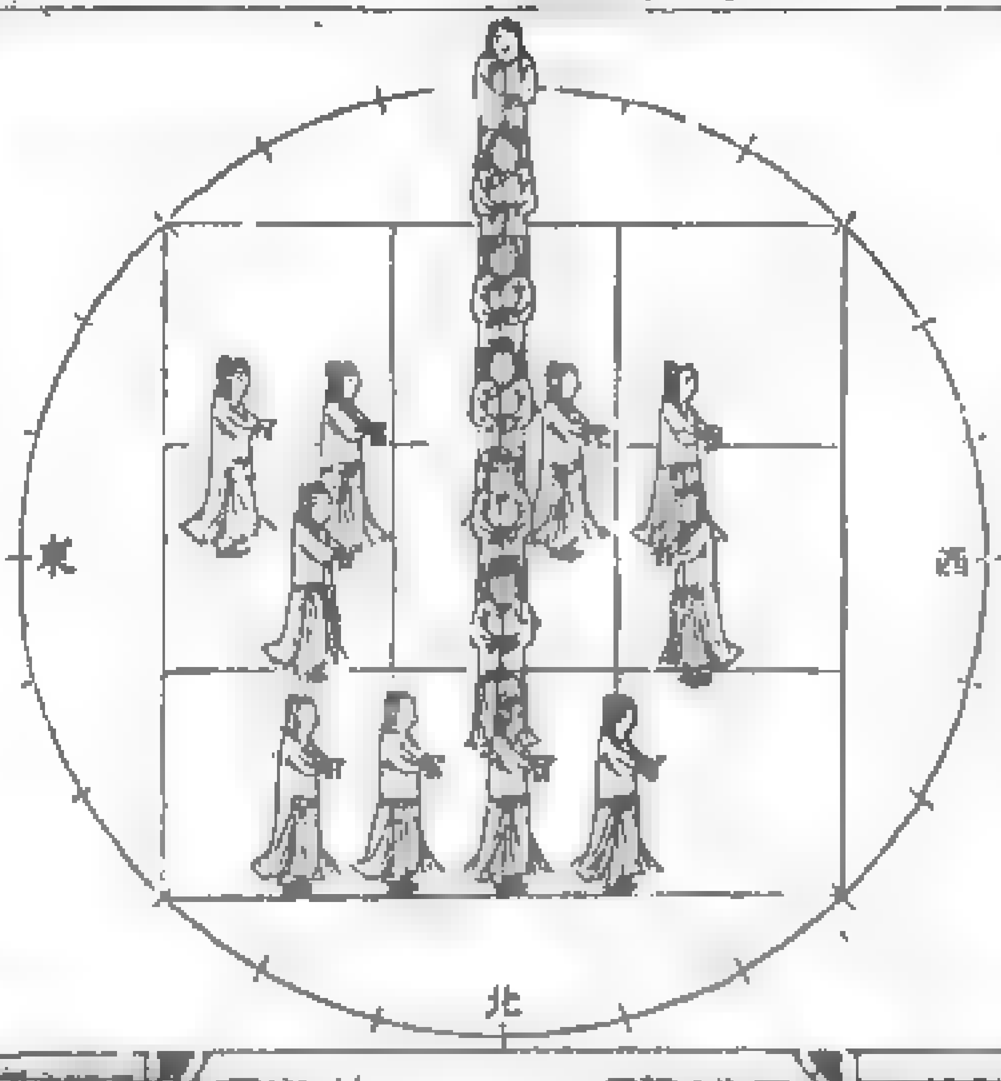
鼓孤桐第三十七拍

平字轉定勢



鼓孤桐第三十八拍

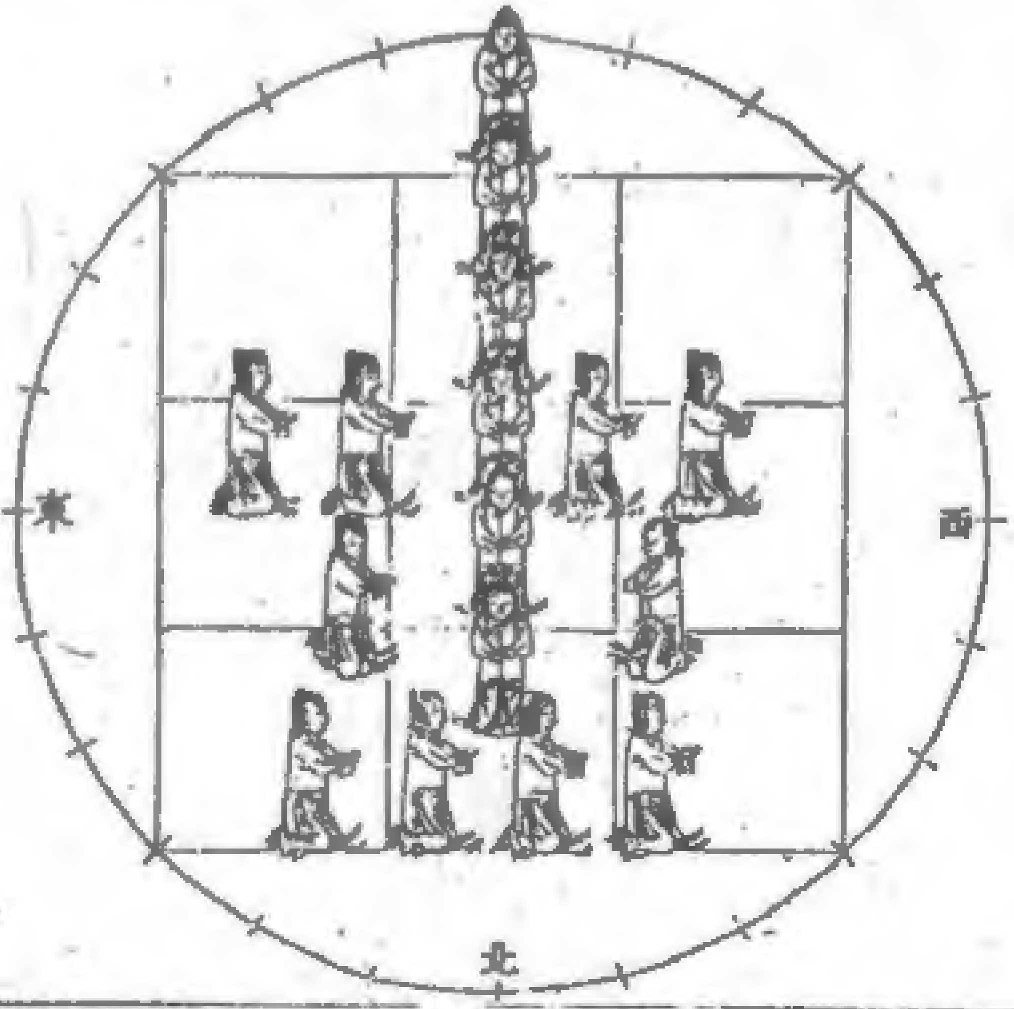
平字住勢



鼓孤桐第三十九拍

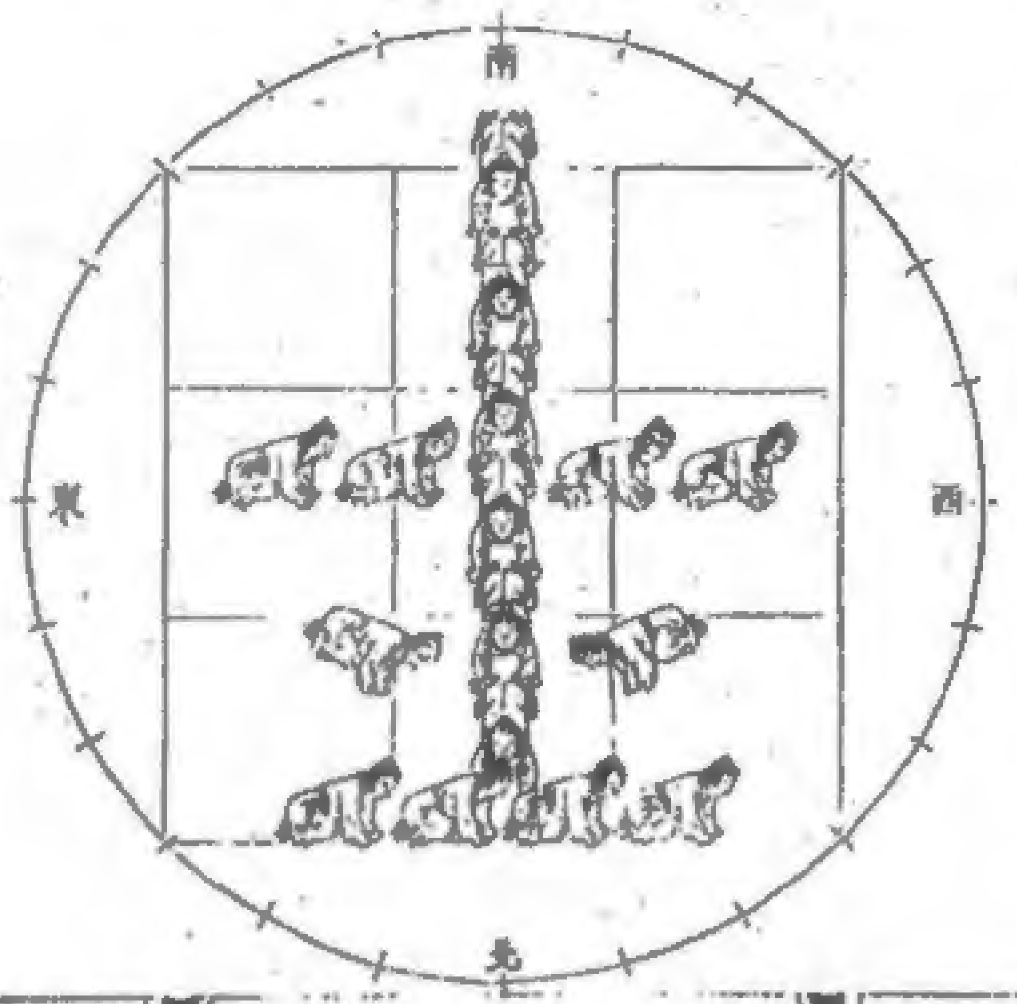
平字跪勢

鼓孤桐第四十拍



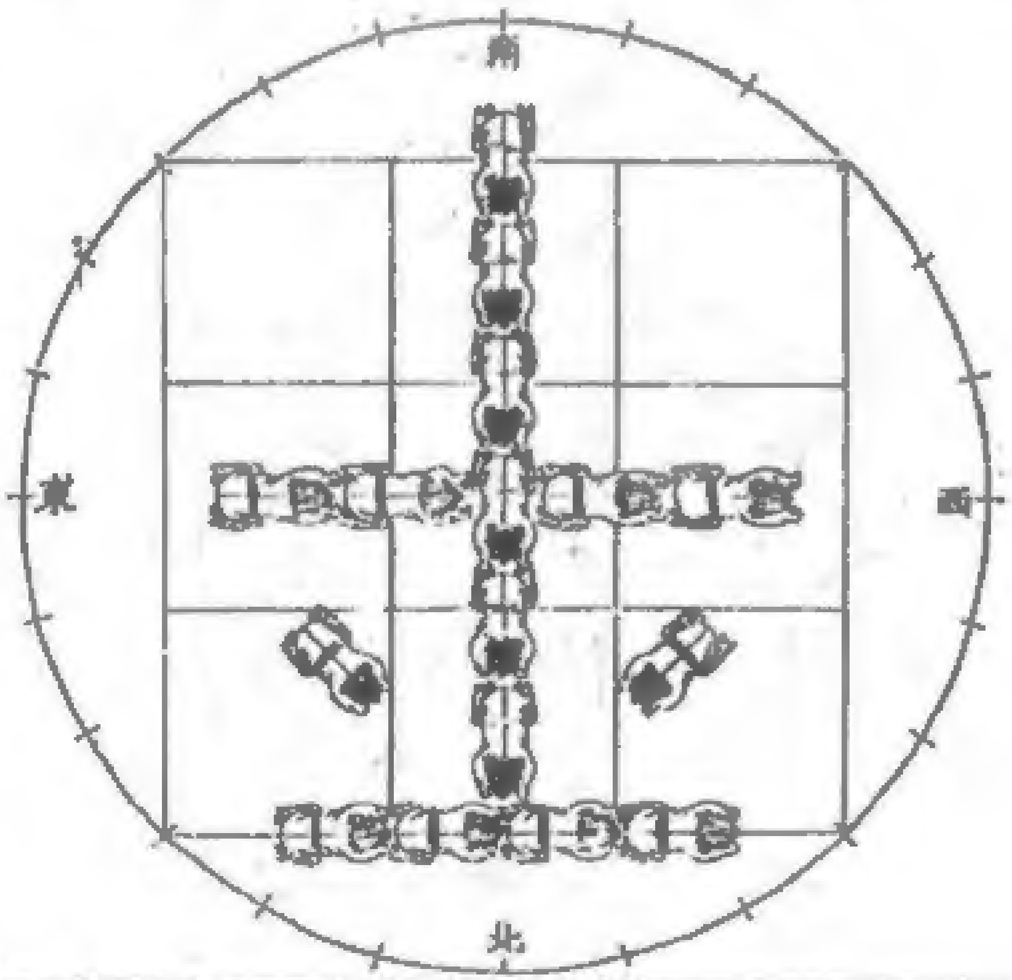
平字拜勢

鼓孤桐第四十一拍



平字成勢

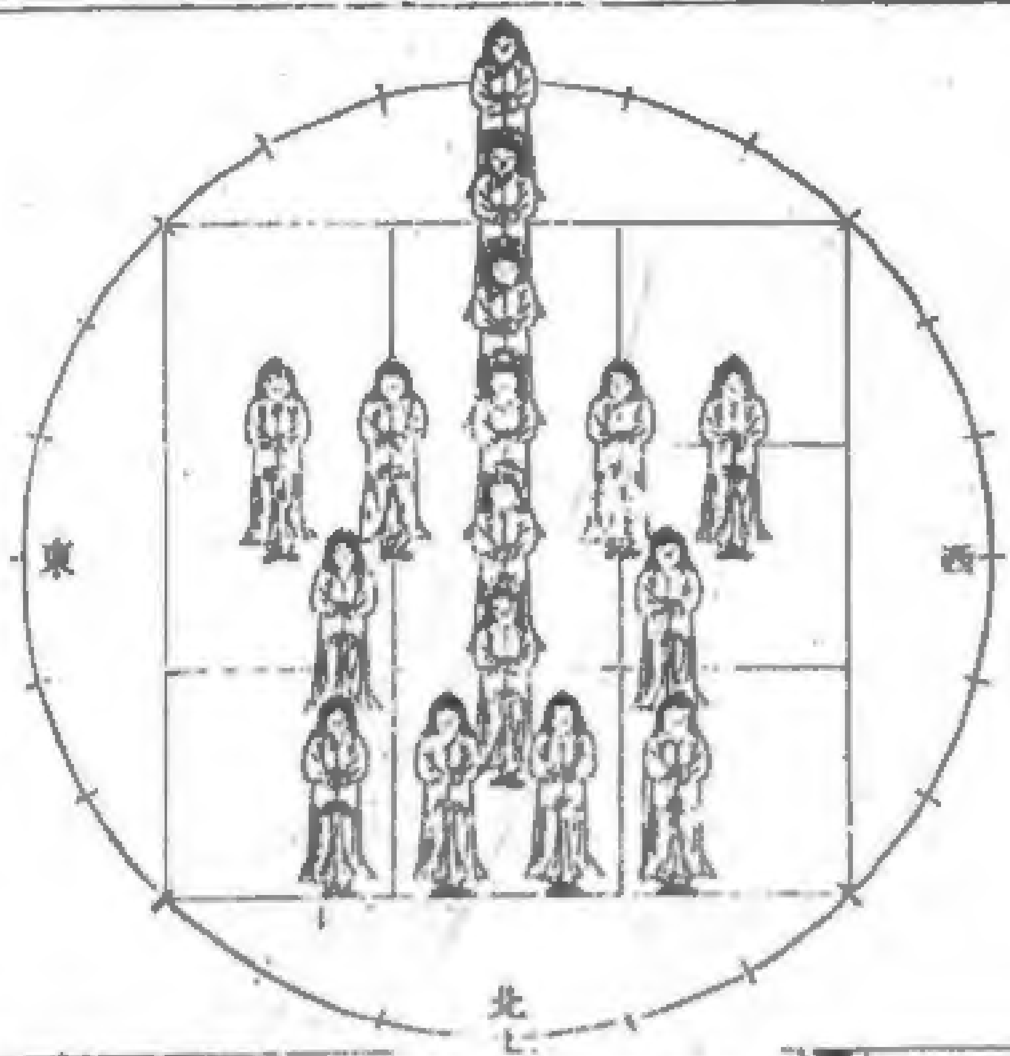
鼓孤桐第四十二拍

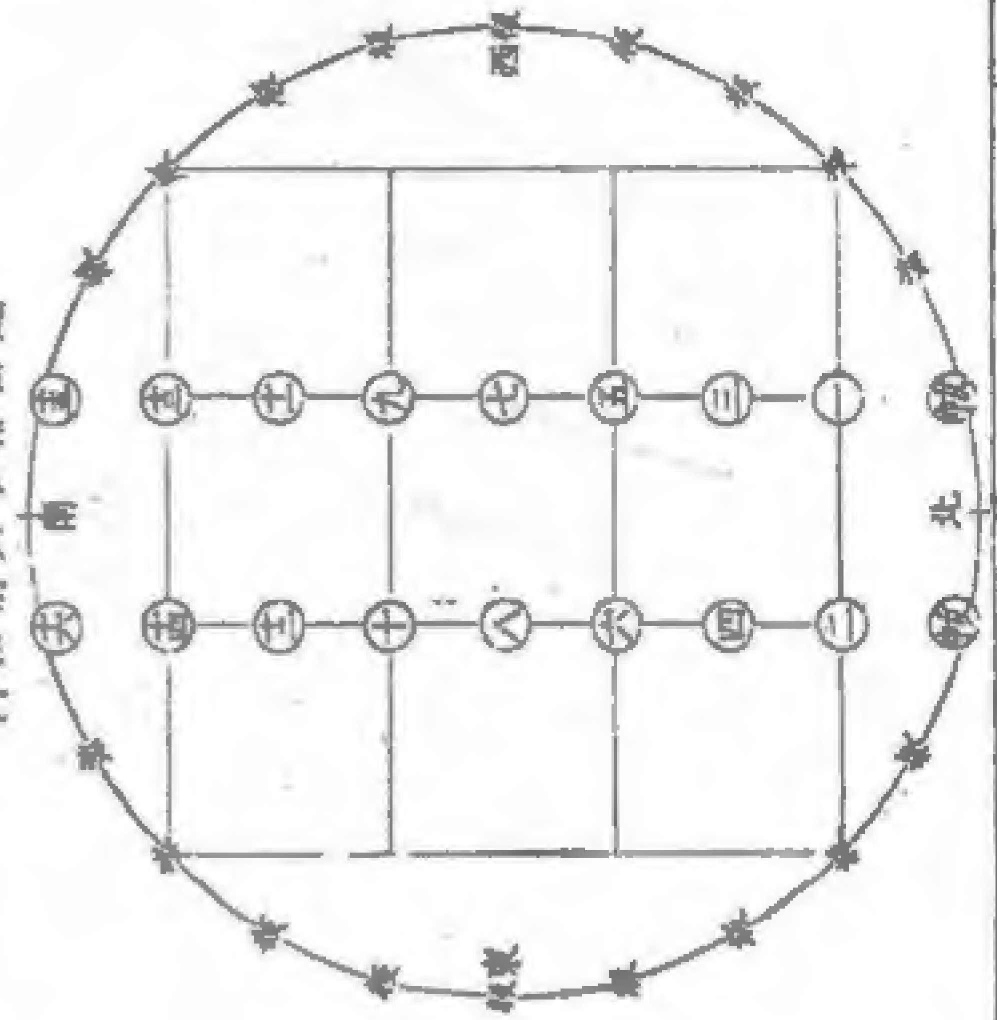


舞畢起勢

打四拍之鼓一曲畢
鳴鐃一聲皆起而立

鼓止鐘鳴舞者起立





古秋風辭譜章

（調寄青天歌）

五六凡五一一尺工尺五
秋風起兮白雲飛

五尺一五凡五凡工尺上尺工尺一尺四四凡四
草木黃落兮鴈南歸

工尺工六凡工六五一五工
蘭有秀兮菊有芳

尺一五凡五凡工尺上尺工尺一尺四四凡四
懷佳人兮不能忘

五六凡五一一尺工尺五
汎樓船兮濟汾河

尺一五凡五凡工尺上尺工尺一尺四四凡四
橫中流兮揚素波

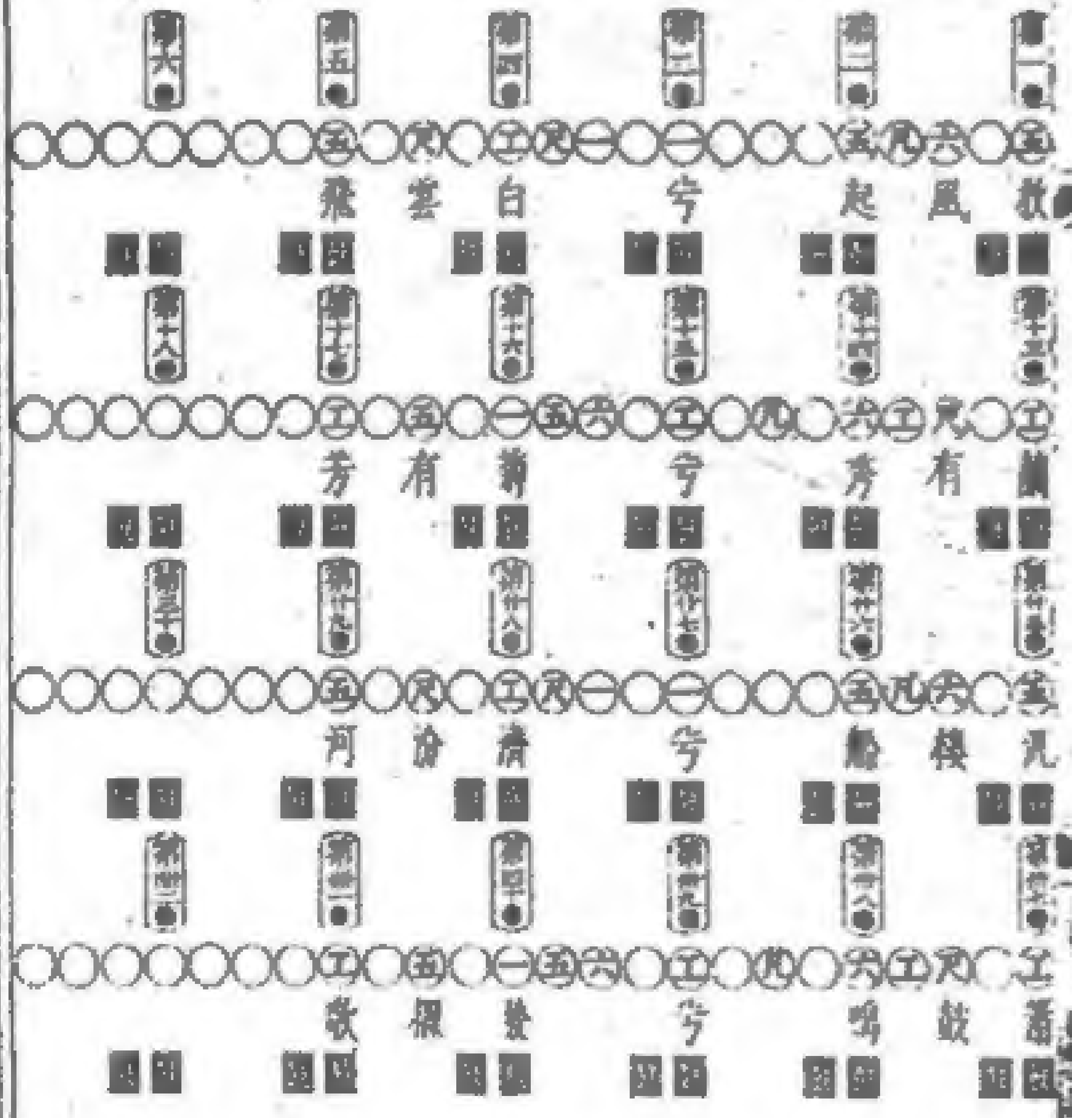
工尺工六凡工六五一五工
簫鼓鳴兮發櫂歌

尺一五凡五凡工尺上尺工尺一尺四四凡四
懽樂極兮哀情多

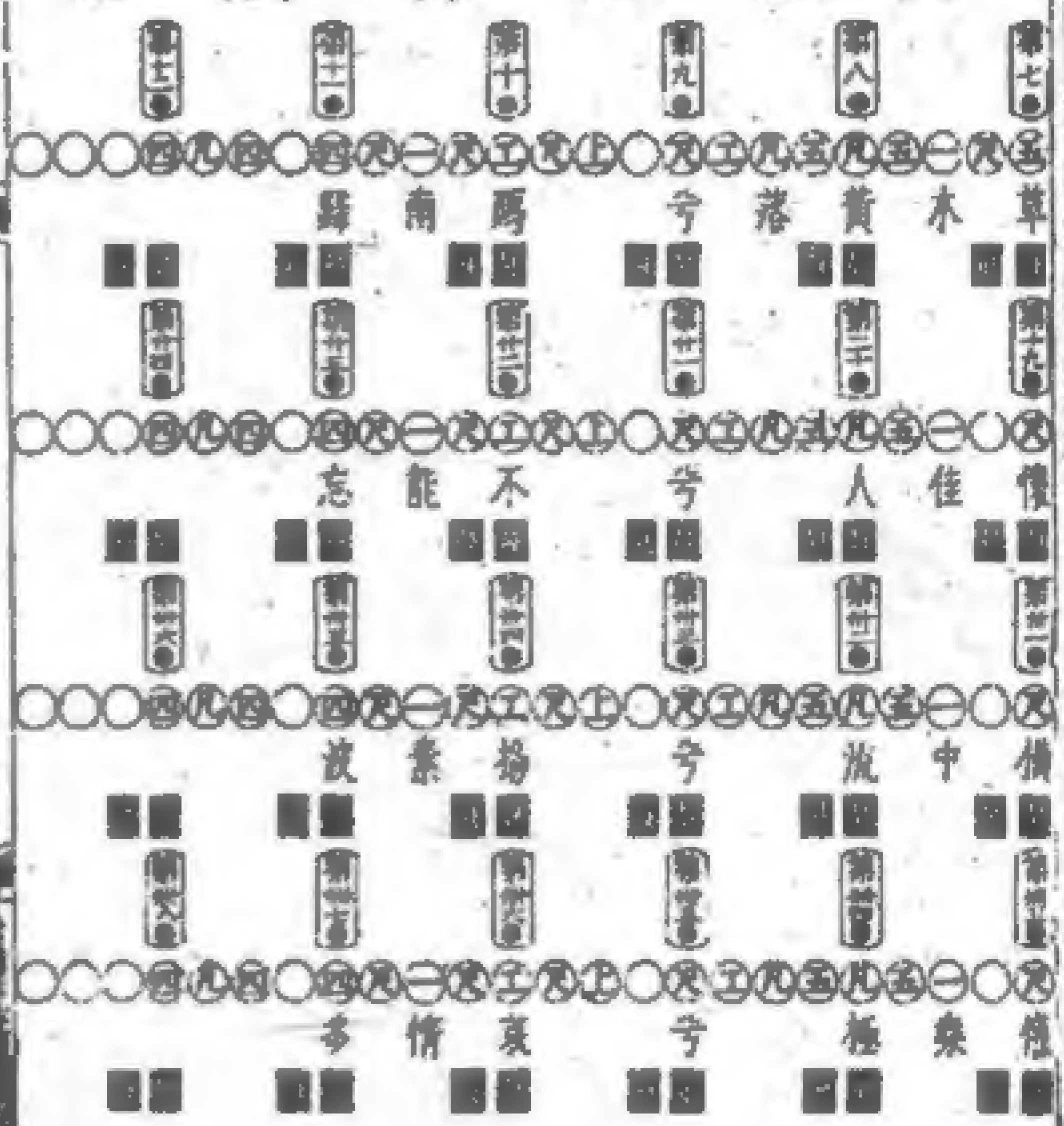
尺一五凡五凡工尺上尺工尺一尺四四凡四
少壯幾時兮奈老何

凡舞必借古人詞章何也述而不作信而好古之意也凡腔調或借今人所易知者何也今之樂由古之樂也記曰凡音之起由人心生也人心無古今之異而音豈有古今之異哉用古之詞章配今之腔調使人易曉而悟樂之理如此其妙也

青天歌五十四



拍鼓版節奏譜



已上共計五十四版舞節所踏者四十八版其餘六版不在所踏舞節數內

臣謹按樂府詩集云古南風歌舜所作也古秋風辭漢武帝所作也二者並見南監舊板樂府詩集即郭茂倩氏手編古本也喟其增欸舊板原作欸字欸字讀作平聲蓋與飄風自南而為叶韻及查琴家舊譜所載皆作欸字與郭本同惟近年新刻風雅逸篇風雅廣逸詩紀前集古樂苑等俱妄改作喟其增悲與儀字叶非也當從郭本欸字為是

靈星小舞譜